

श्रीमद् राजचंद्र.

जन्म

म १९२४ साल ६ पुं मा

देहासंग

म १९५७ पेत्र म

પ્રસ્તાવના

‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ના કર્તા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનો જન્મ વિ. સં. ૧૯૨૪ ના કર્તિક સુદ પૂર્ણિમાના શુભ દિવસે કાઠિયાવાડમાં વવાણિયાખંદરમાં મહેતા સ્વછલાઇ પંચાલને ત્યાં થયો હતો. તેઓશ્રી વીતરાગના મહાન્ ઉપાસક અને આત્મજ્ઞાની હતા. બાલ્યાવસ્થામાં જ તેમને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું હતું. નિવૃત્તિ માટે તેમની તીવ્ર ઝંખના હતી. ૩૩ વર્ષના અલ્પ આયુષ્યમાં પણ તેમણે શુજરાત-કાઠિયાવાડમાં અધ્યાત્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. તેમના વૈરાગ્ય-નીતરતા, તત્ત્વજ્ઞાનમય લખાણો દ્વારા હજી પણ તેમનો મહા ઉપકાર મુમુક્ષુઓ પર વર્તી રહ્યો છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના જ્ઞાન અને વૈરાગ્યદંશા સંખ્યે આ પ્રવચનોમાં ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે તેથી આ સ્થળે વિશેષ જણાવવા જરૂર નથી.

તે પરમ પૂજ્ય, મહા ઉપકારી, અતિ અલ્પસંસારી, આત્માનુભવી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ વિ. સં. ૧૯૫૨ ના આસો વદી એકમના રોજ રચ્યું હતું. “તેમાં આત્માની સિદ્ધિનો માર્ગ તેઓશ્રીએ દર્શાવ્યો છે. “આત્મા છે, તે નિત્ય છે, તે કર્તા છે, તે ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે—આ છ પદની જે છવ જ્ઞાનીપુરુષના અભિપ્રાયે શ્રદ્ધા કરે અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષ જેને ‘યથાર્થ શ્રદ્ધા’ તરીકે સ્વીકારે એવી સર્વ તરફથી અવિરુદ્ધ શ્રદ્ધા કરે તો તે સમ્યક્દર્શનને પામી—પરદ્રવ્ય અને પરભાવોથી ભિન્નતા અનુભવી, ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વૃત્તિઓથી વિરમી, સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય.”—આ, આત્મસિદ્ધિ-શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય છે.

---

* આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ તેમના અંતેવાસી (સાયલા-નિવાસી) ભાઈશ્રી સોભાગભાઈની માર્ગણીથી તેમના અને પરિણામે સર્વ મુમુક્ષુઓના સર્વોપદેશ તરફથી નડિયાદ મુકામે લખ્યું હતું.

પૂર્વોક્તિ ઉપર શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમા એવા સચોટ ન્યાયથી ને સરળ ભાષામા સમજાવ્યાં છે કે સામાન્ય જીવિના મુમુક્ષુને પણ તે પદોની રચૂલ સમજાવે તો સહેલાઈથી થઈ જાય તેમણે છ પદો ઉપરાંત, તે પદોની શ્રદ્ધા કેવા જીવને ન થાય, કેવા જીવને થાય, તે શ્રદ્ધા થવામાં સદ્ગુરુનો સંગ ને આશ્રય કેવાં અનન્ય ઉપકારી છે, તે સદ્ગુરુ કેવા લક્ષણે ઝાળખાય-વગેરે મુખ્યપ્રયોજનભૂત જ્ઞાનતો અનુભૂત સંતોષનાથી અને સ્પષ્ટતાથી સમજાવી છે માત્ર ૧૪૨ શ્લોકોમાં શાસ્ત્રકર્તાએ આખો શોધમાર્ગ સમાવી દીધો છે અરેખર શ્રીમદ ગણપદજીએ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર રચી મુમુક્ષુઓ પર મહા ઉપકાર કર્યો છે

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની ભાષા સરળ હોવા છતાં તેના ભાવો ઘણા ગંભીર છે તેથી જો કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ દ્વારા તેના વિસ્તૃત અર્થો થાય તો તેના સૂક્ષ્મ ભાવો પ્રગટ થઈ મુમુક્ષુને વિશેષ વિશેષ લાભરૂપ નીવડે. મુમુક્ષુઓના પુણ્યોદયે આવો યોગ વિ. સં. ૧૯૯૫ માં બન્યો તે વર્ષના ચાતુર્માસમાં, વીતરાગદેવના પરમ ભક્ત, વીતરાગ દર્શનના રહસ્યજ્ઞ, સંનિપાતુભવી, સસારનો અંત જેમને અતિ નિકટ વર્તે છે, અપૂર્વ જેમનો વચનયોગ છે, આશ્વર્પીનારક જેમનો પ્રભાવનાઉદય છે, અનેક વર્ષોથી અધ્યાત્મનો ધોર વહેવડાવી કાઠિયાવાડમાં ભવજીવક જ્ઞાનનો જેઓ પ્રચુર પ્રચાર કરી રહ્યા છે, તે પરમ પૂજ્ય, પરમ ઉપકારી, બાળશ્રદ્ધાચારી, આત્મજ્ઞાની શ્રી કાનજીસ્વામીની શાજકોટમા સ્થિતિ હતી ત્યાં તેઓશ્રીને કેટલાક ભાઈઓ તરફથી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પર પ્રવચન કરવાની વિનંતિ થતાં તેઓશ્રીએ કૃપા કરીને તે વિનંતિ સ્વીકારી એ રીતે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પર અપૂર્વ પ્રવચનોનો આનંદ થયો

મદ્ગુરુવના ઓમુખેથી દરરોજ સનારે એક કલાક તે અમૃત પ્રનાહ વહેતો આત્મસિદ્ધિની ટીંચે કડીના પડે પડે ખોલી ખોલીને તેમાં ગહેના સૂક્ષ્મ ગંભીર આશયોને સદ્ગુરુદેવ અસીકિક રીતે વ્યક્ત કરતા દરેક નિયમને અનેક પડખેથી છણીને, અનેક દષ્ટાંતો અને અનુભવગર્ભિત ન્યાયો આપીને તેના પરમાર્થ અત્યંત અત્યંત સ્ફુટ કરતા.

જીવને કેવા ભાવ રહે ત્યારે આત્માનું અસ્તિત્વ માન્યું કહેવાય, કેવા ભાવ રહે ત્યારે આત્માનું નિત્યત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, મોક્ષ, મોક્ષનો ઉપાય માન્યાં કહેવાય, કેવા કેવા ભાવ રહે ત્યારે સમ્યગ્દર્શન, સમ-દર્શિતા આદિ થયાં કહેવાય—વગેરે બાબતો મનુષ્યના જીવન-વ્યવહારમાં બનતા પ્રસંગોના દાખલા આપીને ગુરુદેવ એવી સ્પષ્ટ કરતા કે મુમુ-ક્ષુને તે તે વિષયનું સ્પષ્ટ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થઈ અપૂર્વ અર્થો દૃષ્ટિગોચર થાય અને અધૂરી સ્થિતિમાં સંતોષ નહિ માનતાં તે વિશેષ વિશેષ પુરુષાર્થ કરવા પ્રેરાય. આ રીતે, આત્મસિદ્ધિમાં રહેલો જે શાસ્ત્રોનો નિષ્કર્ષ તેને અનેક અનેક પ્રકારે વિકસાવીને—વિસ્તારીને, તેમાં રહેલા ગહન ભાવોને સોંસરી ઊતરી જાય એવી અસરકારક ભાષામાં સ્પષ્ટ સમજાવીને, પરંપરા પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવે અપાર ઉપકાર કર્યો. શ્રીમદ્દેવારેલી મોક્ષમાર્ગની સુંદર રૂપરેખામાં સદ્ગુરુદેવે અલૌકિક રંગ પૂર્યા. આત્મસિદ્ધિમાં શ્રીમદ્દેવે પેલાં અધ્યાત્મજ્ઞાનનાં બીજ ૪૩ વર્ષે વૃક્ષ-રૂપે પાંગર્યાં.

‘પરમ કૃપાળુ સદ્ગુરુદેવના મુખથી ઝરેલું આ અમૃત જે પુસ્તકાંક થાય તો મુમુક્ષુ જીવોને કેવું મહાલાભનું કારણ થાય? જેકે અનુભવના જોરપૂર્વક નીકળતી, હૃદયના ભાવથી સિંજાયેલી સદ્ગુરુદેવની વાણી પ્રત્યક્ષ શ્રોતાને જેવી અપૂર્વ અમૃતરસિતરી અસર કરે છે તેવી અસર પુસ્તકાંક વાણીની ન થાય તોપણ પ્રત્યક્ષ સત્સ-માગમતો લાભ કાયમ નહિ લઈ શકનાર સુપાત્ર જીવને પુસ્તકાંક વાણી પણ મહા આલંબનરૂપ થાય.’—આમ ઘણા ભાઈઓની પ્રવચનોને પ્રકાશિત કરવાની ભાવના હોવાથી, અને સદ્ભાગ્યે એક જિજ્ઞાસુ ભાઈએ સદ્ગુરુદેવની પ્રવચનધારામાંથી યથારક્તિ જેટલું બની શકે એટલું લખી લીધેલું હોવાથી, તે લખાણને પુસ્તકરૂપે પ્રકાશિત કરવાનો અમે નિર્ણય કર્યો. આજે તે પ્રકાશન મુમુક્ષુ પાસે મૂકતાં અમને હર્ષ થાય છે. આ પુસ્તકમાં કેટલું ન્યાયવિરુદ્ધ ભાવ ન આવી જાય તેની અમે કાળજી રાખી છે. જે જિજ્ઞાસુ ભાઈના લખાણ વિના આ પુસ્તકનું અસ્તિત્વ ન હોત તે ભાઈના અમે બહુ ઋણી છીએ.

અનાદિ કાળથી મોહાગ્નિમાં બળી રહેલા જીવોને આ અથ

શીતળ સમાધિસુખનો પંથ બતાવે એ અમારી ભાવના છે. આમાંથી ભિન્ન ભિન્ન કોટિના સૌ મુમુક્ષુઓને સૌ સૌની પાત્રતા અનુસાર ઘણું ઘણું મળી રહે એમ છે. સમયસાર આદિ અનેક મહાન્ શાસ્ત્રોનાં ગાંભીર રહસ્યો-વીતરાગશાસનના મૂળભૂત તત્ત્વો, સામાન્ય મનુષ્યને પણ ગ્રાહ્ય થાય એવી અત્યંત અત્યંત સુગમ શૈલીથી આમાં સમ-જાવવામાં આવ્યાં છે. જે મુમુક્ષુઓ તે મોક્ષદાયક ભાવોને વિચારશે, તે ભાવોની શ્રદ્ધા આત્માના પર્યાયે પર્યાયમાં વણાઈ જાય ત્યાંસુધી પુરુષાર્થ કર્યા જ કરશે તેઓ અનંત દુઃખના હારણભૂત મોહને છેદી અનંત સમાધિસુખને પામશે.

જે સુદ ૫ (શ્રુતપચમી),

વિ. સં. ૧૯૬૬

}

રામજી માર્ણેકચંદ દોશી

પ્રમુખ,

શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ

સોનગઢ

ગ્રીતજ મમાધિનુખને પંથ બતાવે એ અમારી ભાવના ૭. આમાંથી બિન્ન બિન્ન કેટલિના મો મુમુક્ષુઓને મૌ સૌની પાત્રતા અનુસાર ઘણું ઘણું મળી રહે એમ છે. સમયમાત્ર આદિ અનેક મહાન ગાત્રોનાં ગંભીર ગદ્યસ્થો-વીતરાગાસનના મુગ્ધભૂત તત્ત્વો, સામાન્ય મનુષ્યને પણ આદ્ય થાય એવી અત્યંત અત્યંત મુગ્ધ રૌદ્રીથી આમાં મમ-ભવવામાં આવ્યાં છે જે મુમુક્ષુઓ તે મોક્ષદાયક ભાવોને વિચારશે, તે જાવોની શ્રદ્ધા આત્માના પર્યાયે પર્યાયમાં વણાઈ જાય ત્યાંમુધી પુરુષાર્થ કર્યા જ કરશે તેઓ અનંત દુઃખના કારણભૂત મોહને છેદી અનંત સમાધિમુખને પામશે.

જે. મુક ૫ (શ્રુતપત્રમી),

વિ. સ. ૧૯૬૬

રામજી માણેકચંદ દોશી

પ્રમુખ,

શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ

સોનગઢ

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામી

ના

સંક્ષિપ્ત પરિચય

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીના શુભ જન્મ વિ. સં. ૧૮૪૬ ના વૈશાખ સુદ બીજ ને રવિવારના દિવસે કાઠિયાવાડના ઉમરાળા ગામમાં સ્થાનકવાસી જૈન સંપ્રદાયમાં થયો હતો. તેઓશ્રીનાં માતૃશ્રીનું નામ ઉજ્જવળાઈ અને પિતાશ્રીનું નામ માતીચંદલાઈ હતું. જ્ઞાતિએ તેઓ દશા શ્રીમાળી વણિક હતા. બાળવયમાં તેઓશ્રીના વિષે કોઈ જોષીએ કહ્યું હતું કે આ કોઈ મહાપુરુષ થશે. બાળપણથી જ તેઓશ્રીના મુખ પર વૈરાગ્યની સૌમ્યતા અને નેત્રોમાં યુદ્ધિ ને વીર્યનું તેજ દેખાતું. તેઓશ્રીએ ઉમરાળાની જ નિશાળમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. જોકે નિશાળમાં તેમ જ જૈનશાળામાં તેઓશ્રી પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર રાખતા તોપણ નિશાળમાં અપાતા વ્યાવહારિક જ્ઞાનથી તેમના ચિત્તને સંતોષ થતો નહિ અને તેમને ઊંડે ઊંડે એમ રહ્યા કરતું કે 'હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી.' કોઈ કોઈ વાર આ દુઃખ તીવ્રતા ધારણ કરતું; અને એક વાર તો, માતાથી વિખૂટા પડેલા બાળકની જેમ, તે બાળ મહાત્મા સત્ના વિચોગે ખૂબ રડ્યા હતા.

નાની વયમાં જ માતાપિતા કાળધર્મ પામવાથી તેઓશ્રી આજીવિકાઃઅર્થે તેમના મોટા ભાઈ ખુશાલભાઈ સાથે પાલેજમાં ચાલુ દુકાનમાં જોડાયા. ધીમે ધીમે દુકાન સારી જામી. વેપારમાં તેમનું વર્તન, પ્રમાણિકં હતું. એક વાર (લગભગ ૧૬ વર્ષની વયે) તેમને કોઈ કારણે વડોદરાની કોર્ટમાં જવું પડ્યું હતું. ત્યાં તેઓશ્રીએ અમલદાર સમક્ષ સત્ય હકીકત સ્પષ્ટતાથી જણાવી દીધી હતી. તેમના મુખ પર તરવરતી નિખાલસતા, નિર્દોષતા ને નીડરતાની અમલદાર પર છાપ પડી અને તેમણે કહેલી સર્વ હકીકત ખરી છે એમ વિશ્વાસ આવવાથી બીજા આધાર વિના તે સર્વ હકીકત સંપૂર્ણપણે માન્ય રાખી.

પૂજ્ય આત્માર્થી સત્ગુરુ શ્રી-હનુ-સ્વામી.

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામી

ના

સંક્ષિપ્ત પરિચય

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીનો શુભ જન્મ વિ. સં. ૧૯૪૬ ના વૈશાખ સુદ બીજ ને રવિવારના દિવસે કાઠિયાવાડના ઉમરાળા ગામમાં સ્થાનકવાસી જૈન સંપ્રદાયમાં થયો હતો. તેઓશ્રીનાં માતૃશ્રીનું નામ ઉજ્જવળાઈ અને પિતાશ્રીનું નામ માતીચંદલાઈ હતું. જ્ઞાતિએ તેઓ દશા શ્રીમાળી વણિક હતા. બાળવયમાં તેઓશ્રીના વિષે કોઈ જોખીએ કહ્યું હતું કે આ કોઈ મહાપુરુષ થશે. બાળપણથી જ તેઓશ્રીના મુખ પર વૈરાગ્યની સૌમ્યતા અને નેત્રોમાં બુદ્ધિ ને વીર્યનું તેજ દેખાતું. તેઓશ્રીએ ઉમરાળાની જ નિશાળમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. જોકે નિશાળમાં તેમ જ જૈનશાળામાં તેઓશ્રી પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર રાખતા તોપણ નિશાળમાં અપાતા વ્યાવહારિક જ્ઞાનથી તેમના ચિત્તને સંતોષ થતો નહિ અને તેમને ઊંચે ઊંચે એમ રહ્યા કરતું કે 'હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી.' કોઈ કોઈ વાર આ દુઃખ તીવ્રતા ધારણ કરતું; અને એક વાર તો, માતાથી વિખૂટા પડેલા બાળકની જેમ, તે બાળ મહાત્મા સત્ના વિચોગે ખૂબ રડ્યા હતા.

નાની વયમાં જ માતાપિતા કાળધર્મ પામવાથી તેઓશ્રી આજીવિકાઃઅર્થે તેમના મોટા ભાઈ ખુશાલભાઈ સાથે પાલેજમાં ચાલુ દુકાનમાં જોડાયા. ધીમે ધીમે દુકાન સારી જમી. વેપારમાં તેમનું વર્તન, પ્રમાણિકં હતું. એક વાર (લગભગ ૧૬ વર્ષની વયે) તેમને કોઈ કારણે વડોદરાની કોર્ટમાં જવું પડ્યું હતું. ત્યાં તેઓશ્રીએ અમલદાર સમક્ષ સત્ય હકીકત સ્પષ્ટતાથી જણાવી દીધી હતી. તેમના મુખ પર તરવરતી નિખાલસતા, નિર્દોષતા ને નીડરતાની અમલદાર પર છાપ પડી અને તેમણે કહીલી સર્વ હકીકત ખરી છે એમ વિશ્વાસ આવવાથી બીજા આધાર વિના તે સર્વ હકીકત સંપૂર્ણપણે માન્ય રાખી.

પાલેજમા તેજોશ્રી કોર કોર વખત નારક જેના જતા; પંત
અનિગધ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે નારકમાંથી મુન્નાજી અસર
ધવાને બદલે કોર વેગવ્યવે- દરેકની હિંદી અમર તે મહાત્માને થતી
અને તે કેટલાય દિવસ મુઘી જોતી કોર કોર વખત તો નારક જેને
આવ્યા પડી આખી ગત વેગવ્યની કુન રહેતી. એક વાર નારક
જેણા પડી 'ગિનગમળી જમનાર હ, તુ હી દેવનો દેવ' એ લીટીધી
મર થતુ કાન્ય તેમણે બનાવ્યુ હતુ સાંમાજિક ગમનાં પ્રત્યક્ષ નિમિ-
ત્તોને પત મહાન આત્માએ વેગવ્યના નિમિત્ત બનાવે છે!

આ રીતે પાલેજની કુનનમા વેપારનું કામકાજ કુનાં છતાં તે
મહાત્માનું મન વેપારમય કે મમાગમય થયુ નહોતું તેમનો અત-
વ્યર્થિપાત્ર તો છુદો જ હતો તેમના અતનો અવાજાવિઃ જોડે હ મેશાં
ધર્મ અને સત્યની ગાથ પ્રતિ જ રહેતો ઉપાશ્રયે કોર સાધુ આવે કે
તેઓ તે સાધુની મેના તેમ જ તેમની સાથે ધાર્મિક વાત્સાલ્ય માટે
દોડી જતા અને ઘણો ગમય ઉપાશ્રયે ગાળના સાર્થિક અવ્યાગ પજુ
ચાલુ હતો તેમનું સાર્થિક જીવન અને સરજ અતઃકન્નુ જેને તેમના
સબ ધીઓ તેમને 'ભગત' ગણેતા તેમણે તેમના મોગ ભાઈ ખુગાલ
ભાઈને અપદ જાગવી દીધુ હતુ કે 'માન વેનિગાગ કન્યાનુ નથી;
માન ભાવ દીક્ષા લેવાના છે' ખુગાલભાઈએ તેમને ઘણ સમજાવ્યા
કે— 'ભાઈ, તુ ન પળે તો બલે તારી કંઠા, પરતુ તુ દીક્ષા ન લે
તારે દુકાને ન બેસતુ હોય તો ભલે તું આખો દિવસ ધાર્મિક વાચ
નમા ને સાધુઓના સગમાં ગાળ, પત દીક્ષાની વાત ન કર' આમ
થડુ સમજાવના છતાં તે મહાત્માના વેગગી ચિત્તને સંસારમાં રહેવાનું
પસદ પડયું નહિ દીક્ષા લીધા પહેલાં તેઓશ્રી કેટલાય મહિનાઓ
મુઠી આત્માર્થી ગુરની ચોપ માટે કાઠિયાનાડ, ગુજરાત ને મારવાડમા
અને- ગામો ર્યા, ઘ ૧૧ સાધુઓને મળ્યા પજુ કયાય મન ઠરું નહિ
ખરી વાત તો એ હતી કે પૂર્વ ભવની અનૂરી મુકેલી સાચનાએ
અતતેલા તે મહાત્મા પોતે જ ગુર થવાને ચોખ્ય હતા આખરે બોરાદ
સ પ્રદાયના હીસચદજી મહારાજના હાથે દીક્ષા લેનાનું નક્કી થયુ
અને ૨૧ ૧૯૭૦ ના માગરાગ મુદ ૯ ને રતિનારને દિવસે ઉમરાળામાં

મોટી ધામધૂમથી દીક્ષા મહોત્સવ થયો.

દીક્ષા લઈને તુરત જ મહારાજશ્રીએ શ્વેતાંબર શાસ્ત્રોનો સખત અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; તે એટલે સુધી કે આહારાદિ શારીરિક આવશ્યકતાઓમાં વખત જતો તે પણ તેમને ખટકતો. લગભગ આખો દિવસ ઉપાશ્રયના કોઈ એકાંત ભાગમાં અભ્યાસ કરતા તેઓ જોવામાં આવતા. ચારેક વર્ષમાં લગભગ બધાં શ્વેતાંબર શાસ્ત્રો તેઓ વિચાર-પૂર્વક વાંચી ગયા. તેઓ સંપ્રદાયની રીત પ્રમાણે ચારિત્ર પણ કડક પાળતા. થોડા જ વખતમાં તેમની આત્માર્થિતાની, જ્ઞાનપિપાસાની અને ઉચ્ચ ચારિત્રની સુવાસ કઠિયાવાડમાં ફેલાઈ. તેમના ગુરુની મહારાજશ્રી પર બહુ કૃપા હતી. મહારાજશ્રી પ્રથમથી જ તીવ્ર પુરુષાર્થી હતા. કેટલીક વખત તેમને કોઈ ભવિતવ્યતા પ્રત્યે વલણવાળી વ્યક્તિ તરફથી એવું સાંભળવાનો પ્રસંગ બનતો કે ‘ગમે તેવું આકરું ચારિત્ર પાળીએ પણ કેવળી ભગવાને જે અનંત ભવ દીઠા હશે તો તેમાંથી એક પણ ભવ ઘટવાનો નથી.’ મહારાજશ્રી આવાં પુરુષાર્થહીનતાનાં મિથ્યા વચનો સાંખી શકતા નહિ અને બોલી ઊઠતા કે ‘જે પુરુષાર્થી છે તેના અનંત ભવો કેવળી ભગવાને દીઠા જ નથી. જેને પુરુષાર્થ ભાસ્યો છે તેને અનંત ભવ હોય જ નહિ. પુરુષાર્થીને ભવસ્થિતિ આદિ કંઈ નડતું નથી, તેને પાંચે સમવાય આવી મળ્યાં છે.’ ‘પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ ને પુરુષાર્થ’ એ મહારાજશ્રીનો જીવનમંત્ર છે.

દીક્ષાના વર્ષો દરમિયાન મહારાજશ્રીએ શ્વેતાંબર શાસ્ત્રોનો ખૂબ મનનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. ભગવતી સૂત્ર તેઓશ્રીએ ૧૭ વાર વાંચ્યું છે. દરેક કાર્ય કરતાં તેમનું લક્ષ્ય સત્યના શોધન પ્રતિ જ રહેતું.

સં. ૧૯૭૮ માં શ્રી વીરશાસનના ઉદ્ધારનો, અનેક મુશુક્લિઓના મહાન્ પુણ્યોદયને સૂચવતો એક પવિત્ર પ્રસંગ બની ગયો. વિધિની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમદ્ભગવત્કૃદકુંદાચાર્યવિરચિત શ્રી સમયસાર નામનો મહાન્ ગ્રંથ મહારાજશ્રીના હસ્તક્રમણમાં આવ્યો. સમયસાર વાંચતાં જ તેમના હૃદયનો પાર ન રહ્યો. જેની શોધમાં તેઓ હતા તે તેમને મળી ગયું. શ્રી સમયસારજીમાં અમૃતનાં સરોવર છલકાતાં મહારાજ-

શ્રીના અંતરનયને જોયાં. એક પછી એક ગાથા વાંચતાં મહારાજશ્રીએ ઘુંટડા ભરી ભરીને તે અમૃત પીધું. ત્રયાધિરાજ સમયસારજીએ મહારાજશ્રી પર અપૂર્વ, અસૌકિક, અતુપમ ઉપકાર કર્યો અને તેમના આત્માન દનો પાર ન રહ્યો. મહારાજશ્રીના અંતર્જીવનમાં પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. ભૂલી પડેલી પરિણતિએ નિજ ઘર દેખ્યું. ઉપયોગ-ઝરણાનાં વહેણ અમૃતમય થયાં. જિનેશ્વરદેવના મુનંદન ગુરુદેવની જ્ઞાનકળા હવે અપૂર્વ રીતે ખીસવા લાગી.

સં. ૧૯૬૨ મુઘી મહારાજશ્રીએ સ્થાનકવાસી મ'પ્રદાયમાં રહી બોટાદ, વડવાણ, અમરેલી, પોરબંદર, જામનગર, રાજકોટ વગેરે ગામોમાં આતુર્ભાસ કર્યાં અને શેષ ક્ષણમાં સેંકડો નાનાંભાયાં ગામોને પાવન કર્યાં. કાઠિયાવાડના હજારો માણસોને મહારાજશ્રીના ઉપદેશ પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટ્યું. અતરાત્મધર્મનો ઉદ્ધાત ઘણો થયો. જે ગામમાં મહારાજશ્રીનું આતુર્ભાસ હોય ત્યાં બહારગામનાં હજારો ભાર્ગ્યોનો દર્શનાર્થે જતાં અને તેમની અમૃતવાણીને લાભ લેતાં. મહારાજશ્રી સ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં રહ્યા હોવાથી વ્યાખ્યાનમાં મુખ્યત્વે સ્વેતાંબર શાસ્ત્રો વાંચતા (જોકે છેલ્લા વર્ષોમાં સમયસારાદિ પણ સભા વચ્ચે વાંચતા હતા) પરંતુ તે શાસ્ત્રોમાંથી, પોતાનું હૃદય અપૂર્વ હોવાથી, અન્ય વ્યાખ્યાતાઓ કરતાં બુદ્ધિ જ જાતના અપૂર્વ સિદ્ધાંતો તારવતા. વિવાદના સ્થળોને ઇડતા જ નહિ. ગમે તે અધિકાર તેઓશ્રી વાંચે પણ તેમાં કહેલી હકીકતોને અંતરના ભાવો સાથે મીઠવીને તેમાંથી એવા અસૌકિક આધ્યાત્મિક ન્યાયો કાઢતા કે જે ક્યાંય સાંભળવા ન મળ્યા હોય. 'જે ભાવે તીર્થ કરનામકર્મ' બધાય તે ભાવ પણ હોય છે. ..સારીરમાં ગેમે ગેમે તીવ્ર રોગ થયા તે દુઃખ જ નથી, દુઃખનું સ્વરૂપ બુદ્ધ' છે. ...વ્યાખ્યાન સાંભળી ઘણા જીવો જૂઝે તો મને ઘણો લાભ થાય એમ માનનાર વ્યાખ્યાતા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. .

આ દુઃખમાં સમજા નહિ રાખું તો કર્મ બંધારો—એવા ભાવે સમજા રાખવી તે પણ મોક્ષમાર્ગ નથી પાંચ મહાવ્રત પણ માત્ર પુણ્યમથેનાં દારણ છે.' આવા હજારો અપૂર્વ ન્યાયો મહારાજશ્રી વ્યાખ્યાનમાં અ યંત સ્પષ્ટ રીતે લોકોને સમજાવતા. દરેક વ્યાખ્યાનમાં

મહારાજશ્રી સમ્યક્દર્શન પર અત્યંત અત્યંત ભાર મૂકતા. તેઓશ્રી અનેક વાર કહેતા કે—‘શરીરનાં આમડાં ઉતરડીને ખાર છાંટનાર ઉપર પણ કોંઈ ન કર્યો—એવાં વ્યવહાર ચારિત્રો આ જીવે અનંત વાર પાળ્યાં છે, પણ સમ્યક્દર્શન એક વાર પણ પ્રાપ્ત કર્યું નથી. લાખો જીવોની હિંસાના પાપ કરતાં મિથ્યાદર્શનનું પાપ અનંતગણું છે.... સમકિત સહેલું નથી. લાખો કરોડોમાં કોઈક વિરલ જીવને જ તે હોય છે. સમકિતી જીવ પોતાનો નિર્ણય પોતે જ કરી શકે છે. સમકિતી આખા બ્રહ્માંડના ભાવોને પી ગયો હોય છે. આજકાલ તો સૌ પોત-પોતાના ઘરનું સમકિત માની બેઠા છે. સમકિતીને તો મોક્ષના અનંત સુખની વાનગી પ્રાપ્ત થઈ હોય છે. સમકિતીનું તે સુખ, મોક્ષના સુખના અનંતમા ભાગે હોવા છતાં, અનંત છે.’ અનેક રીતે, અનેક દલીલોથી, અનેક પ્રમાણોથી, અનેક દૃષ્ટાંતોથી સમકિતનું અદ્ભુત માહાત્મ્ય તેઓશ્રી લોકોને ઠસાવતા. મહારાજશ્રીની જૈન ધર્મ પરની અનન્ય શ્રદ્ધા, આખું જગત ન માને તોપણ પોતાની માન્યતામાં પોતે એકલા ટકી રહેવાની તેમની અજબ દૃઢતા અને અનુભવના જોરપૂર્વક નીકળતી તેમની ન્યાયભરેલી વાણી ભલભલા નાસ્તિકોને વિચારમાં નાખી દેતી અને કેટલાકને આસ્તિક બનાવી દેતી. એ કેંસરીસિંહનો સિંહનાદ પાત્ર જીવોના હૃદયના ઊંડાણને સ્પર્શી તેમના આત્મિક વીર્યને ઉછાળતો. સત્યના જોરે આખા જગતના અભિપ્રાયો સામે ઝૂઝતા એ અધ્યાત્મયોગીની ગર્જના જેમણે સાંભળી હશે તેમના કાનમાં હજી તેનો રણકાર ગુંજતો હશે.

આવી અદ્ભુત પ્રભાવશાળી અને કલ્યાણકારિણી વાણી અનેક જીવોને આકર્ષે એ સ્વાભાવિક છે. સાધારણ રીતે ઉપાશ્રયમાં કામધંધાથી નિવૃત્ત થયેલા વૃદ્ધ માણસો સુખ્યત્વે આવે છે, પરંતુ કાનજી મહારાજ જ્યાં પધારે ત્યાં તો યુવાનો, કેળવાયેલા માણસો, વકીલો, દાકતરો, શાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ વગેરેથી ઉપાશ્રય ઊભરાઈ જતો. મોટાં ગામોમાં મહારાજશ્રીનું વ્યાખ્યાન પ્રાયઃ ઉપાશ્રયમાં નહિ પણ કોઈ વિશાળ જગ્યામાં રાખવું પડતું. દિવસે દિવસે તેમની ખ્યાતિ વધતી જ ગઈ. વ્યાખ્યાનમાં હજારો માણસો આવતાં. આસપાસનાં ગામોમાંથી પણ

માણસો આવતાં. આગળ જમ્યા મળે એ હેતુથી સેંકડો લોકો કલાક-
 દોઢકલાક કલાક વહેલા આવીને બેસી જતા. કોઈક જિજ્ઞાસુઓ વ્યા-
 ખ્યાનોની દૂકી નોંધ કરી લેતા. જે ગામમાં મહારાજશ્રી પધારે તે
 ગામમાં આવકોના ઘરે ઘરે ધર્મની ચર્ચા ચાલતી અને સર્વત્ર ધર્મનું
 જ વાતાવરણ જામી રહેતું. ચેરીઓમાં આવકોનાં ટોળાં ધર્મની વાતો
 કરતાં નજરે પડતાં. સવાર, બપોર ને સાંજ ઉપાશ્રયના રસ્તે જનસ-
 મુદાયની ભારે અવરજવર રહ્યા કરતી. ઉપાશ્રયમાં લગભગ આખો
 દિવસ તત્ત્વજ્ઞાનચર્ચાની રીતજ લહરીઓ દૂટતી. કેટલાક મુમુક્ષુઓનું
 તે વેપારધંધામાં ચિત્ત ચોંટતું નહિ ને મહારાજશ્રીની રીતજ છાંયમાં
 ઘણાખરે વખત ગાળતા. એ રીતે ગામગામ અનેક મુપાત્ર જીવોના
 હૃદયમાં મહારાજશ્રીએ સત્તી રચિનાં બીજ રોપ્યાં. મહારાજશ્રીના
 વિયોગમાં પણ તે મુમુક્ષુઓ મહારાજશ્રીના બોધ વિચારતા, ભવબ્રમણ
 કેમ રળે, સમ્યક્ત્વ કેમ પ્રાપ્ત થાય તેની ઝંખના કરતા, કોઈ વાર
 ભેગા મળીને તત્ત્વચર્ચા કરતા, મહારાજશ્રીએ કહેલાં પુસ્તકો વાંચતા-
 વિચારતા.

સ્થાનકવાસી સાધુઓમાં મહારાજશ્રીનું સ્થાન અત્યંત હુલું.
 'કાનજી મહારાજ શું કહે છે'—એ બહુવા સાધુ-સાધ્વીઓ ઉત્તરુક
 રહેતાં. કેટલાક સાધુ-સાધ્વીઓ મહારાજશ્રીનાં વ્યાખ્યાનની નોંધ
 મુમુક્ષુ ભાઈબેનો પાસેથી મેળવી વાંચી લેતાં.

મહારાજશ્રીએ ઘણાં વર્ષો મુધી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહી
 આત્મધર્મનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો અને સાધુ તથા આવકોને વિચારતા
 કરી મૂક્યા.

મહારાજશ્રી સં. ૧૯૮૧ મુધી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહ્યા.
 પરંતુ અંતરંગ આત્મામાં વાસ્તવિક વસ્તુસ્વરૂપ અને વાસ્તવિક
 નિર્મલમાર્ગ ઘણા વખતથી સત્ય લાગતો હોવાથી તેઓશ્રીએ યોગ્ય
 સમયે કાઠિયાવાડના સોનગઢ નામના નાના ગામમાં ત્યાંના એક તૃહ-
 સ્થના ખાલી મકાનમાં સં. ૧૯૮૧ ના ચેત્ર સુદ ૧૩ ને મંગળવારને
 દિને 'પરિવર્તન' કર્યું—સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયનું ચિહ્ન જે મુદ્રપતિ તેના
 ત્યાગ કર્યો. સંપ્રદાય ત્યાગનારાઓને કેવી કેવી અનેક મહાવિપતિઓ

પડે છે, આગળ જીવો તરફથી અજ્ઞાનને લીધે તેમના પર કેવી અઘણિત નિંદાની ઝડીઓ વરસે છે, તેનો તેમને સંપૂર્ણ ખ્યાલ હોતો. પણ તે નીડર ને નિસ્પૃહ મહાત્માએ તેની કાંઈ પરવા કરી નહિ. સંપ્રદાયના હઠાશે શ્રાવકોના હૃદયમાં મહારાજશ્રી અગ્રસ્થાને બિરાજતા હતા તેથી ઘણા શ્રાવકોએ મહારાજશ્રીને પરિવર્તન નહિ કરવા અનેક પ્રકારે પ્રેમભાવે વિનવ્યા હતા. પરંતુ જેના રોમે રોમમાં વીતરાગપ્રણીત યથાર્થ સન્માર્ગ પ્રત્યે ભક્તિ ઊજળતી હતી તે મહાત્મા એ પ્રેમભરી વિનવણીની અસર હૃદયમાં ઝીલી, રાગમાં તણાઈ, સતને કેમ ગોણુ થવા દે ? સત પ્રત્યેની પરમ ભક્તિમાં સર્વ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાનો ભય ને અનુકૂળતાનો રાગ અત્યંત ગોણુ થઈ ગયા. જગતથી તદન નિરપેક્ષપણે, હઠારોની માનવમેદનીમાં ગર્જતો સિંહ સતને ખાતર સોનગઢના એકાંત સ્થળમાં જઈને બેઠો.

મહારાજશ્રીએ જેમાં પરિવર્તન ક્યું તે મકાન વસતિથી અલગ હોવાથી બહુ શાંત હતું. દરથી આવતા માણસનો પગરવ ક્યાંયથી સંભળાતો. થોડા મહિનાઓ સુધી આવા નિર્જન સ્થળમાં માત્ર (મહારાજશ્રીના પરમ ભક્ત) જીવણલાલજી મહારાજ સાથે અને કોઈ દર્શનાર્થે આવેલા બે ચાર મુમુક્ષુઓ સાથે સ્વાધ્યાય, જ્ઞાન-ધ્યાન વગેરેમાં લીન થયેલા મહારાજશ્રીને જોતાં હઠારોની માનવમેદની સ્મૃતિગોચર થતી અને તે જાહોજલાલીને સર્પકંચુકવત છાડનાર મહાત્માની સિંહવૃત્તિ, નિરીહતા અને નિર્માનતા આગળ હૃદય નસી પડતું.

જે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય કાનજીસ્વામીના નામથી ગૌરવ લેતો તે સંપ્રદાયમાં મહારાજશ્રીના ‘પરિવર્તન’થી ભારે ખળભળાટ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ મહારાજશ્રી ૧૮૮૧ ની સાલ સુધીમાં કાઠિયાવાડમાં લગભગ દરેક સ્થાનકવાસીના હૃદયમાં પેસી ગયા હતા. મહારાજશ્રી પાછળ કાઠિયાવાડ ઘેલું બન્યું હતું. તેથી ‘મહારાજશ્રીએ જે ક્યું હશે તે સમજીને જ ક્યું હશે’ એમ વિચારીને ધીમે ધીમે ઘણા લોકો તટસ્થ થઈ ગયા. કેટલાક લોકો સોનગઢમાં શું ચાલે છે તે જોવા આવતા, પણ મહારાજશ્રીનું પરમ પવિત્ર જીવન અને અપૂર્વ ઉપદેશ

સાંભળી તેઓ ઠરી જતા, તૂટેલો ભક્તિનો પ્રવાહ ફરીને વહેવા લાગતો. કોઈ કોઈ પ્રશ્નાત્તાપ કરતા કે ‘મહારાજ, આપના વિષે તદ્દન કલ્પિત વાતો સાંભળી અમે આપની ઘણી આશાતના કરી છે, ઘણાં કર્મ બાંધ્યાં છે. અમને ક્ષમા આપજો.’ આ રીતે જેમ જેમ મહારાજશ્રીના પવિત્ર ઉજ્જવળ જીવન તેમ જ આધ્યાત્મિક ઉપદેશ વિષે લોકોમાં વાત ફેલાતી ગઈ, તેમ તેમ વધારે ને વધારે લોકોને મહારાજશ્રી પ્રત્યે મધ્યસ્થતા થતી ગઈ અને ઘણાને સાંપ્રદાયિક મોહને કારણે દબાઈ ગયેલી ભક્તિ પુનઃ પ્રગટતી ગઈ. મુમુક્ષુ અને બુદ્ધિશાળી વર્ગની તો મહારાજશ્રી પ્રત્યે પહેલાંના જેવી જ પરમ ભક્તિ રહી હતી. અનેક મુમુક્ષુઓના જીવનાંધાર કાનજીસ્વામી સોનગઢમાં જઈને રહ્યા, તો મુમુક્ષુઓનાં ચિત્ત સોનગઢ તરફ ખેંચાયાં. ધીમે ધીમે મુમુક્ષુઓનાં પૂર સોનગઢ તરફ વહેવા લાગ્યાં. સાંપ્રદાયિક મોહ અત્યંત દુર્નિવાર હોવા છતાં, સત્ના અર્થી જીવોની સંખ્યા ત્રણે કાળે અત્યંત અદ્ય હોવા છતાં, સાંપ્રદાયિક મોહ તેમ જ લૌકિક ભયને છાડીને સોનગઢ તરફ વહેતાં સત્સંગાર્થી જનોનાં પૂર દિન પ્રતિદિન વેગપૂર્વક વધતાં જ ગય છે.

પરિવર્તન ક્યાં પછી પૂ. મહારાજશ્રીનો મુખ્ય નિવાસ સોનગઢમાં જ છે. મહારાજશ્રીની હાજરીને લીધે સોનગઢ એક તીર્થધામ જેવું બની ગયું છે. બહારગામથી અનેક મુમુક્ષુ ભાઈબેનો મહારાજશ્રીના ઉપદેશનો લાભ લેવા સોનગઢ આવે છે. દૂર દેસાથી ઘણા ડિગ્રીબર જૈનો, પડિતો, બ્રાહ્મચારીઓ વગેરે પણ આવે છે. બહારગામના માણસોને જમવા તથા ઊતરવા માટે ત્યાં એક જૈનઅતિથિગૃહ છે. કેટલાક ભાઈઓ તથા બેનો ત્યાં ઘર કરીને કાયમ રહ્યાં છે. કેટલાક સત્સંગાર્થીઓ ઘાડા મહિનાઓ માટે પણ ત્યાં ઘર કરીને અવારનવાર રહે છે. બહારગામના મુમુક્ષુઓનાં હાસમાં ત્યાં ચાળીસેક ઘર છે.

પૂ. મહારાજશ્રીએ જે મકાનમાં પરિવર્તન કર્યું તે મકાન નાનું હતું, તેથી જ્યારે ઘણાં માણસો થઈ જતાં ત્યારે વ્યાખ્યાન વાંચવાની અગવડ પડતી. પર્યુપજમાં તો બીજે સ્થળે વ્યાખ્યાન વાંચવા જવું પડતું. આ રીતે મકાનમાં માણસોનો સમાસ નહિ થતો હોવાથી

ભક્તોએ સં. ૧૯૮૪ માં એક મહાન બંધાવ્યું અને તેનું નામ ‘ શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ’ રાખ્યું. મહારાજશ્રી હાલમાં ત્યાં રહે છે. તેમની સાથે જીવજીવંત મહારાજ ઉપરાંત બીજા બે ભક્તિવાંત સાધુઓ સત્સંગાર્થે રહ્યા છે. ત્યાં લગભગ આખો દિવસ સ્વાધ્યાય જ ચાલ્યા કરે છે. સવારે તથા બપોરે ધર્મોપદેશ અપાય છે. બપોરના ધર્મોપદેશ પછી ભક્તિ થાય છે. રાત્રે ધર્મચર્ચા ચાલે છે. ધર્મોપદેશમાં તથા તે સિવાયના વાંચનમાં ત્યાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનાં શાસ્ત્રો, તત્ત્વાર્થસાર, ગોમતસાર, ષટ્પદાગમ, પંચાધ્યાયી, પદ્મનદિપચર્ચિણી, દ્રવ્યસંગ્રહ, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વગેરે વગેરે પુસ્તકો વંચાય છે. ત્યાં આવનાર મુમુક્ષુનો આખો દિવસ ધાર્મિક આનંદમાં પસાર થઈ જાય છે.

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી ગુરુદેવને સમયસારજી પ્રત્યે અતિ-શય ભક્તિ છે તેથી જે દિવસે સ્વાધ્યાય મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું તે જ દિવસે એટલે સં. ૧૯૮૪ ના વૈશાખ વદ ૮ ને રવિવારના રોજ સ્વાધ્યાય મંદિરમાં શ્રી સમયસારજીની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. શ્રી સમયસારજી-પ્રતિષ્ઠાના મહોત્સવ પર બહારગાંમથી લગભગ ૭૦૦ માણસો આવ્યાં હતાં. મહારાજશ્રી સમયસારજીને ઉત્તમોત્તમ શાસ્ત્ર ગણે છે. સમયસારજીની વાત કરતાં પણ તેમને અતિ ઉદ્ઘાસ આવી જાય છે. સમયસારજીની પ્રત્યેક ગાથા મોક્ષ આપે એવી છે એમ તેઓશ્રી કહે છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનાં બધાં શાસ્ત્રો પર તેમને અત્યંત પ્રેમ છે. ‘ ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવનો અમારા પર ઘણો ઉપકાર છે, અમે તેમના દાસાનુદાસ છીએ ’ એમ તેઓશ્રી ઘણી વાર ભક્તિભીના અંતરથી કહે છે. શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્ય મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી સીમંતરભગવાનના સમયસરણમાં ગયા હતા અને ત્યાં તેઓશ્રી આઠ દિવસ રહ્યા હતા એ વિષે મહારાજશ્રીને અણમાત્ર શંકા નથી. તેઓશ્રી ઘણી વાર પોકાર કરીને કહે છે: ‘ કલ્પના કરશો નહિ, ના કહેશો નહિ, એ વાત એમ જ છે; માનો તો પણ એમ જ છે, ન માનો તો પણ એમ જ છે. યથાતથ્ય વાત છે, અક્ષરશઃ સત્ય છે,

પ્રમાણસિદ્ધ છે. ‘શ્રીસીમંધરપ્રભુ પ્રત્યે ગુરુદેવને અપાર ભક્તિ કે
કોઈ કોઈ વખત સીમંધરનાથના નિરહો પરમ ભક્તિવંત ગુરુદેવ
નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારા વહે છે.

વીતરાગના પરમ ભક્ત ગુરુદેવ કહે છે કે - ‘જૈન ધર્મ એ દેવ
વાડો નથી. એ તો વિશ્વધર્મ છે. જૈન ધર્મનો મેળ અન્ય કોઈ ધર્મ
સાથે છે જ નહિ. જૈન ધર્મનો ને અન્ય ધર્મનો સમન્વય કરવાનો
પ્રયત્ન રેશમનો ને કંતાનનો સમન્વય કરવાના પ્રયત્ન જેવો વૃથા છે.’
દિગંબર જૈન ધર્મ તે જ વાસ્તવિક જૈન ધર્મ છે અને આંતરિક
તેમ જ બાહ્ય દિગંબરતા વિના કોઈ જીવ મોક્ષ પામી શકે નહિ.
એમ તેમની દૃઢ માન્યતા છે. તેઓશ્રીની મારફત સમયસાર, પ્રવચન-
સાર, પંચાખ્યાયી, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક વગેરે અનેક દિગંબર પુસ્ત-
કોનો ઘણો ઘણો પ્રચાર કાઠિયાવાડમાં થઈ રહ્યો છે. સોનગઢના
પ્રકાશનખાતામાંથી ગુજરાતી સમયસારની ૨૦૦૦ નકલો છપાઈ ને
તુરંત જ ખપી ગઈ. તે સિવાય, સમયસાર ગુલકે, સમયસાર હરિગીત,
ગણેશપ્રસાદ વર્ણીજીનાં પત્રો, અનુભવપ્રકાશ વગેરે ઘણાં પુસ્તકો
ત્યાં છપાયાં અને કાઠિયાવાડમાં ફેલાયાં. તે ઉપરાંત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની
હજારો પ્રતો ત્યાંથી પ્રકાશિત થઈ પ્રચાર પામી છે. ગુજરાત-કાઠિયા
વાડના અધ્યાત્મપ્રેમી મુમુક્ષુઓને ગુજરાતી ભાષામાં આધ્યાત્મિક
સાહિત્ય મુલભૂ થયું છે. કાઠિયાવાડમાં હજારો મુમુક્ષુઓ તેનો અભ્યાસ
કરતા થયા છે. કેટલાંક ગામેમાં પાંચ દશ પંદર મુમુક્ષુઓ ભેગા થઈને
ગુરુદેવ પાસેથી મહાજ્ઞ કરેલા રહસ્ય અનુસાર સમયસારાદિ ઉત્તમ
શાસ્ત્રોત્તુ નિયમિત વાંચન-મનન કરે છે. આ રીતે પરમ પૂજ્ય ગુરુ-
દેવની કૃપાથી પરમ પવિત્ર શ્રુતામૃતના ધોરણે કાઠિયાવાડના ગામે-
ગામમાં વહેવા લાગ્યા છે. અનેક મુપાત્ર જીવો એ જીવનોદકંતુ પાત
કરી કૃતાર્થ થાય છે.

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીતું મુખ્ય વજન સમજણ પર છે. ‘તમે
સમજો; સમજ્યા વિના જહું નકામું છે;’ એમ તેઓશ્રી વારંવાર કહે
છે. ‘કોઈ આત્મા-જ્ઞાની કે અજ્ઞાની-એક પરમાણુમાત્રને હલાવવાતું
સામર્થ્ય ધરાવતો નથી, તો પછી દેહાદિની ક્રિયા આત્માના હાથમાં

ક્યાંથી હોય ? જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં આકાશ-પાતાળના અંતર જેવડો મહાન્ તફાવત છે, અને તે એ છે કે અજ્ઞાની પરદ્રવ્યનો તથા શગ-દ્રેષનો કર્તા થાય છે અને જ્ઞાની પોતાને શુદ્ધ અનુભવતો થકો તેમનો કર્તા થતો નથી. તે કર્તૃત્વ છોડવાનો મહા પુરુષાર્થ દરેકે જીવે કરવાનો છે. તે કર્તૃત્વયુદ્ધિ જ્ઞાન વિના છૂટે નહિ. માટે તમે જ્ઞાન કરો. ’

—આ તેઓશ્રીના ઉપદેશનો પ્રધાન સૂર છે. જ્યારે કોઈ શ્રોતાઓ કહે કે ‘પ્રભુ ! આપ તો મેટ્રિકની ને એમ. એ.ની વાત કરો છો; અમે હજી એકડિયામાં છીએ, અમને એકડિયાની વાત સંભળાવો;’ ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે: ‘આ જૈન ધર્મનો એકડો જ છે. સમજણ કરવી તે જ શરૂઆત છે. મેટ્રિકની ને એમ. એ.ની એટલે કે નિર્ઘથદશાની ને વીતરાગતાની વાતો તો આધી છે. આ સમજણ કર્યે જ છૂટકો છે. એક ભવે, બે ભવે, પાંચ ભવે કે અનંત ભવે આ સમજાયે જ મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત થવાની છે. ’

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના જ્ઞાનને સમ્યક્પણાની મહોર તો પણા વખતથી પડી હતી. તે સમ્યક્જ્ઞાન સોનગઢના વિશેષ નિવૃત્તેવાળા સ્થળમાં અદ્ભુત સૂક્ષ્મતાને પામ્યું; નવી નવી જ્ઞાનશૈલી સોનગઢમાં ખૂબ ખીલી. અમૃતકળશમાં જેમ અમૃત ઘોળાતાં હોય તેમ ગુરુદેવના પરમ પવિત્ર અમૃતકળશસ્વરૂપ આત્મામાં તીર્થંકરદેવનાં ચિત્તામૃતો ખૂબ ઘોળાયાં-ઘૂંટાયાં. એ ઘૂંટાયેલાં અમૃત કૃપાગ્રુદેવ મનેક મુમુક્ષુઓને પીરસે છે ને ન્યાસ કરે છે. સમયસાર, પ્રવચનસાર ગિરે ગ્રંથો પર પ્રવચન કરતાં ગુરુદેવના શબ્દે શબ્દે એટલી ગહનતા, સૂક્ષ્મતા અને નવીનતા નીકળે છે કે તે શ્રોતાજનોના ઉપયોગને પણ સૂક્ષ્મ બનાવે છે અને વિદ્વાનોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. જે અનંત પાનંદમય ચૈતન્યઘન દશા પ્રાપ્ત કરીને સર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવે શાસ્ત્રોચ્ચાર્યો, તે પરમ પવિત્ર દશાનો સુધાસ્વંદી સ્વાતુભૂતિસ્વરૂપ પવિત્ર પંશ પોતાના આત્મામાં પ્રગટ કરીને સદ્ગુરુદેવ વિકસિત જ્ઞાનપર્યાય રા શાસ્ત્રમાં રહેલાં ગહન રહસ્યો ઉકેલી, મુમુક્ષુને સમજાવી અપાર પકાર કરી રહ્યા છે. સેંકડો શાસ્ત્રોના અભ્યાસી વિદ્વાનો પણ ગુરુવંતી વાણી સાંભળી ઉદ્ધાસ આવી જતાં કહે છે: ‘ગુરુદેવ ! અપૂર્વ

આપનાં વચનામૃત છે; તેનું શ્રવણ કરતાં અમને તૃપ્તિ જ થતી નથી. આપ ગમે તે વાત સમજાવો તેમાંથી અમને નવું નવું જ જાણવાનું મળે છે. નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ કે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યનું સ્વરૂપ, સ્યાદવાદનું સ્વરૂપ કે સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, નિશ્ચયવ્યવહારનું સ્વરૂપ કે પ્રતનિયમતત્ત્વનું સ્વરૂપ, ઉપાદાન-નિમિત્તનું સ્વરૂપ કે સાધ્ય-સાધનનું સ્વરૂપ, દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ કે ચરણાનુયોગનું સ્વરૂપ, શુદ્ધસ્થાનનું સ્વરૂપ કે બાંધક-સાંધકસાવનું સ્વરૂપ, મુનિદશાનું સ્વરૂપ કે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ—જે જે વિષયનું સ્વરૂપ આપના મુખે અમે સાંભળીએ છીએ તેમાં અમને અપૂર્વ ભાવો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અમે શાસ્ત્રોમાંથી કાઢેલા અર્થો તદ્દન દીસા, જડ-ચેતનના ભેગસેગવાળા, શુભને શુદ્ધમાં ખતવનારા, સંસારભાવને પોષનારા, વિપરીત અને ન્યાય-વિરુદ્ધ હતા; આપના અનુભવમુદ્રિત અપૂર્વ અર્થો ટંકણખાર જેવા-શુદ્ધ મુવર્ણ જેવા, જડ-ચેતનના ફડચા કરનારા, શુભ ને શુદ્ધનો સ્પષ્ટ વિભાગ કરનારા, ભોક્ષભાવને જ પોષનારા, સમ્યક્ અને ન્યાયયુક્ત છે. આપના શબ્દે શબ્દે વીતરાગદેવનું હૃદય પ્રગટ થાય છે; અમે વાક્યે વાક્યે વીતરાગદેવની વિરાવના કરતા હતા. અમાનું એક વાક્ય પણ સાચું નહોતું. શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન નથી, જ્ઞાનપર્યાયમાં જ્ઞાન છે—એ વાતનો અમને હવે સાક્ષાત્કાર થાય છે. શાસ્ત્રોએ ગાયેલું જે સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય તે હવે અમને સમજાય છે. શાસ્ત્રોનાં તાળાં ઉઘાડવાની ચાવી વીતરાગદેવે સદ્ગુરુને સોંપી છે. સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પામ્યા વિના શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ થવો અત્યંત અત્યંત કઠિન છે.

પરમ કૃપાળુ ગુરુદેવનું જ્ઞાન જેવું અગાધ ને ગંભીર છે તેવી જ તેમની વ્યાખ્યાનશૈલી ચમત્કૃતિભરેલી છે. તેઓએ કહેવાની વાતને એવી સ્પષ્ટતાથી, વિનિવૃત્તાથી, અનેક સાદા દાખલાઓ આપીને, શાસ્ત્રીય શબ્દોનો ઓછામાં ઓછા પ્રયોગ કરીને સમજાવે છે કે સામાન્ય મનુષ્યને પણ તે સહેલાઈથી સમજાય છે. અત્યંત ગહન વિષયને પણ અત્યંત સુગમ રીતે પ્રતિપાદિત કરવાની ગુરુદેવમાં વિશિષ્ટ શક્તિ છે. વળી મહારાજશ્રીની વ્યાખ્યાનશૈલી એટલી રસમય છે કે જેમ સર્વ મોરલી પાછળ મુગ્ધ બને છે તેમ ઓતાઓ મંત્રમુગ્ધ બની

જાય છે; સમય ક્યાં પસાર થઈ જાય છે તેનું ભાન પણ રહેતું નથી. સ્પષ્ટ અને રસમય હોવા ઉપરાંત મહારાજશ્રીનું પ્રવચન શ્રોતાઓમાં અધ્યાત્મનો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે છે. મહારાજશ્રી પ્રવચન કરતાં અધ્યાત્મમાં એવા તન્મય થઈ જાય છે, પરમાત્મદશા પ્રત્યેની એવી ભક્તિ તેમના મુખ પર દેખાય છે કે શ્રોતાઓને તેની અસર થયા વિના રહેતી નથી. અધ્યાત્મની જીવંત મૂર્તિ ગુરુદેવના દેહના અણુએ અણુમાંથી જાણે અધ્યાત્મરસ નીતરે છે. એ અધ્યાત્મમૂર્તિની મુખમુદ્રા, નેત્રો, વાણી, હૃદય બધાં એકતાર થઈ અધ્યાત્મની રેલંગેલ કરે છે અને મુમુક્ષુઓનાં હૃદયો એ અધ્યાત્મરસથી ભિન્ન થઈ જાય છે.

ગુરુદેવનું વ્યાખ્યાન સાંભળવું એ એક જીવનનો લ્હાવો છે. તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી અન્ય વ્યાખ્યાતાઓના વ્યાખ્યાનમાં રસ પડતો નથી. તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળનારને એટલું તો સ્પષ્ટ લાગે છે કે ‘આ પુરુષ કોઈ જુદી જાતનો છે, જગતથી એ કંઈક જુદું કહે છે, અપૂર્વ કહે છે. એના કથન પાછળ કોઈ અજબ દૃઢતા ને જોર છે. આત્મક્યાંય સાંભળવું નથી.’ મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનમાંથી અનેક જીવો પોતપોતાની પાત્રતા અનુસાર લાભ મેળવી જાય છે. કેટલાકને સત્ પ્રત્યે રુચિ જાગે છે, કોઈ કોઈને સત્સમજણના અંકુર ફૂટે છે અને કોઈ વિરસ જીવોની તો દશા જ પલટાઈ જાય છે.

અહો ! આત્મ અલૌકિક પવિત્ર અંતર્પરિણામન—કેવળજ્ઞાનનો અંશ, અને આવો પ્રમળ પ્રભાવનાઉદય—તીર્થંકરત્વનો અંશ, એ બેના સુયોગ આ કળિકાળમાં જોઈને રોમાંચ થાય છે. મુમુક્ષુઓનાં મહાપુણ્ય હજી તપે છે.

અહો ! એ પરમ પ્રભાવક અધ્યાત્મમૂર્તિની વાણીની તો શી વાત, તેનાં દર્શન પણ મહાપુણ્યના થોડા ઊછળે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે. એ અધ્યાત્મયોગીની સરોપમાં સંસારનાં આદિ-વ્યાદિ-ઉપાદિ ફરકી શકતાં નથી. સંસારતપ્ત પ્રાણીઓ ત્યાં પરમ વિશ્રાંતિ પામે છે અને સંસારનાં દુઃખો માત્ર કલ્પનાથી જ ઊભાં કરેલાં તેમને ભાસવા માંડે છે. જે વૃત્તિઓ મહા પ્રયત્ને પણ દબાતી નથી તે ગુરુદેવના સાત્ત્વ-

ધ્યમાં વિના પ્રયત્ને રાખી જાય છે એ ઘણા ઘણા મુમુક્ષુઓનો અનુભવ છે. આત્માનું નિવૃત્તિમય સ્વરૂપ, મોક્ષનું મુખ વગેરે ભાવોની જે શ્રદ્ધા અનેક દલીલોથી થતી નથી તે ગુરુદેવનાં દર્શનમાત્રથી થઈ જાય છે. ગુરુદેવનાં જ્ઞાન ને ચારિત્ર મુમુક્ષુ પર મહા કલ્યાણકારી અસર કરે છે. ખરેખર કાઠિયાવાડને આંગણે રીતગઠાં છાંયવાળું, વાંછિત ફળ દેનાર કલ્પવૃક્ષ ફળ્યું છે. કાઠિયાવાડનાં મહાભાગ્ય ખીલ્યાં છે.

હવે, સોનગઢમાં પરિવર્તન કર્યા પછીના, મહારાજશ્રીના જીવન-વૃત્તાંત માથે સંબંધ રાખતા ફેરફાર પ્રસંગો કાળાનુક્રમે સંક્ષેપમાં લેઈ જઈએ:

સોનગઢથી બાર માહસ દૂર આવેલા શ્રી રાત્રુંજય તીર્થની યાત્રા કરવાની ઘણા વખતથી મહારાજશ્રીની ભાવના હતી. તે સ. ૧૯૮૫ ના પાંચ વડે તેરશે પૂર્ણ થઈ. લગભગ ૨૦૦ ભક્તો સહિત મહારાજશ્રીએ તે તીર્થરાજની યાત્રા અતિ ઉત્સાહ ને ભક્તિપૂર્વક કરી.

રાજકોટના આવકોના બહુ આમહુને હીથે મ. ૧૯૮૫ માં મહારાજશ્રીનું રાજકોટ પધારતું થયું. ત્યાં ફરેક માસની સ્થિતિ દર-મ્યાન મહારાજશ્રીએ સમયસાર, આત્મસિદ્ધિ અને પદ્મનદિપંચવિં-શતિ પર અપૂર્વ પ્રવચનો કર્યાં. ગુરુદેવના આગળ વધેલા જ્ઞાનપર્યા-યામાંથી નીકળેલા જડ-ચેતનની વહેંચણીના, નિશ્ચય-વ્યવહારની મંથિના તેમ જ ખીજા અનેક અપૂર્વ ન્યાયો સાંભળી રાજકોટના હજારો લોકો પાવન થયા અને અનેક સુપાત્ર જીવોએ પાત્રતા અનુ-ભવિત આત્મસાક્ષ મેળવ્યા. દશ માસ મુધી 'આનંદકુંજ'માં (મહારાજશ્રી ઊનર્યા હતા તે સ્થાનમાં) નિરર્થક આધ્યાત્મિક આનંદનું વાતાવરણ ગુંજી રહ્યું.

રાજકોટથી સોનગઢ પાછા ફરતાં મહારાજશ્રી ગિરિરાજ ગિર-નારતીર્થની યાત્રા કરવા પધાર્યા અને એ પવિત્ર નેમગિરિ ઉપર લગભગ ૩૦૦ ભક્તો સાથે ત્રણ દિવસ રહ્યા. ત્યાં એ સમયસરણના દેરાસરજીમાં તથા દિગંબર દેરાસરજીમાં ઊછળેલી ભક્તિ, એ સહસ્રા-બ્રવનમાં જામી ગયેલી સ્તવનભક્તિની - - અને એ સમગ્રેણીની

પાંચમી ટૂંકે પૂ. ગુરુદેવશ્રી 'હું' એક, શુદ્ધ, સદા અરૂપી, જ્ઞાનદર્શન-
મય ખરે !' વગેરે પદો પરમ અધ્યાત્મરસમાં તરળોળ બની ગવરાવતા
હતા તે વખતે પ્રસરી ગયેલું શાંત આધ્યાત્મિક વાતાવરણ-એ બધાંનાં
ધન્ય સ્મરણો તો જીવનભર ભક્તોના સ્મરણપટ પર કોતરાઈ રહેશે.

રાજકોટ જતાં તથા ત્યાંથી પાછા ફરતાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ
રસ્તામાં આવતાં અનેક ગામોમાં વીતરાગપ્રણીત સદ્ધર્મનો ડંકો વગા-
ડતા ગયા અને અનેક સત્પાત્રોના કર્ણુપટ ખોલતા ગયા. ગામે ગામ
લોકોની ભક્તિ ગુરુદેવ પ્રત્યે ઊછળી પડતી હતી અને લાઠી, અમ-
રેલી વગેરે મોટા ગામોમાં અત્યંત ભવ્ય સ્વાગત થતું હતું. ગુરુદેવનો
પ્રભાવનાઉદય જોઈ, જે કાળે તીર્થંકરદેવ વિચરતા હશે તે ધર્મકાળમાં
ધર્મનું, ભક્તિનું, અધ્યાત્મનું કેવું વાતાવરણ ફેલાઈ રહેતું હશે તેના
તાદૃશ ચિતાર કલ્પનાવ્યશુ સમક્ષ ખડો થતો.

સં. ૧૯૬૬ ના વૈશાખ માસમાં ગુરુદેવનાં પુનિત પગલાં ફરી
સોનગઢમાં થયાં.

ત્યારપછી તુરત જ શેઠ કાળિદાસ રાઘવજી જસાણીના ભક્તિવંત
મુપુત્રોએ શ્રી સ્વાધ્યાય મંદિર પાસે શ્રી સીમંધર ભગવાનનું જિન-
મંદિર બંધાવવા માંડ્યું, જેમાં શ્રી સીમંધર ભગવાનના અતિ
ભાવવાહી પ્રતિમાજી ઉપરાંત શ્રી શાન્તિનાથ આદિ અન્ય ભગ-
વંતોનાં ભાવવાહી પ્રતિમાજીની પ્રતિષ્ઠા પંચકલ્યાણકવિધિપૂર્વક સં.
૧૯૬૭ ના ફાગણ સુદ બીજના માંગલિક દિને થઈ. પ્રતિષ્ઠામહો-
ત્સવમાં બહારગામના લગભગ ૧૫૦૦ માણસોએ ભાગ લીધો હતો.
પ્રતિષ્ઠાના આઠે દિવસ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના મુખમાંથી ભક્તિ-
રસભીની અલૌકિક વાણી છૂટતી હતી. લોકોને પણ ઘણો ઉત્સાહ
હતો. પ્રતિષ્ઠાદિન પહેલાં થોડા દિવસે શ્રી સીમંધર ભગવાનના પ્રથમ
દર્શને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની આંખોમાંથી આંસુ વહ્યાં હતાં. સીમંધર ભ-
ગવાન મંદિરમાં પ્રથમ પધાર્યા ત્યારે ગુરુદેવને ભક્તિરસની ખુમારી ચડી
ગઈ અને આખો દહા ભક્તિરસના મૂર્તિ સ્વરૂપ જેવો શાંત શાંત નિશ્ચેષ્ટ
ભાસવા લાગ્યો. ગુરુદેવથી સાષ્ટાંગ પ્રણમન થઈ ગયું અને ભક્તિરસમાં
અત્યંત એકાગ્રતાને લીધે દહા એમ ને એમ બે ત્રણ મિનિટ સુધી

નિશ્ચેષ્ટપણે પડી રહ્યો. આ ભક્તિનું અદ્ભુત દર્શન, પાગે ઊભેલા મુમુક્ષુઓથી ઇસ્વી ગાઠનું નાદોત્તરું; તેમનાં નેત્રોમાં અશ્રુ ઊભરાયાં અને ચિત્તમાં ભક્તિ ઊભરાઈ. ગુરુદેવે પાનાના પવિત્ર હાથે પ્રતિષ્ઠા પાત્ર ભક્તિભાવમાં ખળે દેડનું જ્ઞાન બૂંધી ગયા હોય એવા અપૂર્વ ભાવે કરી હતી.

આ જિનમંદિરમાં બપોરના વ્યાખ્યાન પછી દરરોજ પાણી કસાક ભક્તિ થાય છે. ભક્તિમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પત્ર હાજર રહે છે બપોરનું પ્રવચન સાંભળતાં આત્માના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપના પ્રભેતા વીતરાગ ભગવંતનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં સ્ફુર્તિ હોય છે તેથી પ્રવચન-માંથી ઊડી તુરંત જ જિનમંદિરમાં ભક્તિ કરતાં વીતરાગદેવ પ્રત્યે પાત્ર જીવોને અદ્ભુત ભાવ ઉદ્ભવે છે. આ રીતે જિનમંદિર જ્ઞાન ને ભક્તિના ગુંદર મુખેનું નિમિત્ત બન્યું છે.

શ્રી જિનમંદિર બંધાયા પછી એક વર્ષે થોડા મુમુક્ષુ ભાઈઓ દ્વારા જિનમંદિરની પાસે જ શ્રી સમવસરજી મંદિર બંધાયું. તેમાં શ્રી સીમંધર ભગવાનનાં અતિ ભાવવાહી ચતુર્થાંશ પ્રતિમાજી બિરાજે છે. ગુંદર આઠ ભૂમિ, કોટ, (મુનિઓ, અર્જુનકાઓ, દેવો, મનુષ્યો, તિર્થંથો વગેરેની સભાઓ સહિત) શ્રીમંડપ, ત્રણ પીઠિકા, કમળ, ચામર, છત્ર, અશોકવૃક્ષ, વિમાનો વગેરેની શાસ્ત્રોક્ત વિવિધી તેમાં અતિ આકર્ષક રચના છે. મુનિઓની સભામાં શ્રી સીમંધર ભગવાન સામે અત્યંત ભાવપૂર્વક હાથ જોડીને ઊભેલા શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યનાં અતિ સૌમ્ય મુદ્રાવંત પ્રતિમાજી છે. પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ સં. ૧૯૮૮ ના વેશાખ વદ ૬ ના માંગલિક દિવસે થયો હતો અને તે પ્રસંગે બહારગામથી લગભગ ૨૦૦૦ માણસો આવ્યાં હતાં. શ્રી સમવસરજીના દર્શન કરતાં, શ્રીમદ્ ભગવત્કુંદકુંદાચાર્ય સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી સીમંધર ભગવાનના સમવસરજીમાં ગયા હતા તે પ્રસંગ મુમુક્ષુનાં નેત્રો સમક્ષ ખડા થાય છે અને તેની સાથે સંકળાયેલા અનેક પવિત્ર ભાવો હૃદયમાં સ્ફુરતાં મુમુક્ષુનું હૃદય ભક્તિ ને ઉદ્ધતાસથી ઊઠી પડે છે. શ્રી સમવસરજી

મંદિર થતાં, મુમુક્ષુઓને તેમના અંતરનો એક પ્રિયતમ પ્રસંગ દૃષ્ટિ-
ગોચર કરવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે.

સં. ૧૯૫૮ ના ભાદરવા મુદ્દ પાંચમના રોજ સોનગઢમાં શ્રી
સનાતન જૈન બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સ્થાપવામાં આવ્યું છે. તેમાં ત્રણ વર્ષનો
અભ્યાસક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. દશેક બ્રહ્મચારીઓ તેમાં જોડાયા
છે. તેમાં જોડાનાર બ્રહ્મચારી ત્યાં ત્રણ વર્ષ મુઘ્ધી રહી દરરોજ ત્રણેક
કલાક નિયત કરેલા ધાર્મિક પુસ્તકોનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રાપ્ત
થયેલા શિક્ષણને એકાંતમાં સ્વાધ્યાય દ્વારા દૃઢ કરે છે અને મહારાજ-
શ્રીનાં પ્રવચનો, ભક્તિ વગેરેમાં ભાગ લે છે; એમ આખો દિવસ
ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં ગાળે છે.

પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે ફરીને પાછા રાજકોટના આવકોના આગ્રહને
લીધે અને પ્રભાવનાઉદ્દયને લીધે સં. ૧૯૫૮ ના ફાગણ મુદ્દ પાંચમના
રોજ સોનગઢથી વઢવાણ રસ્તે રાજકોટ જવા માટે વિહાર કર્યો છે.
અમૃત વરસતા મહામેઘની જેમ રસ્તામાં આવતા દરેક ગામમાં ગુરુ-
દેવ પરમાર્થ-અમૃતનો ધોધમાર વરસાદ વરસાવતા જાય છે અને અનેક
તૃપાવંત છવોની તૃપા છિપાવતા જાય છે. હજારો ભાગ્યવંત છવો-
જૈનો ને જૈનેતરો-એ અમૃતવર્ષાને ઝીલી સંતુષ્ટ થાય છે. જૈનેતરો
પણ ગુરુદેવનો આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાંભળી દિંગ થઈ જાય છે. જૈન
દર્શનમાં માત્ર બાહ્ય ક્રિયાનું જ પ્રતિપાદન નથી પણ તેમાં સૂક્ષ્મ
તત્ત્વજ્ઞાન ભરપૂર ભરેલું છે એમ સમજતાં તેમને જૈન દર્શન પ્રત્યે
બહુમાન પ્રગટે છે. ગામોગામ બાળકો, યુવાનો ને વૃદ્ધોમાં, જૈનો ને
જૈનેતરોમાં મહારાજશ્રી આત્મવિચારનાં પ્રબળ આંદોલનો ફેલાવતા
જાય છે અને ‘આ મોંઘા મનુષ્યભવમાં જો જીવે દેહ, વાણી અને
મનથી પર એવા પરમ તત્ત્વનું ભાન ન કર્યું, તેની રુચિ પણ ન
કરી, તો આ મનુષ્યભવ નિષ્ફળ છે’ એમ ઢાંડી પીટીને જાહેર
કરતા જાય છે.

એ અમૃતસિંચક યોગિરાજ કાઠિયાવાડની બહાર વિચર્યા નથી.
જો તેઓશ્રી હિંદુસ્તાનમાં વિચરે તો આખા ભારતવર્ષમાં ધર્મની

પ્રભાવના કરી દુઝગે તુલાવંત છેવેની વાત ઊપાવી મોઝે એવી
અદ્ભુત રાજી તેમનામાં દેખાય છે.

આવી અદ્ભુત ગાંઠના પગનાર પવિત્રાત્મા કાનછરવામી
કાંઠિયાવાડની મદ્દા પ્રતિભાસાગી વિભૂતિ છે. તેમના પદ્મિયદમાં આ-
વનાર પર તેમના પ્રતિભાસુખ વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ પડ્યા વિના રહેતો
નથી. તેઓશ્રી અનેક સદ્ગુણોથી અલગ છે તેમની કુમાર શુદ્ધિ
કરેક વસ્તુના દાર્દમાં ઊતરી તથા છે તેમની રમરમગાંઠિ વર્ણોની
વાતને નિષિ-વાર ગદિન થાડ રાખી રાકે છે. તેમનું હૃદય વાળ્યોયે
કંઠ ને કુમુદથીયે કોમળ છે. તેઓશ્રી અવગુણ પાસે અલગમ હોવા
છતાં મોડેજ ગુણ દેખતાં નથી પડે છે આગમ્યસયારી કાનછરવામી
એક અધ્યાત્મમત્ત આત્માનુભવી પુરુષ છે. અધ્યાત્મમસ્તી તેમની
રંગરંગમાં વ્યાપી ગઈ છે. આત્માનુભવ તેમના રાજે રાજમાં જાગે
છે. તેમના થામે થામે 'વીતરાગ ! વીતમગ !' નો રજુકાર કોડે છે.
કાનછરવામી કાંઠિયાવાડનું અઢિતીય રત્ન છે. કાંઠિયાવાડ કાનછ-
રવામીથી ગૌરવવંત છે.

વૈશાખ સુદ ૨,
વિ. સ. ૧૯૬૬ } ૧૮

હિંમતજ્ઞાન જ્ઞાતાન શાહ

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	પાના	પાનું
ભૂમિકા	૧-૨૩	૧-૧૮૩
મતાર્થીલેક્ષણ	૨૪-૩૩	૧૮૫-૨૧૬
આત્માર્થીલેક્ષણ	૩૪-૪૨	૨૧૭-૨૪૮
પદ્પદ નામ કથન	૪૩-૪૪	૨૫૦-૨૬૦
૧ આત્માના લેખાપણાની શંકા	૪૫-૪૮	૨૬૫-૨૬૮
‘આત્મા છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૪૯-૫૮	૨૭૦-૨૮૮
૨ ‘આત્મા નિત્ય નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૫૯-૬૧	૨૯૦-૨૯૨
‘આત્મા નિત્ય છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૬૨-૭૦	૨૯૨-૩૧૧
૩ ‘આત્મા કર્મનો કર્તા નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૭૧-૭૩	૩૧૪-૩૧૭
‘આત્મા કર્મનો કર્તા છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૭૪-૭૮	૩૧૮-૩૬૬
૪ ‘આત્મા કર્મનો ભોક્તા નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૭૯-૮૧	૩૮૫-૪૦૬
‘આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૮૨-૮૬	૪૦૬-૪૧૬
૫ ‘જીવનો કર્મથી મોક્ષ નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૮૭-૮૮	૪૪૦-૪૪૧
‘જીવનો કર્મથી મોક્ષ છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૮૯-૯૧	૪૪૨-૪૪૬
૬ ‘મોક્ષનો ઉપાય નથી’ એવી શિષ્યની શંકા	૯૨-૯૬	૪૪૮-૪૬૪
‘મોક્ષનો ઉપાય છે’ એમ સદ્ગુરુદેવનું સમાધાન	૯૭-૧૧૮	૪૬૫-૫૨૫
શિષ્યબોધથીજ પ્રાપ્તિ કથન	૧૧૯-૧૨૭	૫૨૬-૫૩૮
ઉપસંહાર	૧૨૮-૧૪૨	૫૩૯-૫૮૯

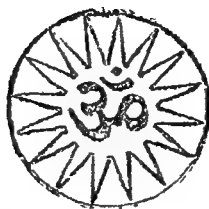
શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૫ ૧૦	કગ્તા થોડા	કરતો થોડા
૭ ૨૬	નથી નિમય	નથી અવદાગ નિમય આત્મામાટે,
૧૧ ૫	કહે ' અમે ..	કહે કે જડની ક્રિયા અમે
„ ૯	અગાન, અભિમાન	અગાની અભિમાનથી
૧૫ ૧૯	કાચ	રચિ
„ ૨૩	સામાયિક	સામાયિક
૨૧ ૭	ભાગ રાખીને	ભાગ ગૌણ ગાખીને
૨૨ ૨૨	મુમુક્ષુની	મુમુક્ષુપણની
„ ૨૪	„	„
„ ૨૫	મુમુક્ષારૂપ	મુમુક્ષુપણારૂપ
૨૪ ૨૭	વિષય વર્તન કથાવમા	વિષય કથાવર્મા
૨૫ ૧૪	તેની	તેને
૨૭ ૨૪	બનાવવાનો	બનાવવાની
૩૦ ૨૮	મોહી પડ્યો તે મિથ્યા	મોહી મિથ્યા
૩૨ ૧	બાલ	બાલ
૩૪ ૩	વિના કથાથી	વિના વચાર્થ સમજણ કથાથી
૩૬ ૨૦	પાતતારૂપે	પાતના વડે
૩૬ ૨૨	બાલ	બાલ
૪૦ ૧	મુમુક્ષુપણ	મુમુક્ષુપણ
૪૧ ૨૪	જાતના	જાતની
૪૧ ૨૭	જીવન	ધર્મનું
૪૩ ૨૦	મહા	મહા
„ ૨૧	મહા	મહા
૪૭ ૧૯	બાળ બદ્ધચારીએ	બાળ બદ્ધચારી છું, એ
૪૮ ૪	પાટ	પાટે
૪૯ ૧૧	પ્રથમ	પ્રથમ

૫૧	૧૮	અસંખ્યાક્રોડ	અસંખ્યાતા કરોડ
૫૪	૧૮	તેમ વીતરાગી	તેમ વિવેક કરે. વીતરાગી
૫૫	૨૫	શુભ	અશુભ
૫૯	૨૫	વર્તે છે. કહે	વર્તે અને કહે
૮૧	૨૬	તીર્થકરો જ્ઞાની	તીર્થકરો
૯૨	૨૨	આત્મભાવ	આત્મભાન
૧૦૮	૧૬	કેવળજ્ઞાન	કેવળ, જ્ઞાન
૧૧૧	૪	નિરોધ	નિષેધ
૧૧૧	૨૦	આંતિમ	અંતિમ
૧૧૫	૨૫	ધ્યછાનો	નિમિત્તનો
૧૧૬	૧૭	સદ્ગુરુ	સદ્ગુરુ કહેવાય.
૧૧૯	૫	બતાવે કે જો કેવો નિશા આવે છે.	બતાવે તો તેથી તેને કસ્તુરી ન મળે.
૧૨૧	૩	આત્મા.....ક્યાં છે ?	જેણે પહેલું પછી (શરૂઆત અને પૂર્ણ) જાણ્યું નથી તે મધ્યમ ક્યાંથી જાણશે.
૧૩૫	૧૨	પૂજવા	પૂજવા
૧૩૮	૨૦	મન	મને
૧૪૮	૧૩	શ્રીમદ્	શ્રીમદે
૧૬૬	૨૪	ઐટલે સજ્જતી સંયોગરૂપ	ઐટલે સંયોગરૂપ
૧૭૯	૧	અદ્વિતીય	અદ્વિતીય
૧૮૧	૨૪	થાળીમાંથી	થાળામાંથી
૧૮૮	૫	પોતાનો	પોતાના
૨૦૦	૭	આત્માનું લક્ષણ શુભ	ચારિત્રનું લક્ષણ વ્રત
૨૦૦	૧૨/૧૩	દૃષ્ટિની.....વ્રત	દૃષ્ટિની માત્ર ધારણાથી મંદક્રિયા રૂપ વ્રત
૨૦૧	૮	ચાચું,	સાચું
૨૧૦	૯	પોષવાની	પોષવાની
૨૨૬	૨૫	રાગદ્વેષ અરાગીભાવજ અથવા/રાગદ્વેષ અથવા અરાગીભાવ	
૨૩૦	૧૩	લક્ષે છેદે, રાગ	લક્ષે રાગ

૧૩૧	૧૮	અથ ડાલી કે હી જડ નથી	અથ ડિવા કે ડી રૂબ અથ
	૧૯	ન	નેન
૧૪૧	૦	ગદે હ	ગદેઃ
૧૪૩	૧	અને	અન
૧૫૦	૦૦	અથ ૧-૦-૧	અથ ૧૦૦.
૨૧૦	૦	અથ ગે પ્રમો અને	અથ પ્રમો ને
૨૩૧	૦	અથ ગિર નથી	...
૨૮૧	૦૫	અને	અને
૩૧૦	૩	અથ	અથ ૩
૩૩૨	૧	અથ ની	અથ ની
૩૮૩	૦૧	અથ	અથ ૧
૪૦૩	૮	અથ ના	અથ ના
૪૧૩	૧૮	અથ ના	અથ ના
૪૧૫	૩૦	અથ ના	અથ ના
૪૨૬	૨૮	અથ અથ ન	અથ અથ ન
૪૩૧	૧	અથ ન	અથ ન
૪૩૮	૨૩	અથ ના	અથ ના
૪૫૮	૬	અથ ના	અથ ના
૫૦૧	૧	અથ ના	અથ ના
૫૦૩	૮	અથ ના	અથ ના
૫૦૮	૧	અથ ના	અથ ના
૫૧૦	૨૮	અથ ના	અથ ના
૫૩૬	૧૮	અથ ના	અથ ના
૫૫૮	૫	અથ ના	અથ ના
૫૬૦	૦૫	અથ ના	અથ ના
૫૮૫	૦૪	અથ ના	અથ ના
૫૯૦	૦૪	અથ ના	અથ ના

શ્રી મર્વવંદનાય નમઃ ।

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીનાં આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પર પ્રવચનો

આ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રીમદ્દરાજચંદ્રે નડિયાદમાં વિ.
સં. ૧૯૫૨ ની સાલમાં (આસો વદ એકમે) લખ્યું હતું. તેમાં
પૂર્વલવના સંસ્કાર સહિત પોતાનો અનુભવ જણાવ્યો છે. છ પદનો
તેમાં સમાવેશ થાય છે. તે છ પદ નીચે મુજબ છે:—

- (૧) આત્મા છે. [તે ન્યાયથી સમજાવ્યું છે.]
- (૨) જે છે તે હમેશાં હોય છે તેથી નિત્ય છે.
- (૩) સ્વભાવે તે જ્ઞાનનો કર્તા છે; અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષનો કર્તા છે.
- (૪) વસ્તુતાએ સ્વભાવનો લોકતા છે; અજ્ઞાનથી હર્ષશો-
કાદિનો ભોજના છે.
- (૫) મોક્ષ છે.
- (૬) મોક્ષનો ઉપાય પણ છે.

આમાં વણા લવના સંસ્કાર સહિત સ્વાનુભવની વાત કહી છે.

શ્રી એટલે આત્માની જ્ઞાનલક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાન; તેનું સ્વરૂપ સમ-
જાય જ્ઞાનનું ચારિત્ર [સ્થિરતા] પ્રગટીને, જ્ઞાનના પુરુષાર્થથી પૂર્ણ
શુદ્ધ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતનો વિનય કરે છે:—

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;

સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૧.

પ્રથમ “સત્” નામ આત્મા, અને તેને સમજાવનાર ગુરુ તે સદ્ગુરુ. એવા સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરીને કહે છે કે હું એક આત્મા જ (આત્માનું સ્વરૂપ જ) જાણ્યા વિના અનંત દુઃખ પામ્યો. એક આત્મા જાણ્યે સર્વ જણાઈ જાય.

‘જે સ્વરૂપ’ એટલે આત્મસ્વરૂપ. આત્મા પોતે કોણ છે તે જાણ્યા વિના બધી કળા નકામી છે. તે સમજ્યા વિના અનંત દુઃખ પામ્યો એમ કહ્યું, પણ એમ ન કહ્યું કે અમુક ક્રિયા કે અમુક વિધા વિના રખાઓ.

“સ્વ” એટલે પોતાનું; પોતાનું રૂપ તે સ્વરૂપ; છતાં સ્વરૂપ પોતાનું અરૂપી જ્ઞાન છે. જગતના અન્ય દ્રવ્યો જડ અને અર્થતન તેમાંથી પુદ્ગલમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે; અને અરૂપી, નિર્દોષ આનંદમૂર્તિ આત્મતત્ત્વ છે. તે અરૂપી વસ્તુ જ્ઞાનદ્રષ્ટિ વડે દેખાય છે. આત્મા મન, વાણી, દેહ, વર્ણ, ગંધ, રસથી નિરાળો છે; પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, વિકલ્પ વિનાનો છે. એનું જે સ્વરૂપ છે તેને યથાર્થ ન્યાય વડે સમજ્યા વિના અનાદિ કાળથી અનંત દુઃખ પામ્યો. આમાં એમ આપ્યું કે સાચું તત્ત્વ સમજ્યા વિના, જે જાત છે તે જાણ્યા વિના, અનંત દુઃખ પામ્યો; પણ એમ ન આપ્યું કે બ્રહ્મચર્ય, વ્રત, તપ, લૌકિક નીતિ એવું બહારથી કરવાનું કાંઈ ન કર્યું એટલે દુઃખ પામ્યો.

પૂર્વે અનંતકાળમાં નિજ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના દુઃખ પામ્યો એમ કહેતાં તેમાં ગર્હિતપણે એમ આપ્યું કે: અનંતકાળથી હું નિત્ય છું અને ગયા કાળમાં આત્માના સુખથી (મારાથી) અજાણ હતો; આવી સમજણ પણ આપની કૃપાથી પામ્યો. પ્રથમ અનંત દુઃખ પામીને અનંત કાળથી રહી રહ્યો હતો, હવે આત્મજ્ઞાનથી રહી રહ્યો છું.

આત્મા અનંત કાળથી છે તે કઈ અવસ્થામાં રહ્યો? અજ્ઞાન વડે અનંત દુઃખને પામ્યો અને તે અનંત દુઃખની અવસ્થામાં રહ્યો.

“અનંત” શબ્દ, આત્મા બેહુદા-આનંદસ્વરૂપ સ્વાભાવિક તત્ત્વ છે એમ સૂચવે છે. તે ભૂલીને હું ગુરુ ! એ આનંદની અનંતી ઊંઘાઈમાં હું અનાદિ કાળથી ટક્યો હતો, કારણ કે આત્મા અનંત (બેહુદતાવાળો) છે માટે દુઃખનો રસ પણ અનંતો જ ભોગવે છે. કેઈ કહેશે કે અનંત-કાળનાં દુઃખ ભોગાં કરીને અનંત દુઃખ થયાં હશે પણ તેમ નથી; એક એક ક્ષણમાં અનંત દુઃખની વેદના સહન કરી છે.

આ શાસ્ત્રમાં અપૂર્વ આહુસાદ ભર્યો છે. શિષ્યને પોતાનું સ્વાધીનપણું ગુરુગમથી સમજાવું એટલે પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ બેહુદ અપરિમિત છે તેનો ઉદ્ધાસ આવ્યો છે તેનું વર્ણન કરે છે.

તું શું સમજ્યો અને શું નથી સમજ્યો, જડના સંયોગમાં શું રહેલું છે અને પરથી બુદ્ધપણું-અસંગપણું શું, તેનો વિવેક કેમ કર્યો તેનો વિચાર કર્યો નથી તેથી જ અનંત દુઃખ પામ્યો છે.

અહીં શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર કર્યો છે તેમાં વિનય છે. નિશ્ચયથી પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર છે; વ્યવહારથી પોતે, ઉપકારીને [જે કેવળજ્ઞાની ભગવાન થઈ ગયા, જેમણે આત્માનું અવિશેષ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે તે પરમાત્માને] ઝાળખીને નમન કર્યું છે. શ્રી સદ્ગુરુભગવંત કેવા મહિમાવંત છે તે વિષે કહ્યું છે કે:—

ગુરુ ગોવિંદ દાનું ખડે, કિસકું લાગું પાય;
ખલિહારી સત્ગુરુપદી જેણે આતમ દીયો ખતાય.

પરમાત્મસ્વરૂપ ચૈતન્ય વીતરાગ ભગવાન અને જ્ઞાની બન્ને સમક્ષ દેખાય છે. ત્યાં શિષ્ય પોતાનું બેહુદ સુખ સ્વરૂપ, સ્વાધીન સ્વરૂપ સમજાવનાર સાધક દશામાં વર્તતા એવા સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરે છે. પોતાનો સાધક સ્વભાવ ઊઘડ્યો એની હોંશમાં પોતાના ગુણનું ખડુમાન, વિનય કરે છે એટલે જ્ઞાની ગુરુ ઉપર ઉપકારીપણાનો આરોપ કરી પોતાનો પવિત્ર ભાવ મલાવે છે.

ભૂતકાળમાં આત્માને સમજ્યા વિના દુઃખી હતો એટલે સિદ્ધ થયું કે પૂર્વે હું હતો અને શક્તિરૂપે આનંદમય જ્ઞાન-સામર્થ્ય સ્વરૂપે હતો. હવે તે જ જ્ઞાનશક્તિનો અંતરંગ ઉજ્જવળ ભાવ જે ઊઘડ્યો,

છે તે જ્ઞાનથી મારૂં પૂર્ણ મનુષ્ય જિવનનાં છે

અનંત દુઃખના જોગનગની અવસ્થા અને નિગવનું પવિત્ર પૂર્ણ ગુણ આત્મગુણના જોગનગની અવસ્થાને જાણનારો જ્ઞાતા ભગવાન આત્મા સમગ્ર જ્ઞાનમય છે; પન્વી દુઃખ દવાધીન, અસંગ એકલો છે નગ, દેવ, અજ્ઞાનનું દેહન રંગીને નિમિત્તની અમર હીરા પિના, નિર્મળ જ્ઞાન પવિત્ર આનંદમય જુ એ જાવે ભવિષ્યમાં પૂર્ણ ગુણ ધરાવે જુ—એવી જ્ઞાનના જાવે છે નિઃગદ એકદ પ્રતીતિ સ્વરૂપ જે સ્વજ્ઞાન ઠીરજો,—જે જ્ઞાન અતરંગ જ્ઞાન બળના પુરુષાર્થથી જો, તે જાવ પૂર્ણ આનંદમય ગુણમયની મોક્ષિમાથી પ્રગટ થાય છે અવસ્થાદષ્ટિએ હજી અસા ઠીરજો છે તેથી મહિનતા, અનુભવ છે

પ્રવચનમાં અને સમયસાન્માં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણદાસ્યાર્થ તથા અમૃતયજ્ઞાર્થદેવનો અતરનાદ નીકળે છે કે અમે જેમ કહીએ છીએ તેમ જ છે અને તે સર્વજ્ઞના ઘનનો વાત, જાત-અનુભવથી કહીએ છીએ આ સ્વરૂપ સમજે, અધ્યે એક—જે ભવે અવસ્થા મોક્ષ થાય છે એમ અપ્રતિહત જ્ઞાનની વાત કરી છે પાઞ પડી જવાની વાત નથી. જે સ્વરૂપ એકદ છે, અનંત છે, દવાધીન છે, તેનો વધાર્થ નિર્ણય થયા પડી પાછો કેમ પડે? જે જાવે પૂર્ણની અદ્વા રંગી છે તે જ [અનુભવની જાત] આજુ નિર્મળ આત્મપૂર્ણ પૂર પાડે છે. ૧

હવે આત્માર્થને વિચારવા મારે મોક્ષમાર્ગ અગુપ્ત રીતે કહે છે.

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;

વિચારવા આત્માર્થને, જાણ્યો અત્ર અગોપ્ય. ૨.

આ વર્તમાન ભગવત્કેવલ અને વર્તમાન કાળની અપેક્ષાએ કહ્યું છે જે ક્ષેત્ર જે જાણે શ્રી સર્વજ્ઞ વીતંગ ભગવાન વિચરતા હતા તે ધર્મ ક્ષેત્રને, વર્મ કાળને અને તે સમયના સતો-વર્માત્મા-જ્ઞાની પુરુષોને વ્યવ છે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવનું જે કાળે વિધમાનપણ હોય તે વર્મકાળને વ્યવ છે ‘દેવયોગ જિનસજ્જનો, ભવિજનને હિત કર’ તે કાળે કૃષ્ણદાદી પાખડીના જો ન હતા

અહીં એમ ભાવ છે કે વર્તમાન પંચ મહાવિદ્ધ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર પરમાત્મા સાક્ષાત્ વિચરે છે ત્યાં જ્ઞાની-ધર્મી-સંત મુનીઓના યોગાં છે. સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પ્રભુ તે ક્ષેત્રથી મોક્ષ જવાના છે. મુનીઓ છે તેમાંથી કેટલાક એ જ ભવે મોક્ષ જવાના છે, કેટલાક એક ભવ કરી મોક્ષ પહોંચવાના છે. વર્તમાન, એ ધર્મ ક્ષેત્રે સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન છે અને ૨૪૬૭ વર્ષ પૂર્વે આ ક્ષેત્રે પણ હતા.

તે ક્ષેત્રે તીર્થંકર ભગવાનની વીતરાગ દશા જોઈને મોટા ધન્ધ, દેવ, મનુષ્ય આદિ લળી લળીને તેમને વંદન કરે છે. અને અનેક લાયક પ્રાણીઓ આત્મજ્ઞાન પામે છે. કોઈ નિર્ધન નીચ કુળમાં જન્મેલો પ્રાણી પણ પ્રભુના દર્શન કરતાં થકો વાણી સાંભળી, ન્યાય વિચારી, આત્માના પવિત્ર સ્વાધીન આનંદ સ્વરૂપને સમજી લે છે.

મોક્ષમાર્ગ વર્તમાનમાં લોપ છે—એમ કહ્યું તેમાં એમ કહ્યું કે તે આ ક્ષેત્રે વર્તમાન નથી પણ પૂર્વે હતો અને હવે પછી હશે.

આત્મા પૂર્ણ છે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન જે કાળે વતે તે કાળે ભેદ નથી, વિકલ્પ નથી. આત્મજ્ઞાન થયા પછી પૂર્ણ થવામાં જે અલ્પ કાળ બાકી રહે છે તેનો ભાવે ભેદ નથી; આ દુષ્કર્મ કાળને તે પોતાના માટે સુખમ કાળ માને છે.

ઉદ્ધાયન રાજાનો શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે. તેમાં તે ભાવના ભાવે છે કે અહો પ્રભુ ! ધન્ય તે ગામ, નગર, સંતમુનિઓ કે જ્યાં આપ બિરાજે છો. અહીં આપ પ્રધારે તો વંદના કરું, મોટો મહોત્સવ કરું, અને અર્પણતા કરું. તેમને ત્રણ ઉપવાસ થયા છે અને ભાવના ભાવે છે કે મારા નગરના બાગમાં પ્રભુ પ્રધારે; ધન્ય, ધન્ય અવતાર !! અહીં રાજાની સુસુક્ષ્મા તૈયાર છે. અંતરંગ પણ તૈયારી થઈ છે. કેવળજ્ઞાન લેવાની પાત્રતા પોતામાં હતી અને નિમિત્તરૂપ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું સહજે વિચરવું થયું; રાજાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં નિર્મળતા પ્રગટીને તે જ ભવે તેનો મોક્ષ થવાનો છે. વીતરાગ કોઈને આધીન નથી, સહજ તેનો વિહાર છે. પણ રાજાનું ઉપાદાન તૈયાર થયું છે. એટલે નિમિત્ત મળે જ. અંતરાત્મા રાજા ઉદ્ધાયન કર્મોદ્ધયને છતીને જાગ્યો—ઉઠ્યો

કે મહાવીર તીર્થંકર પ્રભુ મારા બાગમાં પધારે અને હું પ્રભુના શરણમાં નમન કરું.

વીતલય નગરીના રાજા પ્રકૃતિના મુક્તામુક્ત દિવ્યને જ્ઞાન-બગવડે છતીને ચેતન્ય-પ્રભુ પાસે તૈયાર થયો છે.

“ત્રિકાળ કેવળજ્ઞાન આત્માનું સામર્થ્ય છે તે કોટો” એમ અંદરનો પુરુષાર્થ જાગતાં ચિદાનંદ શુદ્ધ જ્ઞાનના લક્ષ્યકારા ઊડ્યા કે પૂર્ણ સ્વરૂપને પામ્યે જ છૂટકો છે. આવી ભાવના ભાવે છે અને પુરુષાર્થ કાળો છે અને યોગાનુયોગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું પાતાના રાજ્યમાં પધારવું પણ થયું. એમ પાતાના ભાવને અનુકૂળ નિમિત્ત મળ્યું અને પાતાનો સાધક સ્વભાવ પણ ઊજાળ્યો છે. પછી બાકી શું? તે જ ભવે કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ ગયા છે.

શ્રીમદ્ કહે છે કે પૂર્વે કર્મકાળ હતો, આત્મકર્મની ઘણાં છવોને વૃદ્ધિ હતી. પણ વર્તમાનમાં ઘણાં ભાગે મોક્ષમાર્ગ લોપ છે. છતાં સમજનાર જિજ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ, પાત્ર છે તેને કહે છે કે તું મોક્ષ સ્વરૂપ છે. સમજીને પ્રગટ થઈ રહે છે. જે કોઈ આ ન્યાયથી આત્માનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજશે તે આ લોકોત્તર માર્ગ—આત્માનો વિધિ સમજશે. સમજીને આરાધશે તો એક-બે ભવે [આત્માની] આરાધના વડે સ્વતંત્ર અનંત સુખને પામશે. વર્તમાન કાળે મોક્ષમાર્ગ બહુલોપ થઈ ગયો છે એટલે સમજાય નહિ એમ નથી પણ ઘણી દુર્લભતા છે. અજ્ઞાનથી, ઊંધી માન્યતાથી વિવેક પામવો (આત્માનો વિવેક પામવો) દુર્લભ થઈ પડ્યો છે; પણ પાંચમા આરાના છેડા મુધી-૧૮૫૦૦ વર્ષ મુધી મોક્ષમાર્ગ રહેશે. જે કે ઘણાં લોકો સ્વચ્છંદ, મતામુદને આધિન રહેવાના. જ્ઞાનીને મુમુક્ષુઓ ઝાળખે છે. જેને આત્માની ગરજ છે—સાચા મુખની મુરચિ છે, સંસારનો ભય જાણે છે તેને જ્ઞાની કહે છે કે ‘મોક્ષમાર્ગ છે; મોક્ષ ઉપાય છે.’ તું સમજ. આગળ આત્માર્થીના લક્ષણ કહેશે કે આત્મા અવિકારી, પુન્ય પાપ રહિત છે, તેવો નિર્મળ આત્મા અવિનાશી છે.

જે આત્મા શુદ્ધ છે તે કેવડો છે? કેવો છે? તે વિચારવા માટે આત્માર્થીને સદુપદેશ છે.

પણ જેને હિતાહિતનું ભાન નથી, જે આંધળી દાર કરી ખોટી અર્પણતાથી ભ્રમણા સેવે છે, તત્વનો વિવેક-વિચાર કરતા નથી તેને તો કહેવું જ શું? પણ જેને જિજ્ઞાસા છે તેને જ્ઞાની કહે છે કે સાચા ન્યાયનો નિર્ણય કર. સત્ સમાગમથી શ્રવણ કર, મનન કર અને તુલના કર. તો જે સર્વજ્ઞ ભગવાનના ભાવ વચન છે તેનો આશય સમજાશે. એમ “વિચારવા આત્માર્થીનિ, ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય.”

જ્ઞાનીનું શું કહેવું છે? તે શૂદ્ધ આશય સમજાય તેમ છે. જ્ઞાની, આત્મા અરૂપી અનંત ધર્મવાળો છે એ ન્યાયથી સમજાવે છે; તે સાંભળીને વિચાર કરવો. પ્રથમ વીતરાગી પુરુષના વચનો સાચા છે એવો ભાવ હોવો જોઈએ. સમજવા માટે જિજ્ઞાસાથી આ શંકા થાય એ જુદી વાત છે.

આગળ આવશે કે શિષ્ય કેવો વિનયી, જિજ્ઞાસુ હોવો જોઈએ.

“ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય” તેનો અર્થ શ્રીમદે એક પત્રમાં કહ્યું છે કે ‘શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે પણ મર્મ કહ્યો નથી’ પણ અહીં એ વાતને ગોપવ્યા વિના (છુપાવ્યા વિના) અત્રે પ્રગટ કહીએ છીએ- જેમ છે તેમ જ કહીએ છીએ.

શાસ્ત્રના શુદ્ધ રહસ્યો શ્રીમદે પ્રગટ કર્યા છે. અહીં કહ્યું કે આત્માર્થીએ ખૂબ વિચારવું જોઈશે; કારણ કે મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે. ‘હતાં મોક્ષમાર્ગ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે’ એમ તેનો આશય છે. ત્યારે હવે આ લોકોત્તર માર્ગ કેવો હશે?

લોકો મૂંઝાય છે કે અત્યારે શું કરવું? અને કહે છે કે તમે નિશ્ચયની વાત કરો છો, જ્ઞાનનો વ્યવહાર અમને સમજાતો નથી માટે બીજું કંઈ કહો. પણ આતો હજી એકડો છે; જેને આત્મા એકલો સ્વાધીન જોઈએ છે તેને પોતાની જાતનો વ્યવહાર અને નિશ્ચય સમજવો જોઈશે અને નિશ્ચય પરમાર્થને આદરવો જોઈશે. પણ દેહની, મનની ક્રિયા તે વ્યવહાર નથી; પુણ્ય પણ વ્યવહાર નથી. નિશ્ચય વિના એકલો વ્યવહાર નથી. આમ જે ન્યાય માર્ગ છે તેનો અનાદિથી

અમુકમજ્યાસ છે એટલે બીજાથી લોકો સતોષ કરી બેઠા છે અને સતોષ મનાવનારા પણ પ્રમાણપત્ર આપી દે છે કે આદો! તમે ધર્મી છો, સંવર, પ્રતિષ્ઠા, ઉપવાસ, સામાયિક કરો છો એટલે પાંચમું ગુણસ્થાન વર્તે છે. પણ જ્ઞાની તે જોયને નહિ સ્વીકારે. કોઈ પેસાવાળાનો પુત્ર હોય, ભણવાનું ઝાડનું ન હોય છતાં તેને પાતાના કુળની આમર ખાતર ભણવું પડે છે. કુળ આવડતું હોય નહિ પણ શિક્ષકો સાંચિયા-લોલી મળ્યા હોય એટલે તેને લોભમાં નાંખીને પાતે ઉપવાસ ઠેસાસના પ્રમાણપત્ર મેળવે. શિક્ષકો લોભને વશ થઈ પ્રમાણપત્ર આપ્યે જાય. વળી પરીક્ષક પણ એવા હોય. પણ જ્યારે કોઈ વખત સાચો ન્યાયી પરીક્ષક મળે ત્યારે તે તેની સાક્ષ્યને ડોકરે મારીને ચોખ્ખું સંભળાવી દે છે કે તું બે ભણ્યો છે તે બધું ખોટું છે, એકાદને પણ સાચક નથી. એમ બધાએ સમજી લેવું. મોક્ષમાર્ગ ચાલનારાના ટોળા ન હોય, કોઈ વિરસાજ હોય. છતાં બધા જીવોમાં ચોખ્ખતા, પાત્રતા, પૂરેપૂરી છે પણ પાતાના સામર્થ્યના નકાર કરીને સાચું સમજવા ન માંગે, રૂચિ અને પરિચય ન કરે તો પાતે રખડવાને સ્વતંત્ર છે. ન સમજાય તેથી નિરાશ ન થવું પણ સત્ય સમજવાની મુરચિ કરવી, અભ્યાસ પાડવો, પાત્રતા મેળવવી. સાચી મુમુક્ષા (મોક્ષની કંચ્છ) થયે સદ્ગુરુ સમાગમ મળે જ.

તા. ૨૦-૬-૩૬

પ્રથમ ગાથામાં એમ કહેવાયું કે સંસારના જીવન રહિત માડું શુદ્ધ આત્મપદ જેણે સમજાવ્યું, અણસમજણ રૂપ મિથ્યાત્વ જેનાથી અનંત દુઃખ પામત એ દુઃખનું મૂળ જેણે છેદી નાંખ્યું એવા સદ્ગુરુ દેવને નમસ્કાર કરીને પછી આ બીજી ગાથામાં કહ્યું કે વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગના બહુ લોપ છે. મોક્ષ તો નથી, પણ સાચી શ્રદ્ધા અને અવિરોધ ન્યાયની સમજણ સમજવું પણ બહુ દુર્લભ દેખાય છે. તે શા કારણે મોંઘું, દુર્લભ દેખાય છે તે કહેશે-લોકો બે માની રહ્યા છે તેનાથી જુદો અપૂર્વ આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ છે. વર્તમાનકાળમાં લોકો આત્મધર્મને અન્યથા માને છે એવી ઊંઘી માન્યતા ઘણાની છે તેના કારણે હવે કહે છે:-

કોઈ ક્રિયા-જડ થઈ રહ્યા, શુદ્ધ જ્ઞાનમાં કોઈ;
માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ. ૩.

ત્રીજી ગાથામાં કહે છે કે મોક્ષનો માર્ગ કેમ લોપ થઈ ગયેલો દેખાય છે ? કારણ એ છે કે લોકોએ મન, વચન, કાયાની ક્રિયામાં ધર્મ માન્યો છે, એનાથી મોક્ષમાર્ગ માને છે. પણ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી છે અને આ દેહાદિ ક્રિયા જડ છે; આત્મા પરથી જુદો છે. અને સ્ત્રિ વિના, ભાન વિના અનંતકાળથી આત્મધર્મના નામે બીજું કંઈ છે, અનંતવાર યમ, નિયમ, સંયમ, જપ, તપ, ધ્યાન પુષ્ટળ કર્યાં છે. શુભ પરિણામ પણ આત્માનો ધર્મ નથી, શુભ પરિણામ તો રાગ છે; આત્મા અરાગી છે. વિજ્ઞાતીય કારણથી સજ્ઞાતીય કાર્ય થાય ? ન જ થાય. જે ભાવે બંધ થાય તે કારણે છૂટકારો ન થાય. જે કારણ બંધનું હોય તે કારણે પવિત્રતા-મુક્તદશા કેમ થાય ?

અમુક લોકો—અહિર્દષ્ટિ જીવો કહે છે કે ‘ભગવાને ક્રિયા બતાવી તેના આ અધ્યાત્મની વાતો કરનારા ઉચ્છેદ કરે છે તેથી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રને માનવું તે અંધ શ્રદ્ધા છે. શું એકલો આત્મા-આત્મા કંઈ ધર્મ થઈ જશે ? મારે આપણે ક્રિયા કરવી’. હવે વિચારવાન-વિવેકી હોય તે તુલના કરે કે આત્માનો શુણ અરૂપી જ્ઞાન-ચૈતન્ય છે; તે જ્ઞાતા-જ્ઞાયક જ છે. જ્ઞાનપણે જાણવું એ જ એની (આત્માની) ક્રિયા છે. જ્ઞાન સિવાય કંઈ પણ કંઈ થાતું હોય તો કોઈ બતાવો.

અમે કહીએ છીએ કે જ્ઞાનમાં જ નિશ્ચય-વ્યવહાર છે; જડમાં નહિ. અનંતવાર નવ ઐવેયક સ્વર્ગમાં આત્મભાન વિના જનાર, ભવ્ય જીવો અને અભવ્ય જીવો છે. ઘણાં તપ, ઘણાં વ્રત, શુદ્ધ લેશ્યા, ઊંજળા પરિણામ વડે આત્માના અભાનમાં જે પુણ્ય બંધાય તેના ફળરૂપે અહ-મિન્દ્ર દેવ અનંતવાર થાય અને અસંખ્ય અબજ વર્ષનું આયુષ્ય પણ ભોગવે છતાં અજ્ઞાનભાવે પુણ્ય પરિણામ કરીને મોટા પુણ્યવાળો દેવ થયો તેથી શો લાભ ? ત્યાં હીરા, માણેક, દેવીઓ દેખીને આસક્તિ પામી ત્યાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એકેન્દ્રિયમાં, ઢોરમાં રખાડી પડશે; કારણ કે આત્માને જાણ્યો નથી.

કોઈ કહે દયાથી, પુણ્યથી ધર્મ થાય, પણ એવી દયા અનંતવાર પાળી છે. રાગ આત્માનો ગુણ નથી એ વાત હજી બેડી નથી. શાસ્ત્રમાં ઘણે સ્થળે કહ્યું છે કે:-એકેક જીવ આત્મભાન વિના આત્માના નામે જ કરણી કરીને અનંતવાર નવ ચેવેયક ગયો છે.

લોકો જેને પુણ્ય, દયા માને છે તે પણ એની ઊંધી દૃષ્ટિ છે. જ્ઞાની તેના પુણ્ય પરિણામ, શુભભાવની પણ ના પાડે છે; કારણ કે તે અંતરંગ ઊંડાણમાં પોતાના રાગને, માનાદિ કપાયને પોપણ આપે છે. અનંતકાળથી જે વસ્તુની ઝાળખાણ નથી થઈ તેણે શું કારણ? તેના વિચાર થથાર્થપણે ક્યો નથી. તત્ત્વનું મનન પણ નહિ તેણે શું થાય? ઘણા લોકો શુભ પરિણામને સંવર, નિર્જીરા માને છે, ત્યારે એનો આત્મા કોઈ બીજી જાતનો હશે? જ્ઞાની પુરુષોએ તો શુભ, અશુભ બન્ને ભાવ સહિત શુદ્ધ ભાવની સ્થિરતાને સંવર, નિર્જીરા કહ્યાં છે. એ આત્માની સાચી શ્રદ્ધા વિના, અંતરંગ વેદન વિના અથ શ્રદ્ધાથી લોકો દેહની ક્રિયાને ચારિત્ર ધર્મ માની બેઠા છે. શ્રીમદ્ તેમને ક્રિયાજડ કહ્યા છે. હેયઉપાદેયજીવિરૂપ વિવેક વિના પોતાને મોક્ષમાર્ગી માને તેને કોણ પરાણે સમજાવી શકે? જે ભાવે અનંતવાર બાંધ ક્રિયા કરી શુભ પરિણામ કર્યા, છતાં અકથાથી આત્માનો નિજ ગુણ સંવર, નિર્જીરા-વીતરાગ દશા તો તે ભાવે ન આવ્યાં. ઘણા લોકો માને છે તેનાથી બીજું કંઈ અસૌકીર્ણ ધર્મવસ્તુ છે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન મધ્યસ્થપણે કરતા નથી અને આંધળી અર્થજુતાથી, આધ સંજ્ઞાએ ઊંધાને સત્ય માની લેવું તે દૃષ્ટિનો વિપર્યાસ છે.

તત્ત્વકર્તા એટલે હું ચેતન્ય સ્વરૂપનો કર્તા છું એક જ્ઞાન માત્રનો કર્તા-ભોક્તા છું. પરદ્રવ્ય, પરભાવ, પુન્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષનો અકર્તા-અભોક્તા છું તે ભૂતીને મન વાણી દેહાદિની ક્રિયા હું કરું છું, એના આધારે ધર્મ ધરો એમ માનનારા બાલચાલ એટલે બાળ કીડા કરનારા અજ્ઞાની છે.

મન, વાણી, દેહાદિ પરમાણુ માત્ર જડની ક્રિયા તે અરૂપી જ્ઞાતા, ચેતન્ય કરી શકે નહિ; આત્મા ત્રણે કાળે જ્ઞાન કરે, અન્ય કંઈ પણ ન કરે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનને બેહુદ જ્ઞાન, અનંત વીર્ય પ્રગટે છતાં એક પરમાણુ અથવા હાથ પણ તે હલાવી ન શકે. અજ્ઞાની પણ જડની કોઈ ક્રિયા કરી શકે નહિ. ભગવતી સૂત્રમાં સ્પષ્ટ છે કે: હાથ હલાવવો એ ચૈતન્ય કરી શકે નહીં. ત્યારે આત્મજ્ઞાનથી અજ્ઞાણ—અજ્ઞાની કહે ‘અમે કરીએ છીએ અને જે જ્ઞાન, દર્શન, વીતરાગતા આત્માના ગુણ છે તે અમે ન કરીએ.’ જે થઈ શકે છે તે કરવાની ના પાડે છે એટલે પોતાનો નકાર કરે છે.

લોકોને બહારથી પરતું માહાત્મ્ય લાગે છે. જડની ક્રિયા જે ચૈતન્ય ને હાથ નથી તે અજ્ઞાન, અભિમાન કરવાની હા પાડે છે; અને કહે છે કે કંઈ કરીએ તો પામીએ. તેના દેહમાં જ્ઞાનક્રિયા-મ્યામ્ મોક્ષઃ એ વાક્ય ટાંકી બોલે છે કે ખસ અમે જ્ઞાન-ક્રિયા સાથે કરીએ છીએ; પણ ચૈતન્યની શું ક્રિયા છે તેની કંઈ ખબર નહિ અને આગ્રહ રાખે એ એની જડતા છે.

અનંત ભવમાં રંખડવાતું મૂળ કારણ વિપરીત માન્યતા છે. જડક્રિયામાં મોક્ષ માર્ગ માને છે તેને ક્રિયાજડ કહ્યા.

બીજો વર્ગ શુષ્કજ્ઞાનીનો છે. સ્વચ્છંદ વિવેક વિના શાસ્ત્રના શબ્દો ધારી રાખે કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, અક્તાર્, અલોક્ય છે પણ એના વિચાર કરે નહીં અને ખાલી પડિતાઈની વાતો કરી જ્ઞાની-પણું પોતાને છે એમ માને. વળી અંતરંગ વૈરાગ્ય, ઉપશમ નહિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહભાવ ટાળવાનો પુરુષાર્થ નહિ, અશુભ પરિણામનો ત્યાગ નહિ, માન, અપમાન, રાગ, દ્વેષની ઓછાશ નહિ અને આત્મા વીતરાગ છે એમ કહેવું એ શું ચોગ્ય છે? તેવા જીવો વિષયભોગમાં લોહપતા અને તૃણાપૂર્વક વર્તે છે, તેને આત્મા-ચૈતન્ય પ્રભુની જાગૃતિનો પ્રેમ નથી-આદર નથી. જ્યાં જરા અપમાન થાય, નિંદા થાય કે પ્રતિકૂલતા આવે ત્યાં જે સમભાવ રાખે નહિ તેણે આત્માને જાણ્યો નથી.

અહીં બે પડખાં લીધાં છે (૧) ક્રિયાજડ (૨) શુષ્કજ્ઞાની. હવે શુષ્કજ્ઞાનીનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. શુષ્કજ્ઞાની માત્ર વાતો કરે, શાસ્ત્રો

ભણે પણ તેથી આત્માને શું ? આત્મા એક અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે તેને
 બદલે એકાન્ત નિશ્ચયને પકડે કે આત્માને કંઈ છે નહિ અને બોલે
 કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે. તે જ્ઞાનીના વચનને
 અને પોતાના અકયાથી આત્માને અન્યાય કરી રહ્યો છે તેની તેને
 ખબર નથી. ઉદય-ઉદય કર્યા કરે. પ્રારબ્ધમાં હશે તે થશે પણ આ-
 ત્માનું શું થાય છે તેની સંભાળ તો કરતો નથી. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ,
 માન, માયા, લોભ, અશુભ પરિણામમાં ટક્યો છે અને માને કે અમારો
 મોક્ષ થઈ જશે. વળી જરાય અપમાન થાય તો કાગળુ કંપી ઊઠે
 છે; પણ ભાઈ ! તું કહેતો હતો કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, રાગ,
 દ્વેષ વિનાનો છે. કંઈ પ્રતિકૂળતા થાય તો દ્વેષ, અભુગમો અને સગ-
 વડતા મળે તો રાગ; કોઈ ખુશામત કરે, વખાણ કરે તો રાજી અને
 નિંદા કરે તો દ્વેષી; એમાં આત્મા મન, વાણી અને રૂદ્ધી જુદા
 એ શુદ્ધ ભાવ ક્યાં આવ્યો ? માટે શુદ્ધજ્ઞાની પણ ભવસાગરમાં ધૂડશે.
 જ્ઞાનીના અંતરમાં કેટલો વૈરાગ્ય હોય, નિર્મળતા હોય, ભોગ પ્રત્યે
 અનાસક્તિ હોય, નમ્રતા અને વિવેક હોય ! અજ્ઞાની, મોહી જીવ
 અનાચાર સેવે અને કહે કે મારો પુરુષાર્થ નબળો છે, તે આરિત્ર-
 મોહનો દોષ છે અને ઉદયના બહાના બતાવે કે શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યું
 છે કે ચકવર્તી રાજાને ૯૬૦૦૦ સ્ત્રીઓ હતી છતાં જ્ઞાની હતા, અના-
 સક્ત હતા; એમ હું પણ અનાસક્તિથી પુણ્યના ઉદયને ભોગવું છું,
 એમ પારકા બહાના બતાવી નિર્મોહની ઓથે જ્ઞાની છું એમ માની
 લે તે પણ અનંત જ્ઞાનીની અસાતના છે. ધર્મોત્તમાને અદ્ય અસ્થિરતા
 થઈ જાય, રાગ, દ્વેષ થઈ જાય તો પોતાનો વૈરાગ્ય વધારે અને આત્મ-
 નિંદા કરે, પણ તેનો આગ્રહ, પકડ ન હોય. તે નિર્માની, વિવેકી, સતોષી
 હોય છે; પણ કોઈ સ્વચ્છંદ કરે, નીતિ તજીને શાસ્ત્ર ભણે અને તેનું
 અભિમાન કરે તો તે શું પામશે ? કોઈ શરીરથી શાસ્ત્રનો ભાર ઉપાડે,
 તો કોઈ કંઈથી, વળી કોઈ મન વડે ધારણ કરે, પણ તેના માન, રાગાદિ
 કયાય ઓસરે નહિ તો તેને મુમુક્ષુપણું સંભવતું નથી. તેને સંસારની મ-
 મતા, પુન્ય આદિનો મહિમા છે, આગ્રહ જુદો છે. વિષય, કપાયાદિ છાડ્યા
 વિના આત્મા ઉપર પ્રેમ આવે નહિ. પ્રથમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ
 અને મમતા-સંસારનો પ્રેમ-ઘરાડવો બોધવો, અંતરથી આસક્તિનો ભાવ

ઘટાડ્યા વિના, મમતા ટાળ્યા વિના આત્મજ્ઞાનની પાત્રતા માનવી તે બધું પત્થરની નાવ જેવું છે. ઉન્માર્ગને સન્માર્ગ માનનારા ઘણા છે. તે લોકોનું વર્તન જોઈને જ્ઞાની ધર્માત્માને તેની દયા આવે છે; તિરસ્કાર ન હોય. જેઉં પ્રકારનો અજ્ઞાની વર્ગ જોઈને જ્ઞાનીને દયા આવે છે.

ભલે કોઈ શ્રીમંત-પૈસાવાળા હોય છતાં તેમને ઉન્માર્ગે વર્તતા જોઈને જ્ઞાની તો એમ કહે કે તે ભવિષ્યના રાંકા લિખારી છે. વર્તમાનમાં તે લિખારી અંતરંગમાં સાત ભય, આઠ મદથી ભરેલા છે તેથી ભવિષ્યમાં અનાથ અવસ્થામાં, દીન દેખાવાના છે. જગતના બધા જીવો ધર્મ પામી જાય એવી મૈત્રી ભાવના જ્ઞાની ભાવે છે; એમ જગતના બધા જીવોની કરુણા ચિંતવે છે, શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે સમભાવ છે.

શ્રીમહાવીર પ્રભુ ૧૨૦૦ વર્ષે હૃદયમસ્થ અવસ્થામાં વિચરતા હતા; એ વખતે એવા પ્રાણી મળ્યા કે છરા, ખીલા મારીને માંસની પીંડી કાપી છે, ગાળો દીધી છે, ઉપસર્ગ દીધા છે છતાં તેમને ક્ષમા, બસ ક્ષમા; સામા જીવની અનુકંપા આવે છે કે અરેરે આનું શું થશે? ક્યાં જઈને ઉલ્લો રહેશે? કોઈ વિપરીત આચરણ કરતો હોય તે જ્ઞાની દેખે છતાં જ્ઞાની ધીરજ રાખે; પ્રસંગ આવે ત્યારે ઉપદેશ આપે. સામા માણસ શાંતિથી સાંભળવા આવે ત્યારે જ તેનું હિત હોય તે તેને કહે. પણ જેમ, તેલના કડાયામાં તેલ ઉકળતું હોય તેમાં ડાહ્યા માણસો પાણી ન નાખે; પાણીનો સ્વભાવ શીતળ છે છતાં તેલમાં ભડકો થાય તેમ જ્ઞાની સુખ શાંતિના દ્વાતા છે છતાં તે દુર્લ્લુહિના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનો વિવેક કરે, તેની મોહ દશા જોઈ તેની યોગ્યતા અનુસાર તેને ઉપદેશ આપે.

ભગવાન ત્રણ જ્ઞાનના ધણી હતા. જન્મ સમયે તથા દીક્ષા પ્રસંગે પણ ઇન્દ્રો મહોત્સવ કરવા આવે છે. છતાં તેમના પ્રત્યે રાગ નથી અને ઘોર ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે દ્વેષ નથી.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાની પાપી જીવોને ઠપકો ન આપે ?

ઉત્તર—જે અજ્ઞાની જીવ જુદા જ્ઞાનથી પોતાના આત્માની હિંસા કરી નહોતો છે તેને જ્ઞાની સેડી રાકે નહિ; કન્ય કે તે ઊંધો પત્રો સ્વતંત્ર છે

પાડ્યો જ્ઞાનમા હતા, ત્યારે તેમને ધગવગતા લોકાના મુગ, ઘરેણ પહેગવ્યા અને જીવ, કાયા વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે અપ પત્ર દેવ ક્યો નથી, અપૂર્વ સમાધિ પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષે ગયા છે જ્ઞાનીની પરિત્ર જ્ઞાનદરા પ્રાદ્યદષ્ટિ જોયને કળ્યામા ન આવે એવે જ્ઞાની કહે છે કે જગતના જોયે આત્માની સલાજ નહિ કન્યા રાગ દેવ, કન્યાની સલાજ કહે છે, અને તેઓ આત્માની રૂચિ નહિ કરતા આત્માના નામે બીજુ કરી ગયા છે એમ દેખીને શ્રીમદ્ કહે છે કે “મગ્ધા ઉપરે જો” એવે કહે છે કે ઘાડા દીના ઉપર પગગીઆ ધરી આરે તેમ જગતના જોયે નમારે ધમી રહ્યા છે તેની દયા આવે છે

શ્રીમદ્ને એક પત્ર છે કે ‘આત્માની અવગણના કરનાર નિંદાને એની જૂવનો આરતો મરનાનુ યજ્ઞ આનરા દેજો’, એ વાત આજે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે આજે તે નિંદા તેમની ભક્તિ કરે છે ત્રિમાળ સના તન ન્યાયમાર્ગ જ્ઞાનીના હૃદયમા છે

કઈ ગીતે ક્રિયાજડ ગણાય અને કઈ રીતે શુદ્ધજ્ઞાની કહેવાય ?
કઈ ગીતે ખોટી માન્યતા અને કયા વિધિએ સાચી માન્યતા તે હવે જણાવશે.

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અતર્ભેદ ન કાંઈ;
જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયા જડ આંહિ. ૪

બાહ્ય ક્રિયા માનમા જ રાચી રહ્યા છે જૂગડા, વેન, વાડા, બાહ્ય રૂઢિથી, બહિર્ગ ક્રિયા, મનના વિકૃત્ત આદિમા કીંદ અકીંદ માને છે મેઈ પોતાની માન્યતા મુજબ વ્યવહારથી ક્રિયા મરતો હોય તો કીંક, નહિતર અકીંક એમ બાહ્ય ક્રિયા જે ઉદય મુજબ થાય છે તેની ઉપર રાગ, મમતા કરે ■ દેહાદિ ચોગની ક્રિયાને આત્માની ક્રિયા માને

છે અથવા એનાથી મને મુખ થશે; પુણ્ય કરશું તો મુખ પામશું અથવા પરપરાએ મોક્ષ થશે એમ માને છે; તે બંધા ક્રિયાજડ છે; કારણ કે હું ત્રિકાળ નિર્મળ, પવિત્ર અખંધ છું, સિદ્ધ સમાન છું એવી શ્રદ્ધા વિના જ્ઞાતાપણું ભૂલીને મિથ્યાત્વ મોહ કરે છે. દહ્યોગની ક્રિયા જે થઈ જાય છે તેને હું કરું છું એમ માને છે. કંઈ વ્રત, તપ, શેરસા ન ખાવા તે ઉપવાસ, સ્ત્રીસંગ ન કરવો તે બ્રહ્મચર્ય, સ્વૂલ રાગ ન કરવો તે ધર્મ, છત્ર ન મરે તે દયા-આમ બાહ્ય ક્રિયામાં રાચી રહ્યા છે-તેવાએને આત્મજ્ઞાન તો નથી જ.

કંઈ અંતર્ભેદ (ભેદજ્ઞાન) સાચી દૃષ્ટિ સહિત શુભ પરિણામ કરતો હોય તો તો શુભ પરિણામ પણ છે. પણ આત્માના ભાન વિના, સાચી શ્રદ્ધા વિના અંતરમાં માન, સગવડતા, પુણ્યની ભાવના સેવતો હોય તો તે આત્માનો ઘાત કરનાર મોહ કર્મ-મિથ્યાત્વ કર્મના-અનંત પાપ બાંધે છે. બાહ્ય ચારિત્ર અર્થાત્ વચન, દહ્યાદિ યોગની ક્રિયા ઘણી હોય અથવા થોડી હોય એ ઉપરથી જ્ઞાનીની પરીક્ષા ન થાય.

દ્રવ્ય ચારિત્રવાળો પોતાને ભલે મહાન્ માને પણ અંતરંગ સમાધિ-શાંતિનું વેદન નથી તેથી બાહ્ય દૃષ્ટિથી પાંચ મહાવ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, તપ, શીલ વગેરે પુણ્ય પરિણામ, શુભજોગ (યોગ) કરતો હોય છે તે (ઉદય કર્મની) ક્રિયાને આત્મધર્મ માનતો હોય છે. તે ધર્મને નામે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય પરિણામની સ્તૂત્ય વધારતો, જે ક્રિયા મન, વચન, કાયાના યોગની થાય છે તેને પોતાની માને છે, મોહ કર્મના મંદ ઉદયથી શુભ પરિણામ થાય છે તેને ઉપાદેય (આદરણીય) માને છે; એમ કર્મભાવને જ ધર્મભાવ માને છે. શુભ જોગને સંવર માને છે. શુભ જોગરૂપ, સાચાચિક, પ્રત્યાખ્યાન, પ્રાયશ્ચિત, વ્રત આદિ કર્મભાવથી થતા જે શુભ પરિણામ તે ઉદયભાવને ચારિત્રમાં ખતવે છે. વળી દહ્યાદિ જડની ક્રિયા સ્વતંત્ર જડના આધારે થાય છે તેના તે સ્વામી થાય છે. જોગની ક્રિયા હું કરી શકું છું એમ ઉદયમાન દહ્યાદિ ક્રિયા જે પરથી થાય છે તેને સાધન માને છે. ચેતનનું સાધન જડની અવસ્થામાં માને છે એ જ મોહું અજ્ઞાન છે.

લોકોને તત્વનો વિચાર કરવાની ધીરજ નથી. આ દેહમાં રહેલ
 અરૂપી ચૈતન્ય આત્માની જ્ઞાનક્રિયા એટલે જાણવા રૂપ ક્રિયા અને
 તે સાથે એક દેવે રહેલાં આકર્ષ, મોહર્ષ, મન, વાણી, દેહાદિની
 ક્રિયા એક સાથે જ્ઞાનમાં જળાય છે. તેને મોહી છવ પોતાની ક્રિયા,
 પોતાના સ્વભાવ માનીને ભ્રમ (ભૂલ) કરે છે. આ ભૂલ તે અજ્ઞાન
 છે-સંસાર છે. આ ભૂલ તે મારો સ્વભાવ નથી અર્થાત્ આ શુભ-
 શુભ હૃદય કર્મની ક્રિયાથી, કંત્રુપાઈથી તદ્દન ભિન્ન મારો સ્વભાવ છે
 એમ નિર્ણય કરી અને શાંત, પવિત્ર અકપાસી નિત્ય સજગ સ્વભાવ
 મારો છે એમ અંતરંગમાં-જ્ઞાનમાં નિર્ણય કરી સ્વ અને પરને
 વિવેક ધર્માત્મા-જ્ઞાની સદાય કરે છે: અજ્ઞાની મોહી છવોને આ વિવેકની
 ગંધ પણ નથી. જ્ઞાનીને પોતાના પવિત્ર શાંત સ્વભાવનું લક્ષ સદાય
 હોય જ, તે કદાપિ ચુદ્ધસ્થવેષમાં હોય તો પણ તેને યથાર્થ વિવેક અને
 અખંડ સ્વભાવનું લક્ષ અને પ્રતીત હોય જ. વળી નમ્ર નિર્મલ્ય મુનિ
 હોય, તે છો, સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા હોય, સ્વરૂપ-સ્થિરતા પણ હોય
 છતાં તેમને બાહ્ય હૃદયની ક્રિયાનો ભેગ થણે ન દેખાય તો પણ રત્ન
 મૂળ ગુણનો આશય આવી જતો હોય છે. વળી કેઈ મુનિને બાહ્ય
 ક્રિયાનો, શુભયોગનો હૃદય વધારે દેખાય તેને જ્ઞાની જાણે છે કે એનાથી
 મને શુભ નથી. એ હૃદયની ક્રિયાથી ધર્મ નથી. તે હૃદય કર્મનું
 સ્વામિત્વ જ્ઞાનીને નથી તેથી જ્ઞાનીને બાહ્ય હૃદયની ક્રિયામાં રાચવાપડું
 નથી. કંદી બાહ્ય અસ્થિરતાનો યોગ બની જાય તેનો જ્ઞાતા-સાક્ષી
 રહે છે તેમાં ભગતો નથી તેથી તે હૃદય કર્મની નિર્જરા ધાય છે.
 જ્ઞાની જ્યાં મુધી જ્ઞાનમાં લીનતા રૂપ ચારિત્રમાં સ્થિર નથી ત્યાંમુધી
 શુભ પરિણામ થયા વિના રહેતા નથી. જ્ઞાની પોતે હિંદુષ્ટ પુરુષાર્થ
 વધારે છે તેમાં શુભ વિકલ્પો ઘડ જાય છે તે મનના સંબંધનો રાગ-
 ભાગ છે તેના નિમિત્તે હિંદુષ્ટ પુણ્ય સહેજે બંધાય જાય છે છતાં તે
 પુણ્ય પરિણામનો તથા પુણ્યના ફળનો જ્ઞાનીને આદર નથી. જે ક્રિયા,
 કંદા (શુભ વિકલ્પ) ઘડ જાય છે તે કર્મ ભાવને જ્ઞાની જાણે છે કે
 કંદા મારો સ્વભાવ નથી. 'જે મારો સ્વભાવની જાત નથી તેનાથી
 મને શુભ નથી' એમ ભેદજ્ઞાનની વિચિત્રતા છે (મહિમા છે).

જેને શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ શું છે? ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે?

અને અહુણ કરવા યોગ્ય શું છે તેની ખબર નથી તે મોહી જીવ પોતાના આત્માનો નકાર કરે છે. જ્ઞાતા જ્ઞાન માત્ર છે એ આત્મધર્મનો તે વિરોધ કરશે.

“ જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા ” જ્ઞાનમાર્ગ જે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે તેની નિંદા કરશે અને કહેશે કે આત્મા, આત્મા શું કરે છે ? એકલો આત્મા કહેવાથી કંઈ મોક્ષ થશે ? માટે આપણે ક્રિયા જ કરવી જોઈએ. એ જ્ઞાનની માથાકૂટ ન જોઈએ એમ ક્રિયાજડના-ઉપદેશમાં, [અંતરંગ જ્ઞાન સ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગનો વિરોધ] પ્રગટ દેખાશે-અર્થાત્ સાચા ન્યાય માર્ગનો વિરોધ દેખાશે. સાચી સમજણમાં એટલે વીતરાગ માર્ગમાં તે વિરોધ કરનાર છે, આત્મા શું કરી શકે અને શું ન કરી શકે તેનું તેને ભાન નથી. તે કહે છે કે કંઈ કરશું તો પામશું, “ કરણી પાર ઉતરણી ”; માટે આપણે શુભ કરણી કરવી એ ધર્મ છે, જે આત્માની વાત કરે છે તે બધા વાતોડિયા છે. ક્રિયા કર્યા વિના ન ચાલે-એમ અંદરમાં હાલું તે બહાર આવ્યું તેમાં સતનો નકાર છે. પણ અનંત જ્ઞાની કહી ગયા છે કે જડની ક્રિયા આત્મા કરે નહિ. અને મન, વાણી, દેહાદિ શુભ યોગની ક્રિયાથી આત્માને ગુણ નથી. આત્મા પરનો કર્તા નથી છતાં પરનો કર્તા કહેવો તે મિથ્યાજ્ઞાન છે, દુષ્કર્મ છે, પાપ છે.

સાચા જ્ઞાનમાર્ગનો નિષેધ કરનારા ક્રિયાજડનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે.

ઘણું શું કહેવું ? જેને સાચું મુખ, સાચું હિત, કરવું હોય તેણે સમજવું પડશે કે બાહ્યક્રિયા તો ઉદ્યમ કર્મનો યોગ છે; તે સહજે થઈ જાય છે. તે પર ભાવ, શુભાશુભ યોગ મારા છે, હું કરું છું, પુન્યાદિ કરવા જેવા છે એમ માને છે એનો અર્થ એ થયો કે હું પરથી પુન્યથી, પાપથી જુદો નથી. જે ઉદ્યમની ક્રિયા થઈ જાય છે તેનો સ્વામી થઈ જાય અને માને કે હું કરું છું, તેનો અર્થ એમ થયો કે જેમ ગાડા તળેનો કૂતરો માને કે ગાડાનો ભાર હું ખેંચું છું; એમ મોહી જીવ નાહક પરદ્રવ્યમાં, પરભાવમાં સ્વામીપણાનો ભાર ખેંચી અહંકાર કરે છે.

મન, વાણી, દેહાદિ જડની ક્રિયાથી પુણ્ય પણ નથી અને શુભ

ભોગ, શુભ પરિણામથી સ્વર્ગમાં પણ નથી. કારણ કે કર્મભાવ
ધર્મભાવ ન થાય. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મોક્ષ ન થાય, મોક્ષ
સાધન [મોક્ષમાર્ગ] પણ ન થાય.

અજ્ઞાની બાહ્ય ચારિત્રવાળાને કદી દિવ્ય શુભ પરિણામ મળે
ય તે પણ પાપાનુભવી પુણ્ય બાંધે ■ અને સાથે આત્મામાં, ભૂત
વામાં નિમિત્ત દર્શનમોહ એટલે મિથ્યાત્વ મોહકર્મના બંધ થાય કે
તું ભાન ન હોવાથી તે મોહી શ્વ એમ માને ■ કે મેં બધું કર્યું,
હું કર્યું. અને આ શુભ પરિણામ કરવા જેવા છે એમ બંધભાવને
ફતુ સાધન માનીને અજ્ઞાનભાવમાં મિથ્યા સંતોષ માને છે.

એમ પૂર્વે અનંતકાળમાં સ્વસ્વરૂપમાં બૃહ્મ થતી આવી કે
■ એમ માને કે નીતિ, દાન, પુણ્ય કરીએ તે શુભ ઊપાયો. પણ
તેના સ્વરૂપનું ભાન થયા વિના તેણે જે કર્યું કર્યું છે તે અજ્ઞાન
ત્ર કર્યું છે. શુભ પરિણામથી પુણ્ય બંધાય પણ આત્માને શુભ
૫. વિઝાતીય [પર] નિમિત્તથી સમતીય જ્ઞાનશુભની ઉદ્ધારના
થાય. કારણ કે એવું તે પૂર્વે અનંતકાલ કર્યું છે.

તે વિષે શ્રીમદ્ભગવાદ્રત્ન કાવ્ય છે કે—

યમ, નિયમ, સંજમ આપ કિયો,
પુનિ ત્યાગ વિરાગ અધાગ લલો;

એ કાવ્ય બરાબર વિચારવું.

અહીં સાચા જ્ઞાન-માર્ગને દિશાપત્રારા ઉપદેશોની વાત છે
એટલે કે જેની માન્યતા, પ્રરૂપણા અને વર્તન સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભવ
વાનના લોકોત્તર માર્ગથી વિરુદ્ધ હોય; ન્યાયવાન પવિત્ર પુરુષો
ઉપદેશમાં વિરુદ્ધતા હોય નહિ, સાચાનો વિરોધ હોય નહિ, અને કે
ન્યાયની વાત થાય છે તે ન્યાય બાહ્યદષ્ટિ જીવોને નહિ બેસે. શરૂ
તુલના કરનારે તેનો નિર્ણય કરવો પડશે કે આજ લગી આત્મા
સ્વરૂપ જેવું માન્યું છે તેનાથી અત્રે બીજું કહેવાય છે. તે આત્મા
ન્યાય, યુક્તિથી તથા સ્વાનુભવથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. જેને સાચું સમ

જવું છે તેણે પદ્મપાત, આગ્રહ છોડીને યથાર્થ ન્યાયનો વિચાર કરી સત્ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો પડશે.

ઘણા લોકો માને છે કે બાહ્ય ક્રિયા, વ્રત, તપ આદિ બાહ્ય ચારિત્રથી ધર્મ થશે, પણ આત્માનો ધર્મ શું છે તેનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી સૌ સાધન બંધન થાય છે. આત્માનો સ્વભાવ પુણ્ય, પાપ, રાગના ભેદ રહિત કેવળ જ્ઞાતા છે-જ્ઞાયક છે. તેનો નિષેધ કરવાની દૃષ્ટિ રાખીને બાહ્ય દૃષ્ટિથી કહે છે કે મહાવીર પ્રભુ તથા ગણધરો પણ ઉપવાસ વ્રત, તપ આદિ દેહની ક્રિયા કરતા હતા, પણ તેઓ શું કરતા હતા તેનો યથાર્થ નિર્ણય થવો જોઈએ.

પ્રથમ તો જ્ઞાની ભગવાનનું સ્વરૂપ શું અને અંતરંગ જ્ઞાન-ક્રિયા શું તેની અજ્ઞાનીને કંઈ ખબર નથી. અને ઉદયની-જડની ક્રિયામાં જોડાવાનું અભિમાન કરે છે તેને સર્વજ્ઞ વીતરાગે શું ક્યું તેની ખબર કેમ પડે? પોતે રાગ ટાળીને વીતરાગ દશામાં સ્થિર થવાનો વિકલ્પ કરતાં વ્રતાદિ ઉપવાસનો વિકલ્પ આવી જાય, તે વિકલ્પનો આત્મા કર્તા નથી.

આહાર છાડવો, ઝેર આસને બેસી જવું, મનમાં વિકલ્પ કરવા તેમાં તથા લૂગડામાં, હાડકામાં શું ધર્મ હશે? દેહાદિની ક્રિયામાં, પુણ્ય-પરિણામમાં ધર્મ હશે? જ્ઞાની પુરુષો મહાન્ પવિત્ર દશા વડે જ્ઞાન ધ્યાનમાં લીન રહે છે. બાહ્ય ક્રિયાનો શુભ જોગ સહજ હોય, રાગ ઘટતા રાગના બાહ્ય નિમિત્તો છૂટી જાય. બાહ્ય જોગની ક્રિયા નિમિત્ત થતી જણાય છે, તે બાહ્ય ક્રિયા ઉપર જેનું લક્ષ છે એવા બાહ્યદૃષ્ટિ જીવોને બાહ્ય ક્રિયાનું માહાત્મ્ય આવે છે, પણ આત્મા શું કરી શકે અને શું ન કરી શકે તેનો નિર્ણય કરી શકતા નથી. કોઈ પણ જીવ (આત્મા) દેહાદિની ક્રિયા કરી શકે નહિ, જડ પુદ્ગલના ગ્રહણ-ત્યાગ કરી શકે નહિ. રાગ છૂટતાં રાગનું નિમિત્ત [બાહ્યવસ્તુ] સહેજે છૂટી જાય છે, ત્યાગ થઈ જાય છે. જડની ક્રિયા અરૂપી જ્ઞાનઘન આત્મા કરી શકે નહિ. “ત્યાગ કર્યો” એ નિમિત્ત ટળવા સંબંધી ઉપચારની વ્યવહાર-ભાષા છે. દેહાદિ જડની ક્રિયા તે વહેવાર ધર્મ પણ નથી.

હું શુદ્ધ છું એવો યથાર્થ નિર્ણય તે નિશ્ચય અને ક્ષણે ક્ષણે ઉદયમાં આવતા સમને જ્ઞાન બળના પુરુષાર્થથી યગવો તે વ્યવહાર; ભેદજ્ઞાન વડે પુરુષાર્થ કરવો તેનું નામ વ્યવહાર.

બાહ્યદષ્ટિ જીવો આત્માનો વ્યવહાર દેહાદિ પુણ્યાદિ જડની ક્રિયામાં ખતવે છે; કારણ કે આખી જીંદગી એવી ઊંધી વાતોના ઝેરી પોપણ હીંચા છે. ખોટી માન્યતાને દૃઢ કરી હોય તેને આ નમ સત્ય સાંભળતાં નહીં લાગે અને ખગલગાર થાય કે અરેરે! અમારું કરેલું બધું પુણ્ય જતું રહેશે? એવો પોતાને ભય થવાથી જ્ઞાનમાર્ગની વાતનો નિષેધ કરે છે. સાચું સમજવાનો અવકાશ લેતા નથી એવા તત્ત્વદ્વેષીજનો પોતાના અકપાય, અક્રિય આત્માનો નિષેધ કરી રહ્યા છે; સ્વભાવની હિંસા કરે છે; કારણ કે સ્વસત્તાને પરાધીન માને છે. હું પુણ્યવાળો, હું ક્રિયાવાળો, મને એનાથી ધર્મ થાય, શુભ થાય. પરંતુ કપું થાય એમ માનનારા પોતાના આત્માને જડ જેવો માને છે. આત્માને પર કરે છે અને જડની ક્રિયા [પરભાવ, પુન્ય, પાપ રાગાદિ] ને પોતાના કરે છે તેથી તેમાં સાચા તત્ત્વનો નકાર આવે છે એવા જીવને સાચા તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. અજ્ઞાનીને હું જ માં; અહિત હું છું એવું ભાન નથી. પોતાનું અજ્ઞાન તે કાંઈ બચાવ નથી.

બાહ્ય ક્રિયામાં જેનું રાચવું છે તે મોહી જીવ છે; તેણે પર-દ્રવ્ય તથા પરભાવથી પોતાનું ભુલપણું બણ્યું નથી, તેથી તેઓ સાચા ન્યાય ધર્મનો ઝેરલે આત્માનો નિષેધ કરે છે. ઝેરલે સ્વસ્વરૂપ ઉપર મિથ્યાત્વમોહ કર્મનું આવરણ નાંખે છે તેથી તે જીવોને મોક્ષ-માર્ગની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.

હવે શુદ્ધજ્ઞાની વિષે કહે છે:—

તા. ૨૧-૮-૩૯

બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાષે વાણી માંહિ;

વર્તે મોહાવેશમાં, શુદ્ધજ્ઞાની તે આંહિ. ૫.

શુદ્ધજ્ઞાનીઓ રાગ, દ્વેષ, ક્રિયા ભાવમાં રહીને વાણી ભાવમાં જ કહે છે કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, બંધ, મોક્ષ નથી એમ નિશ્ચય

વાક્યને મુખ્ય કરીને જ્ઞાનની વાતો જ કરે છે. અંતરંગ સ્વાતુલ્ય વિના, આત્માની સાચી પ્રતીત થયા વિના જેમ વાળાં (આમોદ્રેન) માં રેકડાં ઘોલે તેમ સ્વચ્છંદ હાંક્યે રાખે. અંતરમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા, સંસારની વાસના ભર્યાં છે અને જ્ઞાનની વાતો કરે છે તે શુષ્કજ્ઞાની છે. તેમને સાચા તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી તેથી તો તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.

પણ જ્ઞાનભાવ ભાવીને, પરમાર્થ સમજીને, અંતરંગ સહજ સ્વરૂપનું વેદન કરીને, રાગનો ભાગ રાખીને પરમાર્થ કહે તેની વાત એક ન્યાયે સાચી છે; કારણ કે ધર્મી—જ્ઞાની પુરુષનું વચન પુરુષાર્થ સહિત હોય. તે સ્વભાવની દૃષ્ટિથી કહે કે આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય છે, બંધ-મોક્ષવાળો નથી.

અજ્ઞાની સ્વચ્છંદીને જ્ઞાની કહેવડાવવાની, મનાવવાની મીઠાશ છે; તે વાતો કરીને અભિમાન કરે અને શાસ્ત્રોની સાક્ષી આપી કહે કે આત્મામાં બંધ નથી. પુન્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ કંઈ ભેદ નથી એમ પારકે ઘેર (શાસ્ત્રમાં) વાત નાંખીને પોતે મનમાં શબ્દો ધારી રાખે છે અને રાગ, દ્વેષ, મોહોવેશમાં વર્તે છે. મોક્ષમાર્ગની પાત્રતાનો તે અંશ પણ પામ્યો નથી. જે કંઈ ઉદય આવે તેમાં તેટલો જ (નિમિત્ત આધીન) રાગી, દ્વેષી બને છે અને શાસ્ત્રના બહાને-જાણપણાના બહાને-જ્ઞાનીપણાની વાતો કરે છે; પણ અંતરમાં મોહ કપાયનો ઘટાડો નથી તેથી તે શુષ્કજ્ઞાની છે; કંઈપણ અનુકૂળતા મળે તો તેનો રાગી અને પ્રતિકૂળતા મળે તો તેનો દ્વેષી થાય છે; એમ મોહોવેશમાં અટક્યો છે અને માને કે હું જ્ઞાતા—દૃષ્ટા છું, સાક્ષી છું; એ સ્વયં અપરાધી છે. અજ્ઞાન એ જ પાપ છે.

આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર, રાગ-દ્વેષ-ઉપાધિ વિનાનો છે. આવા નિર્દોષ અકષાય આત્માને, હે ભાઈ! તું માને છે, આહું છે તો જ્ઞાન, લોભ રૂપ કપાય અને નિંદાનું કારણ આવ્યે, તે દેખીને તને અંતરમાં ડંશ કેમ આવે છે? વિષયભોગની સગવડતા મળતાં અને દેખાતાં મનગમતાં મિષ્ટાન્ન-સોજનની વાત સાંભળતાં અંદરમાં આવી-જાય છે: વળી આહારપાણે લોભપ.

દેહાદિ પ્રત્યે સગ-ડતાની મીઠસ વર્તે છે (રચિ જી) તે આ વિપરીત કરણે જોતા તને પવિત્ર આત્માની રચિ ક્યા છે ?

સ સારમા મોહ વર્તે છે અને કહે જ કે અમે આત્માને જાણનારા છીએ વળી આત્મામા તાગ-દ્વેષ નથી એમ વાતો કરી રન-દી બની પાતાને ઠગે છે

લોકોને વાસ્તવિક પુન્ય તત્ત્વની ઝાળખ નથી અજ્ઞાનભાવે જીવે અનંતનાર દેવગતિમા, સ્વર્ગમા જઈ આવ્યા છે તેવું કારણ, મનુષ્યભન ટાલે શુભ પરિણામથી પુન્ય ક્રિયા કરીને, મન-ડે કધાયને એના મદ પાડી દીધા છે કે બહારની અટપ પણ અસ્થિરતા દેખાય નહિ એવું બાહ્ય આરિન, પ્રતાદિ પુન્ય પરિણામ ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવે ક્યાં જરાપણ અભિમાન થવા ન દઉં એવું મન મજબૂત (મક્કમ) રાખીને જોગની ક્રિયામા શુભ પરિણામ ક્યાં ત્યારે દેવયોગનું પુન્ય બવાયુ, સાથે અજ્ઞાનભાવ હોવાથી આત્માના શુભોત્તે ઘાત મરનાર અર્થાત્ સ્વરૂપમા ભ્રમભા કરનામા નિમિત્તરૂપ મોહનીય કર્મ પણ બાધે છે, એમ અનાત્મિજથી બંનભાવમા અને મોહભાવમા જ આત્મા પાતાને ભૂંધે છે આત્માની સાચી સમજણ વિના વાસ્તવિક પુન્ય પણ નથી અજ્ઞાનીને પાપાનુબધી પુન્ય બધાય છે તે ભવિષ્યમા પાતાના આત્માનો અનાદર કરનામા નિમિત્ત આપશે, સત્ની અશાંતતા કરનામા સાથે આપશે માટે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજો

પ્રથમ તો મુમુક્ષુના લક્ષણ જોઈએ અતરમા વૈરાગ્ય, ઉપરામ ભાન વધારે તો જ સ્વગુણનું રહેવું (ઠકવું) થાય, તત્ત્વ સમજવાની સાચી રચિ, - દ્વારામુમુક્ષાની ચોખ્ખ પાતતા થાય ત્યારે વ્યવહારથી પ્રથમ પગથિયું કહેવાય

પ્રા. આ જે શુષ્કજ્ઞાની કહે-સય ■ તેને પાતતાની, મુમુક્ષાની વાત પણ દૂર ■ સાચી મુમુક્ષારૂપ ગુણની પાતતા અને સર-નતા વિના, કદી બુદ્ધિબગથી ઘણા શાસ્ત્રો જાણે તેથી શુ તેણે આત્માનું સત્ સાવન પ્રાપ્ત થઈ મહે-સય ? ન મહે-સય બુદ્ધિનો ઘાડ વનારે હોય તે ઉપરથી આત્મજ્ઞાન હોય એવો નિયમ નથી

કોઈ જીવ એકેન્દ્રિય યોનિમાંથી સીધો મનુષ્યમાં આવી ઉપજે અને વર્તમાનમાં તેને યુદ્ધિનો ઘણો વિકાસ દેખાય તેનું કારણ, તે જીવે પૂર્વે મંદ કપાય, શુભ લેશ્યાના પરિણામ કરેલા છે. આ યુદ્ધિનો ઘણો ઉઘાડ તે પૂર્વ પ્રારબ્ધની મૂડી છે. તે જીવ મોટો વકીલ હોય, એક કલાકના હજાર રૂપીઆ કમાતો હોય છતાં તેણે કંઈ ક્યું નથી. ઊંઘી દૃષ્ટિ વડે માન ક્યું કે આ બધું હું કરું છું, મેં પુરુષાર્થ કર્યો તેથી હું આ બધું ભણ્યો, ધન કમાયો; પણ વાસ્તવિક રીતે સાચી દૃષ્ટિથી જુઓ તો, તેણે પૂર્વનું ઉદય આવેલું પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનભાવે જાણ્યું છે. જ્ઞાનમાં ઊંઘો પુરુષાર્થ કર્યો છે. કોઈ જીવે પૂર્વ ભવે શુભભાવ વડે જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાં મંદ રસ નાંખ્યો હોય તેથી વર્તમાનમાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધારે દેખાય; હજારો પુસ્તકો વાંચી જાય, મોટો વકીલ થાય, વડો પ્રધાન થાય, ડોક્ટરની વિચિત્ર કળા જાણે, છતાં તેણે જડની કંઈ ક્રિયા કરી નથી, નવી શોધ કરી નથી; માત્ર તે પ્રકારના પ્રારબ્ધ હોવાથી તેમ થયું; મેં આને આમ ક્યું એ અહંકાર તેણે તો કર્યો છે. એમ જ કોઈ ધર્મ સંબંધી ઘણા શાસ્ત્રો વાંચી જાય, મનમાં ધારી રાખે તો પણ આત્મધર્મની તેને ગંધ ન હોય. કોઈ કહે કે આટલું બધું જાણપણું (જ્ઞાન) મેળવ્યું તે પુરુષાર્થ નહિ? તો જ્ઞાની પુરુષો ના પાડે છે અને કહે છે કે તે પુરુષાર્થ નથી પણ પૂર્વના લબ્ધનો ઉઘાડ થયો તે પ્રકારનો પ્રારબ્ધ-ઉદય છે.

એવા ઘણા જીવ હોય છે કે બહારનું બહોળું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, વળી આત્માના નામે નવ પૂર્વ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, પણ તેથી શું? તે પણ ઉદય ભાવમાં જ ગયું. તેને અજ્ઞાન (કુજ્ઞાન) કહ્યું છે.

હું આટલા શાસ્ત્રો જાણું તો જ્ઞાની—પડિત કહેવાઇશ એમ લોકમાં માન મેળવવા ખાતર ભણે તો તે પાપ બાંધે છે.

શાસ્ત્રના ભણતર (અભ્યાસ) થી મનની ધારણા કરવી તે પણ તેનો સાચો પુરુષાર્થ નથી. અંદરમાં, તે પુસ્તકો, શાસ્ત્રો જાણવા માટે નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા જે યાણે હતી તે યાણે તે શાસ્ત્રના શબ્દો જાણવાનું નિમિત્ત થયું. જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો તે પણ જ્ઞાન લબ્ધમાં

દેહાદિ પ્રત્યે સંગવડતાની મીઠાસા વર્તે છે (રૂચિ છે). તે આ વિપરીત કારણે જોતાં તને પવિત્ર આત્માની રૂચિ ક્યાં છે ?

સંસારમાં મોહ વર્તે છે અને કહે છે કે અમે આત્માને જાણનારા છીએ. વળી આત્મામાં સગ-દ્વેષ નથી એમ વાતો કરી સ્વચ્છંદી બની પોતાને હમે છે.

લોકોને વાસ્તવિક પુન્ય તત્ત્વની ઝાંઝામ નથી. અજ્ઞાનભાવે જીવે અનંતવાર દેવગતિમાં, સ્વર્ગમાં જઈ આવ્યા છે તેવું કારણ, મનુષ્યભવ કાણે શુભ પરિણામથી પુન્ય ક્રિયા કરીને, ખનવડે કંપાયને એવા મંદ પાડી દીધા છે કે બહારની અદૃષ્ટ પણ અસ્થિરતા દેખાય નહિ એવું બાહ્ય ચારિત્ર, વ્રતાદિ પુન્ય પરિણામ ઉત્કૃષ્ટ શુભ ભાવે ક્યાં. જરાપણ અભિમાન થવા ન દઉં એવું મન મજબૂત (મક્કમ) રાખીને જોગની ક્રિયામાં શુભ પરિણામ ક્યાં ત્યારે દેવલોકવું પુન્ય બધાયું; સાથે અજ્ઞાનભાવ હોવાથી આત્માના ગુણોના ઘાત કરનાર અર્થાત્ સ્વરૂપમાં ભ્રમણ કરવામાં નિમિત્તરૂપ મોહનીય કર્મ પણ બાંધે છે; એમ અનાદિકાળથી બંધલાવમાં અને મોહલાવમાં જ આત્મા પોતાને ભૂલ્યો છે. આત્માની સાચી સમજણ વિના વાસ્તવિક પુન્ય પણ નથી. અજ્ઞાનીને પાપાનુબંધી પુન્ય બધાય છે તે ભવિષ્યમાં પોતાના આત્માનો અનાદર કરવામાં નિમિત્ત આપશે; સતની અશાંતતા કરવામાં સાથ આપશે. માટે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજો.

પ્રથમ તો મુમુક્ષુના લક્ષણ જોઈએ. અંતરમાં ઘેરાય, ઉપશામ ભાવ વધારે તો જ સદ્ગુણવું રહેવું (રહવું) થાય; તત્ત્વ સમજવાની સાચી રૂચિ, - દ્વારામુમુક્ષાની યોગ્ય પાતતા થાય ત્યારે બ્યવહારથી પ્રથમ પગથિયું કહેવાય.

પણ આ જે મુમુક્ષાની કહેવાય છે તેને પાતતાની, મુમુક્ષાની વાત પણ દૂર છે. સાચી મુમુક્ષારૂપ ગુણની પાતતા અને શ્રેયતા વિના, કદી જુદિબગથી ઘણા શાસ્ત્રો જાણે તેથી શું તેણે આત્માનું સત સાધન પ્રાપ્ત કર્યું કહેવાય ? ન કહેવાય. જુદિનો ઉવાડ વધારે હોય તે ઉપરથી આત્મજ્ઞાન હોય એવો નિયમ નથી.

કોઈ જીવ એકેન્દ્રિય યોનિમાંથી સીધો મનુષ્યમાં આવી ઉપજે અને વર્તમાનમાં તેને બુદ્ધિનો ઘણો વિકાસ દેખાય તેનું કારણ, તે જીવે પૂર્વે મંદ કપાય, શુભ લેશ્યાના પરિણામ કરેલા છે. આ બુદ્ધિનો ઘણો ઉઘાડ તે પૂર્વ પ્રારબ્ધની મૂડી છે. તે જીવ મોટો વકીલ હોય, એક ક્લાકના હજાર રૂપીઆ કમાતો હોય છતાં તેણે કંઈ ક્યું નથી. ઊંધી દષ્ટિ વડે માન ક્યું કે આ બધું હું કરું છું, મેં પુરુષાર્થ કર્યો તેથી હું આ બધું ભણ્યો, ધન કમાયો; પણ વાસ્તવિક રીતે સાચી દષ્ટિથી જુઓ તો, તેણે પૂર્વનું ઉદય આવેલું પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનભાવે જાણ્યું છે. જ્ઞાનમાં ઊંધો પુરુષાર્થ કર્યો છે. કોઈ જીવે પૂર્વ ભવે શુભભાવ વડે જ્ઞાનાવરણીય કર્મમાં મંદ રસ નાંખ્યો હોય તેથી વર્તમાનમાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધારે દેખાય; હજારો પુસ્તકો વાંચી જાય, મોટો વકીલ થાય, વડો પ્રધાન થાય, ડૉક્ટરની વિચિત્ર કળા જાણે, છતાં તેણે જડની કંઈ ક્રિયા કરી નથી, નવી શોધ કરી નથી; માત્ર તે પ્રકારના પ્રારબ્ધ હોવાથી તેમ થયું; મેં આને આમ ક્યું એ અહંકાર તેણે તો કર્યો છે. એમ જ કોઈ ધર્મ સંબંધી ઘણા શાસ્ત્રો વાંચી જાય, મનમાં ધારી રાખે તો પણ આત્મધર્મની તેને ગંધ ન હોય. કોઈ કહે કે આટલું બધું જાણપણું (જ્ઞાન) મેળવ્યું તે પુરુષાર્થ નહિ? તો જ્ઞાની પુરુષો ના પાડે છે અને કહે છે કે તે પુરુષાર્થ નથી પણ પૂર્વના લબ્ધનો ઉઘાડ થયો તે પ્રકારનો પ્રારબ્ધ-ઉદય છે.

એવા ઘણા જીવ હોય છે કે બહારનું બહોળું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, વળી આત્માના નામે નવ પૂર્વ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, પણ તેથી શું? તે પણ ઉદય ભાવમાં જ ગયું. તેને અજ્ઞાન (કુજ્ઞાન) કહ્યું છે.

હું આટલા શાસ્ત્રો જાણું તો જ્ઞાની—પડિત કહેવાઇશ એમ લોકમાં માન મેળવવા ખાતર ભણે તો તે પાપ બાંધે છે.

શાસ્ત્રના ભણતર (અભ્યાસ) થી મનની ધારણા કરવી તે પણ તેનો સાચો પુરુષાર્થ નથી. અંદરમાં, તે પુસ્તકો, શાસ્ત્રો જાણવા માટે નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા જે યાણે હતી તે યાણે તે શાસ્ત્રના શબ્દો જાણવાનું નિમિત્ત થયું. જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ થયો તે પણ જ્ઞાન લબ્ધમાં

આ એટલે કે ઉપર કહું તેમ આત્માનું કાર્ય શું ? પુરુષાર્થ શો ? તે સમજવું પડશે.

જે કોઈ મુમુક્ષુ સાચી સમજણના લક્ષે, ન્યાય, વિધિ સહિત શાસ્ત્રોના ચિનય કરે છે, વિવેકથી, ન્યાયથી ગુરુ આજ્ઞા સન્મુખ રાખીને તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ બનીને શાસ્ત્ર-અભ્યાસ કરે છે તેને તો પ્રથમથી જ લાભ દેખાય છે; કારણ કે પોતે મુમુક્ષુપણના લક્ષણો જાણીને માચી સમજણનો પુરુષાર્થ કેમ કરવો તેના વિધિ સમજવાનો જે સાચો પ્રયત્ન છે તે કરે છે.

મુમુક્ષુ કોને કહીએ ? જેને સંસારથી, અજ્ઞાનથી છૂટવાનો ભણકાર અંદરથી આવ્યો છે કે મારે હવે ભવભ્રમણ નથી તેને. જેણે જ્ઞાની-સર્વપુરુષને ઓળખ્યા અને આત્મા શુદ્ધ છે તે વાત માની તેને હવે ભવ થશે તેવો ભય હોય નહિ. તત્ત્વની સાચી જિજ્ઞાસા છે, સંસારનો આદર નથી એવા મુમુક્ષુ આત્માએ આત્મા ભોક્ષસ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે એવી પ્રથમ પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. આ જાતના ધર્મથી ભોક્ષ છે એવા એક ન્યાયની, અંતરમાંથી (સર્વ પુરુષ સમીપે) હા આવી એટલે તે ભોક્ષને પાત્ર થાય છે. તેને અંતરમાંથી ભોક્ષ સ્વભાવની એવી હા આવે છે કે “ હું એક ત્રિકાળ શુદ્ધ, બેહુલ અખંડ શાંતિનો, જ્ઞાનનો પિંડ છું, જ્ઞાયક માત્ર છું ”. જે જ્ઞાની પુરુષ કહે છે તે એમ જ છે. આ જાતના ન્યાયની આત્મામાંથી જે જીવને સહજ હા આવી, મનની ધારણા વિના આત્માથી સત્નો હંકાર આવ્યો તે મુપાત્ર જીવ ભલે ઘણા શાસ્ત્રો ન જાણતો હોય, અલ્પ બુદ્ધિવાળો હોય છતાં અંતરમાં, અકષાયી ભાવની પૂર્ણ પવિત્રતાથી આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે-એ પૂર્ણ શુદ્ધતાના લક્ષે રાગનો ભાગ યગતાં, યગતાં નિર્મળ થઈને પૂર્ણ શુદ્ધ થઈ જાય છે.

આન્યાયે, કોઈને માત્ર બાળપણું ઝાઝું હોય તેથી કહે કે અમે જ્ઞાની, પણ એ બુદ્ધિવાદીઓની માન્યતા મિથ્યા કરે છે; કારણ કે જેને આત્મસ્વભાવનું વેદન નથી, વિષય વર્તન કપાયમાં, મોહાવેશમાં વતે છે અને શાસ્ત્રોની વાતો કરે છે તે બધા શુષ્કજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિ ઉપર પરમાર્થે મીઠા મુકાય છે.

અજ્ઞાની જે કાંઈ બોલે તેમાં અસત્ય હોય જ. તે એક ગાથા
) બોલતાં ત્રણ પ્રકારના દોષ બાંધે.

(૧) તે એમ માને છે કે આ ભાષા મારાથી બોલાય છે.
એ જડ રજકણોની વર્ણિતને મેં પરિભાષાવી એ પ્રકારના
મમકાર સેવી પાપ બાંધે છે.

(૨) હું આ ભાષા બોલવા ધાડું ત્યારે બોલી શકું, ન બોલવા
|| ન બોલું. વળી હું સાડું બોલી જાણું છું એ આદિ પ્રકારે
પાય સેવે છે તેનું પાપ બાંધે છે અને એ જડ વાણીના રજ-
કર્તા તથા સ્વામી થાય છે.

(૩) આ શ્લોક બોલવાથી મને પુન્ય લાલ થશે માટે હું
છું.

એમ એ ત્રણમાં એ દોષ આવ્યો કે હું જ્ઞાતા નહિ પણ તે
સંબંધી ઇચ્છા [રાગ] અને પુન્યનો કર્તા છું. આનો સાર
: કે જેને પોતાના આત્માનું અભ્યાસ વર્તે છે તેની જાણવામાં,
માં અને વર્તનમાં ભૂલ (અસત્ય) હોય જ. કદી કપાય મંદ પાડે,
યાસ કરવાનાં પરિણામ કરે તે વખતે મન, વચન, કાયાના
શાસ્ત્રવાચન, ભક્તિ વગેરેમાં જોડ અને તે સંબંધી શુભ પરિ-
ણામ તો પુન્ય બાંધે. પુન્ય તત્ત્વના ફળની ઇચ્છા નથી એમ ભલે
|| હોય પણ આત્મજ્ઞાનથી અજાણુ જીવો સદાય અસત્યનું જ
રે છે. તેના વચનમાં પણ નીચેના ત્રણ પ્રકારના દોષમાંથી
૫ હોય જ.

(૧) કારણ વિપર્યાસ. (૨) સ્વરૂપ વિપર્યાસ. (૩) ભેદ-
વિપર્યાસ.

તેના ખુલાસો:—

(૧) કારણમાં ભૂલ. હું પરનો કર્તા છું, પરનું કારણ છું, અથવા
: માડું કારણ છે એમ કારણ વિપર્યાસવાળો માનતો હોય.

(૨) સ્વરૂપમાં ભૂલ. દેહાદિની ક્રિયામાં આત્માની ક્રિયા માનતો હોય, દેહાત્મચુદ્ધિ હોય. એમ સ્વરૂપ વિપર્યાસવાળો માનતો હોય.

(૩) ભેદભેદ વિપર્યાસ=પોતાને પોતાના ગુણથી ભેદ રૂપ માનતો હોય અને પરથી-જડ પુદ્ગલથી પોતાને અભેદરૂપ માનતો હોય.

તે ભેદભેદ વિપર્યાસવાળો ઇશ્વરને સૃષ્ટિ કર્તા માનતો હોય, કં પોતાને પરનો કર્તા માને, પરથી પોતાનું જ્ઞાન થયું માને-એ આદિ પ્રકારે પોતાના સ્વરૂપને વિપરીતપણે માનતો હોય છે. તેથી તે ૨+૨=૪ કહે તો પણ તેનું ખોટું છે.

આમ ત્રણ પ્રકારે દોષ કહ્યા છે. હવે ધર્માત્મા જીવ છે તે શાસ્ત્ર-પાઠ કરતાં, તથા ભક્તિ, કરતાં નિર્જીશ કરે છે. અને તેને સહુજે પુન્ય બંધાર્થ જાય છે. કેમકે તેના અભિપ્રાયમાં આગળ કહ્યાં તે દોષ હોતા નથી.

અજ્ઞાની મોહી જીવ પોતાને જ્ઞાની માને છે પણ તેઓ રાગ, દ્વેષ, વિષય, કપાયમાં વર્તી રહ્યા છે તેથી તેને શુદ્ધજ્ઞાની કહ્યા છે.

હવે વૈરાગ્ય વગેરે ક્યારે સફળ કહેવાય તે સંબંધી ગાથા કહે છે:-

વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સહ આતમજ્ઞાન,
તેમજ આતમજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિ તણાં નિદાન. ૬.

અર્થ:-ત્યાગ વૈરાગ્યની સફળતા ક્યારે કે “જો સહ આતમ જ્ઞાન” અર્થાત્ સાથે જો આતમજ્ઞાન હોય. આત્મા પુન્ય-પાપ અને રાગ-દ્વેષ રહિત, મન-ચાણી-દેહાદિથી ભુદો, નિર્દોષ, જ્ઞાતા-દૃષ્ટા ત્રિકાળ પૂર્ણ શુદ્ધ છે—એવું યથાર્થ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને લક્ષ કરવા મારે રાગ, દ્વેષ, દેહાદિની મમતાનો ત્યાગ કરવાની ભાવના જેને વર્તે છે તેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વિષય, કપાયની વાસનાનો ત્યાગ થતાં બાહ્ય સંયોગનો ત્યાગ સહુજે થઈ જાય છે. જેને રાગ રહિત કેવલ શુદ્ધ આત્મા જોએ છે તેને રાગાદિ ઉપાધિ ભાવમાં રચિ ન હોય. વળી તેને ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય જ; પણ તે ત્યાગ, વૈરાગ્યની સફળતામાં પ્રથમ એવો અભિપ્રાય જોઈએ કે હું અકપાય શુદ્ધ આત્મા છું,

મારામાં પર વસ્તુનો ગ્રહણ-ત્યાગ નથી, અરૂપી જ્ઞાન માત્ર હું, દેહાદિ તથા અન્ય બાહ્ય જડ પદાર્થોથી પર હું, હું અક્રિય હું. જ્ઞાન જ મારું કર્મ છે. એ અવિરુદ્ધ ન્યાય માર્ગની વિધિ સમજવાનો અભ્યાસ હોય તેને બાહ્ય ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોય અને કષાયનો ઘટાડો હોય, વળી તેને સત્સમાગમ તથા વીતરાગ ધર્મની રુચિ હોય અને જ્ઞાની સત્પુરુષોના વચનોનું બહુમાન હોય. હિત શું અને અહિત શું તેની તુલના હોય તો સાચું તત્ત્વ જે અનંતકાળમાં પૂર્વે નથી સમજાયું તે સમજાય છે. વળી જે, અંતર ત્યાગ, વૈરાગ્ય વડે રાગ, દ્વેષનો ઘટાડો આત્મજ્ઞાન અર્થે કરે તો તેને તે સાધન સફળ છે. રાગ, દ્વેષ, કષાયથી સ્વગુણની ઘાત ન થવા દેવી તે નિજ સ્વરૂપની અંતરંગ દયા અને તે પોતાના જ્ઞાનની ક્રિયા છે; તીવ્ર કષાય ટાળી અકષાયી થવાના લક્ષે મંદ કષાય કરે, વળી જ્ઞાન ક્રિયાથી મોક્ષ છે એવું જો લક્ષ હોય તો તે મંદ કષાય શરૂઆતમાં નિમિત્ત સાધન છે. અદ્ય પણ રાગ, દ્વેષ મારા સ્વભાવમાં નથી અને વર્તનમાં દેખાય છે તે મારી પૂર્વ ભૂલનું કારણ છે એવી દૃષ્ટિ જેને છે તેને જ્ઞાન ક્રિયા સફળ છે. કષાય ટાળવા માટે અંતરંગ ત્યાગ, વૈરાગ્ય પ્રથમ ઉપાય છે. રાગ, દ્વેષ ટાળવા માટે આત્માનું જ્ઞાન વીર્ય (બળ) કામ કરે છે, પણ બાહ્ય દેહાદિની ક્રિયા કામ કરી શકે નહિ.

જડની ક્રિયાથી ચૈતન્યને લાલ ન હોય અને જડની ક્રિયા ત્રણ-કાળમાં કોઈ પણ જીવ કરી શકે નહિ—આ વાત પ્રથમ જ સમજવી જોઈએ.

“પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે” એમ પ્રથમ સાચી સુમુક્ષા જોઈએ. જે જમીનમાં ખારાશ હોય તેમાં અનાજ પાકે નહિ તો પણ તેને સારી બનાવવાનો વિધિ હોય છે. રાગ, દ્વેષ, મમત્વ ઘટાડવાં, તથા દેહાદિ પરની આસક્તિ છાડવી. ત્યાગ અને વૈરાગ્ય વડે પ્રથમ ક્ષેત્ર-વિશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. પણ એટલાથી સંતોષ પામવા જેવું નથી. સુમુક્ષુમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે પ્રેમ, વિનય, વિવેક, સત્સમાગમ પ્રત્યે રુચિ, શમ, સંવેગ, વૈરાગ્ય, વગેરે ગુણો જોઈએ. અને તે આત્મજ્ઞાન પામવાની પ્રથમ ભૂમિકા છે.

મુમુક્ષુ અનુભૂતિમાં નગ અને પ્રતિનિધિતામાં દ્વેષ ન થતા રે સહેજે થઇ જાય તો તુલ્ય અતરંગમાં સમભાવ રહે. તત્ત્વની રૂચિ વધારે તો સંયુક્તો ઉપદેશ, સંયોગ પાનાના આત્મામાં પવિત્રામ પામે. જેમ અપાત્ર અર્થાત્ ખાત્રી જમીનમાં બીજ બગી જાય તેમ આત્મામાં મિથ્યા અભિપ્રાય, ગમ, દેવ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, દેહાદિની આગમિત્વે તો માત્રમાં પાત્રી ન ગમય વળી જેને વેગમ્ય નથી તેને 'આત્મા અનાદિ અનંત છે, શુદ્ધ છે, અસંગ છે, આધીન છે' એ ન્યાય, મહા આખ્યા નથી તેને તત્ત્વની રૂચિ પણ નથી જેને પાત્ર મન્ડિયોના નિર્યોની મમતા, લોબુપના ઘણી નથી અને જે સંગતતામાં જગ અતનય પડે અપમ્બન થાય, નગનું નિમિત્ત મળે, એ આદિ નિમિત્તોમાં આખો વેચાર્જ જાય છે તેને પરિવ્ર આત્મા કેમ સમજાશે ?

મોહી જીવને આત્મજ્ઞાનની રૂચિ થાય જ નહિ આત્મજ્ઞાન વિના મનની ધારણા વડે ઘણા સામ્યોનું જાળપણ કરે તેપણ તે ઘણું જાળપણ ઘણી ઉપાધિ રૂપ છે, અજ્ઞાતિનું કારણ છે

ઉદ્ધિગ અતરંગ વિના, અતરંગ માનાદિ કપાય પાત્રમાં પાડ્યા વિના જ્ઞાનીનું અને જ્ઞાનીના વચ્ચેના બહુમાન આવે નહિ, મત્તનો આદર આવે નહિ, જ્યાં આત્મજ્ઞાનની રૂચિ નથી ત્યાં સંસારની જ રૂચિ હોય

સાચી મુમુક્ષા વિના, ચિત્તની ઉદ્ધિગતા વિના સર્વજ્ઞ વીતરાગના વચ્ચે અને સાચો પરમાર્થ નહિ સમજાય માટે સાચી મમજ્ઞાન અર્થે સાચી સમજણમાં જવાના નિમિત્તો જે અતરંગ ગંગાદિ, કનાયનો ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપરામ, વિનય, વીતરાગ-ભક્તિ તથા સરળતા, વિવેક વગેરે સાધનો પણ તેવા શુભ વિકલ્પ મુખી આવીને અડી જાય તો આત્માર્થ ચૂકી જાય શુભ પરિણામ ઘણા કર્યા એમ માનીને સંતોષ કરે કે મેં ઘણું કર્યું તો એ જરાબર નથી આત્માના લક્ષ વિના, પ્રતીત વિના તેરો આત્માને હૃદયોળો, પરની અપેક્ષા-યોગો માન્યો માટે તેનો પુરુષાર્થ ઊંધો છે સાચી ઝોગખાણ વિના મ્હો આજ્ઞા ત્યાગ

કરે અને માને કે મેં ત્યાગ કર્યો, પાંચ મહાવ્રતના શુભ પરિણામ રૂપ પુન્ય ક્રિયાદ્વારા મારી ઇન્દ્રિયોને જીતી,—એમ એ જાડની ક્રિયા, પુન્ય પરિણામથી ગુણ માને તો ભલે માને, પણ તેને આત્મા સંબંધી કંઈ કંઈ નથી.

કાયિક ક્રિયા રોટલા ન ખાવા અથવા કાયાનો ઉત્સર્ગ, કાયિક બ્રહ્મચર્ય પાલન એટલા માત્રથી કંઈ ધર્મ નથી. મન, વાણી, દેહ તે કંઈ આત્મા નથી. દેહાદિની ક્રિયાથી જો આત્માને ધર્મ થતો હોય, સંવર નિર્જર થતી હોય તો વનસ્પતિ આદિ જાડને પણ ધર્મ થાય. મુક્તિશિલાનો પથ્થર એકેન્દ્રિય જીવ છે તે કંઈ હિંસાદિ કરતો દેખાતો નથી, છતાં તેને અનંત કષાય, તીવ્ર માઠી લેશ્યા છે. લોકોને બહારનું મહાત્મ્ય દેખાય છે. જાણે આત્મામાં કંઈ માલ (શક્તિ) ન હોય. આખી જીંદગી, દેહાદિની, યોગની ક્રિયામાં રાચનારાઓએ સામાયિક, ઉપવાસ, વ્રત, તપ કરી કરી પુજણી ઘસી નાંખી કેટલાય પથરણા ફાડી નાંખ્યા છતાં ‘હું કોણ? હું શું કરી શકું’ અને ‘શું ન કરી શકું?’ તેનું જ્ઞાન નથી અને બે, ચાર ઘડી કાયાને એકરુથાને રોકી રાખે તેને સામાયિક માને સંવર નિર્જર માને. તે જોગ (યોગ) ની ક્રિયાથી આત્મધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ પુન્ય પરિણામે નથી. હા! મનના શુભરાગ હોય તો તેથી પુન્ય બંધાય છે પણ તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો હેતુ નથી.

જેને પરની ક્રિયાનું અમત્વ વર્તે છે; મારું કયું પરમાં થાય છે એમ માને છે અને માનાદિ કષાયમાં વર્તે છે તેને મુમુક્ષુની નીચલી ભૂમિકા પણ નથી. સાચા અભિપ્રાય (આત્મજ્ઞાન) વિના અનંત કાળથી સંસારમાં રખડવું થયું. ત્યાગ, વૈરાગ્ય મનમાં ધારી રાખ્યો, માન, અપમાન પ્રત્યે બાહ્ય સમભાવ પણ ઘણો રાખ્યો, કષાય ન કરવાનો ભાવ પણ મનથી રાખ્યો તેથી પુન્ય પરિણામ થયા પણ ભવ-મુક્તિ થઈ નહિ. કેમકે શુભ કર્તવ્ય મારું છે એમ માન્યું, તેથી પર-ભાવનો કર્તા થઈ તેમાં રોકાણો—અટક્યો. પ્રથમ પાપમાં ટક્યો હતો હવે

વિના પાપાનુબંધી પુન્ય બંધાય છે. એ પુન્યબંધ કરવાની કથા તો
જીવે અનંતવાર સાંભળી છે. આહીં મોક્ષ કથા થાય છે એટલે કે પુન્ય,
પાપરૂપ સંસારનો (અજ્ઞાનનો) નાશ કરવાની કથા છે.

લોકોએ સહેલાઈમાં ધર્મ માની લીધો છે. સંસાર પ્રત્યે દ્વેષ
કરવો, નિંદવો તેને વૈરાગ્ય માને છે. આત્મા શુદ્ધ છે એમ જીવ મનમાં
ધારી રાખે છે પણ આત્માની પ્રતીતિ નથી, લગ્ન નથી અને લોકોને
કહે હું કરોજી ધનાદિ પાળું છું, સામાયિક કરું છું અર્થાત્ બે, ચાર
દયા પાળું છું, કાયમ રાત્રિના ચંદ્રિવિહાર-પ્રમથક્રમણ, પ્રતિક્રમણ,
એકાસન વગેરે ક્રિયાઓ કરું છું, પાખીના ઉપવાસ તો કેટલાય વર્ષોથી
કરું છું-એમ દેહાદિ જડની ક્રિયાથી પોતે સંતોષ માને છે; પણ ઉદયની
ક્રિયા આત્મા કરી શકે નહિ તેવું જ્ઞાન નથી તેથી તેને અજ્ઞાનથી
કરાતી ક્રિયાનો મિથ્યા સંતોષ ભર્યો છે. તેને સમજાવનારા ઉપદેશક
પણ તેના જેવા જ મળી રહે છે. આ મોહી જીવોને સાચો, સંતોષ
અને વિશ્વાસ હોતો નથી તેથી બીજાને પૂછે છે. પોતાને જે ગોઠ્યું છે
તેની પુષ્ટિ માગે છે. તેને અનુકૂળ [નામધારી] મુનિ પાસે પ્રમાણ
પત્ર માગે છે. મિથ્યાત્વને પોપણ આપનાર તેના અજ્ઞાન ભાવને પોપણ
આપે છે. તેનાથી પરસ્પર સંતોષ માને છે. વાસ્તવિક સત્ય હોય તે
બીજાના હુકાર-સમ્મતિ ઉપર આધાર રાખતું નથી. મોહી જીવોને જે
અનુકૂળ હોય તેના તે માહોંમાહે વખાણ કરે છે. માખણ ચોપડનારા
કહે કે આહો ! તમે ઘણું કર્યું. ભારે ધર્મવાળા છો. એમ બંધભાવ
રૂપ પુન્ય પરિણામમાં પોતાનું હિત માને છે પણ આત્મા શું છે ! કેવો
છે ? કેવડો છે ? અને શું કરી શકે છે ? શું નથી કરી શકતો ? તેવું
જ્ઞાન નથી. ધર્મ અને ધર્મીના નામે નાહક અભિમાન કરે છે. અ-
જ્ઞાનપૂર્વક પુન્યબંધના ભાવથી રાજી થનારાને એ જડના સોજના
સગપણ ક્યાં લાગી ! ચૈતન્ય ભગવાનને માથે એ ગુમડાં છે. નિરોગી
પવિત્ર આત્માને પુન્યરૂપ અનિત્ય, વિકારી પ્રકૃતિના સોજ શા ? એ
સોજ અંદર ફાટશે. રોગપણે ઉતરશે ત્યારે અંદર લાય (અગ્નિ) થશે.
અહારની અનુકૂળતામાં તે મોહી પડ્યો તે મિથ્યા સંતોષમાં મનને
રાજી રાખીને પુન્યાદિ ક્રિયાથી ધર્મ માની રહ્યો છે; પણ આત્મામાં

ભય, શંકા, અશાંતિ વતે છે. જ્યારે મરણનાં ટાણાં આવશે ત્યારે શંકા, ભય અને આત્મચિંતા ધ્યાન કરશે, પસ્તાવો કરશે. ભવ હારી ગયો, હવે ઉતારા ક્યાં કરશું? મરીને ક્યાં જશું? કાલે શું થશે? એમ સાત ભય અને આઠ મદથી ઘેરાયેલો માઈ શું થશે તેની મૂંઝવણમાં ભાવ-મરણ કરે છે.

આયુષ્યના છેડે પણ, કોઈ ભૂલને સમજે અને સત્નો આદર કરે, સાચું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે અને સમજણની રચિ કરે તો ઇષ્ટ છે. મેં આજ લગી જે માન્યું તેનાથી જુદો આત્માનો ધર્મ છે, અપૂર્વ છે-એમ વિચાર કરે અને મતાગ્રહ, પૂર્વાગ્રહ છોડે તો પણ ઉત્તમ છે, હિતવું કારણ છે.

અનાદિ કાળથી મોહી જીવો 'ધર્મ'ના નામે પોતાનું અહિત કરી રહ્યા છે. જેને અધર્મમાં ધર્મભુલિ છે. તેને સર્વજ્ઞ વીતરાગી ભગવંતે નિઃસ્પૃહ કરુણાથી સદુપદેશ આપ્યો છે. તે જાણીનેજ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે કે જે લક્ષ્યે, જે ભાવે રાગ, દ્વેષ, મમતા ટળે એવા જ્ઞાન ક્રિયાને પ્રથમ અંતર ત્યાગ, વૈરાગ્ય વડે અવગાહો. પણ ત્યાગ વૈરાગ્ય માત્રથી આત્મજ્ઞાન નથી. કેવળ ત્યાગ, વૈરાગ્યમાં અટકો નહિ

અકષાયી સ્વરૂપને અકષાયી દષ્ટિ વડે સમજો, સમજવા માટે આગળ વધો. યથાર્થ પાત્રતા મેળવો.

આત્મા શુદ્ધ છે. અવિકારી છે એ લક્ષ્યે, જ્ઞાન વીર્ય (પુરુષાર્થ) કૌરવવાથી રાગ, દ્વેષ, મોહ ટળી જાય છે.

હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાનમાત્ર છું, શુદ્ધ છું એ નિશ્ચય; અને આ શુદ્ધિના લક્ષ્યે રાગ ટાળીને સ્થિર થવાનો પુરુષાર્થ એ વહેવાર છે. રાગ ટાળવો એ જ્ઞાનની ક્રિયાનો પુરુષાર્થ છે. માટે દેહ, પુન્યાદિ, જડની ક્રિયાના મમત્વનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને શુદ્ધ પરિણતિ વડે ચહુલું કરો. એમ જે અનંતજ્ઞાની ભગવંતે નિઃસ્પૃહ કરુણાથી કહી ગયા છે તેની ના ન પાડશો. સત્નો અનાદર ન કરશો.

સત્ પુરુષોએ કહેલા ભાવવચનો સમજો, મિથ્યા અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરીને સમજો. મન, વાણી, દેહ, પુન્ય, પાપ રાગ દેશની નિ

અતીન્દ્રિય આત્માને ભૂલીને લોકોમાં બ્રાહ્મ ક્રિયાથી રૂઢી પ્રમાણે શુભ પરિણામ પુન્ય પરિણામ રૂપ વહેવાર ધર્મ માને છે. તેમાં આત્માનો ધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ તીવ્ર કથાય ઘણા ભાગે હોય છે તેથી શુભભાવ પણ નથી.

જ્ઞાની પુરુષ એમ કહે છે કે શુભ ભોગની ક્રિયા શ્રોત્રમાર્ગ નથી. તો પછી અમુલ્ય ભાવે માનાદિ કથાયને પાપજી આપનાર શ્રોત્રમાર્ગ મળીય પણ ક્યાંથી હોય ?

આહાર ન લેવો વગેરે યન, ધન્યદુષ્પાણના પરિણામ કરનારાના, બ્રાહ્મ દષ્ટિ-જીવોના કથાયભાવ પણ બહુ ભૂંડા હોય છે કારણકે અનંત અજ્ઞાન સેવે છે. વરસીતપ કરનારા છૂં, અકુમના ઉપવાસ કરનાર જોયા છે ? જો એક ટકે ભાણું ન સચવાણું, દેહની સગવડતામાં ખામી દુષ્પણો તો તીવ્ર ક્રોધ પણ કરી નાંખે છે.

જીવો માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, પણ માનાદિ કથાય, શાગ, દ્વેષ, વગેરે અનેક પ્રકારે અનાચાર સેવે છે અને પોતાની જાતને ઠગે છે. કથાય ઘણાવા વિના પુન્ય નથી પણ પાપ છે. ભોગ (યોગ) ની ક્રિયાથી પુન્ય નથી, શુભ પરિણામ પણ નથી તો પછી આત્મ-ધર્મ ક્યાંથી હોય ? ન જ હોય.

જ્ઞાનીનો પણ વિરોધ કરનારા જીવો દરેક કાળે હોય છે. બ્રાહ્મ દષ્ટિ-જીવો તથા થોડું ગાંઠિત જ્ઞાન મેળવી ઉપદેશકો સોંધામાં ધર્મ બતાવી દે છે. શ્રીમદ્ સમ્યક્ જોવા પવિત્ર આત્મા આ લોકમાં હતા ત્યારે તેમની નિદ્રા કરનારા પણ હતા અને કહેતા કે અમે માનીએ છીએ તેનાથી નવું કહેનાર આ કોણ જાઓ ? મહાવીર ભગવાને ચાત્રિન-ક્રિયા સ્થાપી છે તેનો આ વિરોધ કેમ કહે છે ? પણ સત્ય શું છે ? તેને ન્યાયથી મધ્યસ્થપણે વિચારવાની ધીરજ રાખે ત્યારે સમ-જાત્ય કે ભગવાન કોણ હતા અને કર્મ ક્રિયા કરતા હતા !

આ અપૂર્વ તત્વનો વિચાર કરવા માટે પ્રથમ પાત્રતા જોઈએ, તેના જ મૂળમાં (રાત્રઆતમાં) વાંધા છે.

જ્યાં મુઘી આત્મજ્ઞાન પામ્યો નથી ત્યાં મુઘી મોહી જીવ અનંતજ્ઞાનીની અશાતના કરે છે. નિશ્ચયથી તો તે પોતાના આત્માની અનંતી અશાતના છે.

જ્ઞાનીની નિંદા કરે, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની અશાતના કરે તે જીવ મહામોહનીય કર્મ બાંધે. કેઈ અજ્ઞાણતાં ભૂલ કરે તો પણ; અજ્ઞાન એ બચાવ નથી.

સાચું હિત કોણુ સમજાવે! અજ્ઞાન, મોહરૂપ અધિકાર નાશ કરવાની વાત, મોક્ષમાર્ગની વાત કોણુ સંભળાવે? સત્ય મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક હોય તે જ સાચા હિતની વાત કરે. માતાની મશ્કરી કરાય નહિ, તેમ સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશના અનાદર કરાય નહિ. લોકો આત્મધર્મના નામે ક્રિયાકાંડમાં કેટલા દંભ, મિથ્યા આગ્રહ અને અજ્ઞાનકંટ કરી રહ્યા છે તેનું વર્ણન કરતાં પાર આવે તેવું નથી. ત્રણે કાળે જ્ઞાની પોકાર કરી ગયા છે કે “જ્ઞાનક્રિયા જ મોક્ષમાર્ગ છે.” આત્મામાં મોક્ષ છે અને મોક્ષનું સાધન આત્મામાં છે; વચ્ચે ઉદય-વશાત્ બાહ્ય જોગની ક્રિયા જણાય; એવા યોગાનુયોગ દૈહિક ક્રિયાનું નિમિત્ત દેખીને લોકો ભ્રમમાં પડ્યા છે કે આ ક્રિયાથી ધર્મ થાય છે. આવા મિથ્યાગ્રહમાં બધાણા, સપ્રદાયનાપક્ષ, ગચ્છમતના આગ્રહ વધ્યા અને ધર્મને નામે ધર્મના અજીર્ણ થયાં. “ઠાણાંગ સૂત્ર”માં અજીર્ણસંબંધી એક ચૌભાંગી કહી છે:—

૧ જ્ઞાનનું અજીર્ણ=ગર્વ, તિરસ્કાર, બીજાનો અનાદર કરવો તે.

૨ આહારનું અજીર્ણ=પેટમાં દુઃખનું તે.

૩ તપસ્યાનું અજીર્ણ=કોંવનું ભલકનું કલુષાર્થ.

૪ ક્રિયાકાંડનું અજીર્ણ=પોતે માનેલી ક્રિયા બીજા ન કરે તો તેની નિંદા કરે; હું કાંઈ કરું છું, બીજાથી હું કાંઈક ઠીક છું અને જેને બહારની ક્રિયા દેખાતી નથી તેને પોતાનાથી હલકા માને એ પ્રકારે પોતાને મહાન્ માને અને બીજાને તુચ્છ માને છે.

નિરપૃહ્નરણાથી પોક્કર કરી જગતને કહી ગયા છે તેના અમૂલ્ય વચ્ચોને કેવલ દાદ આપજે ? પરીક્ષણશક્તિ વિના, પોતાની પાતતા વિના યાથી થાય ? માટે યથાર્થ સમજો

કહેનાનો આશય એ છે કે અતઃગમા ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ઘટ્ટો તથા ત્યાગ, વેરાગ્ય, વાસનાનો ઘટ્ટો વગેરે શુભ પન્થિભામ હોના છતાં આત્મજ્ઞાન વિના તે વૃથા છે, ભાગ્ય છે આ ત્મજ્ઞાન હોય અથવા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ હોય તો અતઃ રંગ ત્યાગ, વૈગચ્છાન્તિ સફળપણુ છે મ્યાયાદિ, મમતા, તથા દેહાદિની આસક્તિના ત્યાગ વિના, દેહાદિની ક્રિયા, તપશ્ચર્યા, ઉપવાસ વગેરે ઘણા કષ્ટનાળી ક્રિયાથી તો પુન્ય પણ નથી રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વૃષ્ટાનો ઘટ્ટો સાચુ સમજવાની તીવ્ર ઇચ્છાસા, સરથ પણ એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમા નિમિત્ત થાય છે

“ઘણાગ સૂન”મા બીજે ઘણે એક પાઠ છે કે હે ગીતમ ! જગતમા બે પ્રમરના ઉન્માદી જીવો છે (૧) જૂત વ્યતરાદિથી પમ્પાથેવા (૨) મોહનીય ધર્મમા પ્રેશથેવા મોહભાનમા થેવા થથેવા તે ધર્મના નામે કિયાકાઠ ખૂમ કરે, મયકલેશ, મત, તપ, જ્ઞાનચર્યા વગેરે જડની ક્રિયાતુ અભિમાન કરે પણ તે આવગી કાઠ છે, ગાડપણુ છે બાહ્ય સાનનથી જ્ઞાન થતુ નથી તેથી તે ઊધો પુરુષાર્થ છે જૂત, પ્રેતના મરણે ગાડપણુનો યોગ તે પ્રકૃતિના નિમિત્તની ઉપાધિ છે તે પુન્યના ઉચ્ચે ટળી જાય છે પણ જે મોહ ભાનમા મસ્ત, દાઢ પીથેવા જેના છે તેને આત્મા કેવો છે ? કેનડો છે ? તેતુ જ્ઞાન નથી, તે અશાંતિથી દુખી છે તે પોતાના આત્માની અનતી અશાંતના, જ્ઞાનહિંસા કરી રહ્યા છે આ મોહ ભાનનો ત્યાગ થવો જહુ મુશ્કેલ છે દેહાદિ જડ ક્રિયા મારી કરી થાય છે, પુન્ય મારા છે, પુન્યાન્ધી ધર્મ થાય છે વગેરે અને પ્રમરની ઊધી માન્યતા હોય છે તેના બાહ્ય દષ્ટિ મોહી જીવોનો ઉન્માદ મરવો દુર્લભ છે મરણુ કે તેની ઊધી માન્યતાને કોઈપણ પરાણે જાગવી શકે તેમ નથી જૂતાવિષ્ટપણુ તો કોઈ મત્રાદિની કે પુન્યના યોગથી ટળે છે પણ આ મોહથી ગાડો થથેનો જન ઊધો પડથો પણ સ્વામીન છે, કેમકે તેને કોઈ પરાણે સમજાવી ન શકે જેને

પરમાર્થે હિત અહિતની પરીક્ષા નથી, કષાય તથા અકષાય, જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનો વિવેક નથી એવા મોહી જીવોને કોઈ પણ સમર્થ-જ્ઞાની પરાણે સમજાવી શકે નહિ. એટલે ભગવાને કહેલ છે કે અજ્ઞાન જોવાનું કોઈ મહા પાપ નથી. મોહનીથી ગાંડા થયેલા જીવોનું વેદન મહા આકર્ષ છે. અનંત દુઃખનું કારણ છે. એમ ક્રિયાકાંડમાં રાચતા જીવોને કહ્યું કે અજ્ઞાનવશ બાહ્ય ક્રિયાકાંડથી ધર્મ તો નથી પણ જો રાગ, દ્વેષ, મમતા, આસક્તિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઘટાડ્યા નથી તો તને આ ક્રિયાકાંડ નિમિત્તે પુન્ય પણ નથી. વૃથા કાયકલેશ કરે છે.

અહીં શુદ્ધજ્ઞાનીને કહ્યું કે તારે આત્માની પવિત્ર દશા જોઈએ છે છતાં રાગ, દ્વેષ, મોહનો તો ઘટાડો કરતો નથી; તૃષ્ણા, મમતા ઘટાડ્યા વિના માત્ર વાતો કરનારા છો. સાચા ન્યાયને સમજ્યા નથી. આત્મજ્ઞાનના નામે વાતોથી, મનના વિકલ્પથી સંતોષ માનીને સ્વચ્છંદમાં અટક્યા છો તેથી ભવસાગરમાં ડૂબશો. જેને સાચું હિત કરવું છે તેણે શરૂઆતમાંજ મુમુક્ષા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સ્વચ્છંદ તથા માનાદિનો ત્યાગ કરી સાચા અભિપ્રાય અર્થે કષાય પાતળા પાડવા જોઈએ. નિંદા, સ્તુતિ, શાતા, અશાતાદિ દરેક પ્રસંગમાં સમભાવ જળાવવાનો પુરુષાર્થ જોઈએ. આ પ્રથમ યોગ્યતા વિના સાચા મુખની ગંધ પણ નથી. કારણ નથી તો કાર્ય ક્યાંથી પ્રગટે? પાત્રતા વિના પ્રભુતા પ્રગટે નહિ. વર્તમાન પાત્રતા દેખાતી નથી તો આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટે? તે કાંઈક આત્મામાં વિચારો, અંશે પણ પવિત્રતા લાવો શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે ઉત્તમ વચનો કહ્યાં છે; સમજણમાં ઉતારવાની ગરજ કોને છે? શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના જ્ઞાનીના વચન હૃદયમાં કેમ ઉતરશે?

સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા અને જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન જોઈએ. આત્મા નિર્મળ રાગ રહિત છે તેનો પ્રેમ એટલે સંસારનો પ્રેમ નહિ. દેહાદિની મમતાનો અભાવ કરવા દેહાધ્યાસ ટાળવાનો ખાસ પ્રયત્ન જોઈએ. સંસારના વિષયલોગની અનિચ્છા, ઉદાસીનતા, અંતર્યૈરાગ્ય પ્રથમ જોઈએ. જે આત્મામાં સમભાવ નથી તે જરાપણ

માને ॥ તો આત્માનો સ્વભાવ પવિત્ર જ્ઞાતા, દૃષ્ટ છે એવી તારી શ્રદ્ધા જૂડી છે. સાચી શ્રદ્ધા વિના સ્વચ્છંદ અને અનાચાર જ પોપાય છે. આ પ્રકારે જગતના જીવોને સ્વચ્છંદનું પોષણ ખૂબ મળ્યું છે એટલે પરદ્રવ્યથી અને પર-ભાવથી જુદો, મમતા અને રાગ રહિત તથા પવિત્ર મુખમય જ્ઞાનધન આત્મા છે તેમાં રહેલું ગમતું નથી. કારણ કે પોતાને પરવસ્તુમાં મુખ-સુદ્ધિ છે તેથી પોતાનો આત્મા જ પોતાને ગાંઠો (રુચો) નથી. બાહ્ય વિષયોમાં, પરાધિનતામાં, ઉપાધિમાં ફાંફાં મારે છે. તેમાંથી સંતોષ હજી છે; વળી મનમાં ધારી રાખે કે આત્મા શુદ્ધ છે આત્માને કાંઈ નથી જે છે તે દેહને છે. પણ હે ભાઈ! દેહને જરા અગવડતા જણાય, અપમાન થાય, અણગોઠતું થાય તેમાં તારો આત્મા તીવ્ર કપાયમાં જોડાઈને કકળી ઊઠે છે તે શું કહેવાય? રાગ, દ્વેષ વાળી લાગણીમાં આખો આત્મા વેચાઈ જાય તેનું ભાન નથી; આત્મા પરથી જુદો અવિનાશી અરાગી છે એ ન્યાય તને કેમ બેસશે? સંસારની ઉદાસીનતા તથા વૈરાગ્ય વિના દેહાદિની મમતા કેમ ઘટે? આવી રીતે શુદ્ધજ્ઞાની, ક્રિયાજડ અને લૌકિક નીતિના પાલક ત્રણે, આત્માના નામે ઉન્માર્ગ છે. અને તેથી તેઓ આંધળી દોડ દોડે છે.

પુન્ય, પાપ, દેહાદિની ક્રિયારહિત પવિત્ર આનંદમય હું, જ્ઞાતા દૃષ્ટા હું' એવી સાચી શ્રદ્ધા અને અનુભૂતિ તથા અંતરંગ સ્વાધીન મુખનું વેદન થવા માટે પ્રથમ, પાતતારૂપે વિષય, કપાયનો ઘણો ઘસારો કરવો જોઈએ અને સાચી જિજ્ઞાસાથી તત્ત્વનો અભ્યાસ સત્સ-માગમ દ્વારા કરવો જોઈએ. ઘણા જીવો બાહ્ય ક્રિયારૂપ ચારિત્ર અને લૌકિક નીતિ પાળનારા હોય છે, શુભ પરિણામરૂપ સમભાવ રાખતા હોય છે, તેમાં કદી અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો વાંચવા મળે એટલે બસ? અમને જ્ઞાન-સમજણ છે એમ માનીને સ્વચ્છંદ પ્રવર્તે છે; તેઓ પણ પર-માર્થ-રહિત છે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી તો નીતિ, રીતિ આદિ શુભો સદગુણો વધતા જાય છે. આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં બાહ્ય ચારિત્ર આદિ શુભો હોય તો આત્મજ્ઞાન થયા પછી તે શુભો સદગુણો પછે દૈવ થવા જોઈએ. તેથી જ્ઞાની પુરુષ સ્વચ્છંદી જીવોને કહે ॥ કે તમે આત્મજ્ઞાન

પામ્યા હો એમ માનો છો અને અશુભ આચારને ઉદ્ય, ઉદ્ય કહો છો પણ તમારા અંતરમાં ક્રોધ, માન, કામના વગેરેની અગ્નિ બળે છે. ત્યારે તું આત્મજ્ઞાની શાનો ? તું ત્રણ કાળના ભોગનો ધન્યુક છો, પાંચ ધન્દ્રિયના વિષયો અને સુંદર રૂપવતી સ્ત્રી દેખીને તારી દષ્ટિ મોહમાં પડી જાય છે, પાંચ ધન્દ્રિયના ભોગના નિમિત્તો દેખીને અંતરમાં ગલ-ગલિયાં થાય છે, મીઠાશ વેદાય છે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી હોય ? ન જ હોય. જે ત્રણે કાળના ભોગની તથા સ્વર્ગના ઇન્દ્રિયના પુણ્યની ઇચ્છા કરતો નથી સર્વથી નિર્મમત્વી છે. એવા મુમુક્ષુ ધર્માત્મા જ્ઞાની [શૃદ્ધસ્થ હોય અથવા મુનિ હોય]—સાધકદશામાં હોય ત્યાંસુધી તેને અલ્પ અસ્થિરતા ચારિત્ર મોહના ઉદ્યને લીધે દેખાય છે. જે કંઈ મનના સંબંધી વિકલ્પની વ્રત્તિ ઉઠે તેના તેને આદર નથી; વળી તેને સંસારપ્રત્યે તીવ્ર વૈરાગ્ય, ઉદાસીનતા વર્તે છે. ‘હું અનંત શાંતિમય જ્ઞાયક છું’ એવી માન્યતાપૂર્વક પોતાના નિર્દોષ (સહજ) આનંદની મોજ (સ્વસ્વરૂપ રમણતા) નિરંતર અનુભવતો હોય છે તેથી તેને વિકારી પ્રલોભનની નિમિત્ત ઇન્દ્રિયો, રૂપસુંદરીઓ લલચાવે તો પણ તેને અંતરમાં ત્રિકાળ ક્ષોભ ન થાય. એવો સહજ આનંદનો સંતોષ ધર્માત્માને પોતામાં હોય છે. બહારથી સંસારી વેશમાં શૃદ્ધસ્થપણે રહેવું પડતું હોય છતાં સાંસારિક પ્રસંગોને ઝેર જેવા માને છે. ગુમડાં થયા હોય તેની દવા ન છૂટકે કરે તેમ આહારપાન, શૃદ્ધવાસ વગેરે પ્રસંગોમાં તે ઉદાસીનતાથી વર્તે છે.

આગળ જે શુષ્કજ્ઞાની અને ક્રિયાજડ કહ્યા તેમને સ્વચ્છંદિતા ઘણી છે. મંદ કષાય,—શુભ ભાવ—કોને કહેવાય તેનું પણ ભાન નથી અને માને કે અમે શુભમાં પ્રવર્તીએ છીએ, મુમુક્ષુ છીએ તો જ્ઞાની કહે છે તેવું માનવું મિથ્યા છે.

જેને પાંચ ધન્દ્રિયના વિષયોમાં મુગ્ધ યુદ્ધિ છે તેને મુમુક્ષુ ન કહીએ. બાહ્યથી કદી પુન્યાદિ ભોગ સામગ્રીનો યોગ ન દેખાય તેથી તું તેને અનાસક્ત નિસ્પૃહ, માંને તો તે મિથ્યા છે. તેને અંતરંગમાં સંસાર સંબંધી આદર પડ્યો છે, પાંચ ધન્દ્રિયના વિષયોની વાસના અવ્યક્તપણે છે, તેનું તેને ભાન નથી. જ્યાં સુધી સંસારનાં દોષ ના...

થંની ઇચ્છા છે ત્યાંસુધી તેને ત્રણ કાળના પદાર્થની ગુણપણે ઇચ્છા છે. મલિન વાસના રૂપ મોહ શું નથી કરતો? જ્યાં કામવાસનાનો અગ્નિ બળે છે, ત્યાં કાષ્ટરૂપ પુન્યના નિમિત્તો મળતાં તે અધિક ભભકી ઊઠશે માટે સુમુક્ષુપાણું કોને કહેવું તે સમજવું બેઝંખે.

કોઈ કહે અથવા માને કે અમે મમતા સહિત છીએ, સંસારથી અનાસક્ત છીએ, નિષ્કામપણે દયા, સેવા આદિ પરોપકાર કરીએ છીએ, પરોપકાર વડે અમારું કલ્યાણ થશે, તો તેમની તે વાત પરમાર્થે જૂઠી છે. ‘આત્મા શું?’ તેનું લક્ષ્ય થયા વિના, સાચી પ્રતીત થયા વિના તે જીવો નકામા અહંકાર, મમકાર કરે છે. પાતાને જે વિષય સંબંધી રાગ છે તે રાગની રચિને તેઓ પાવે છે. તે રાગને ધર્મ માને છે. હું કોણ છું? શું માનું છું? શું કરું છું? તેના વિચાર તથા નિર્ણય કરવાની ધીરજ તથા ગરજ કોને છે? કોઈ જિજ્ઞાસુ જીવ પૂર્વામુહ છાડીને તત્ત્વ પામવાની સાચી જિજ્ઞાસાથી આગળ વધે, અંતરંગમાં પાતાના ત્રિકાળી સ્વભાવનો વિચાર કરે, મારામાં આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, શું દેખાય છે, આ નિરૂપાધિક સ્વભાવમાં શુભ, અશુભ દશા તે શું છે તેનો વિચાર કરે, અંતરંગ પરિણામનો મધ્યસ્થપણે વિચાર કરે, ન્યાયથી વિવેક કરે કે ગયા કાળે મારી અંતરંગ ભાવના કેવી હતી, વર્તમાનમાં કેમ છે, હવે પછી કેવી હશે અને તે નિરૂપાધિક માનવી કે ઉપાધિવાળી એ સંબંધી ઉડા વિચાર કરે તથા સત્-સમાગમની રચિ કરે, સત્સમાગમ મેળવે અને સત્સાત્ત્વ વડે અવ્યાસ કરે તો બધુંય સમજાય તેમ છે. પણ વર્તમાન લોકોને સંસારના કામ માટે વખત મળે, તેમાં ઘણું હહાપણ દેખાડે પણ જ્યાં આત્મા સંબંધી, સ્વહિત સંબંધી સમજવાનું આવે ત્યાં બુદ્ધિ કામ કરતી નથી તેનું કારણ પાતાને હજી સાચી રચિ નથી. જે ધર્મના નામે કુળ ધર્મથી દેખાદેખીથી ફિયાઓ કરે તે શુભભાવ કરે છે કે કેમ તે સમજવા જેવું હોય છે. ઉપવાસ તથા વર્સીતપ કરનારને ખાવાપીવાની લોહુપતાના ધનગમના પણ ભારે વિચિત્ર હોય છે. આયબિલ તપ, ઉપવાસ, ચરિત્રિહાહાર-પચ્ચદ્ધાણ, પ્રતિકમણ-આદિનું નકલી નાટક કરનારને ધર્મ તો દૂર રહ્યો પણ મંદકપાયનુંય ભાન હોતું નથી. તેના

અંતરંગમાં તીવ્ર કષાયના આચરણ, ખાવા પીવાની લોલુપતા, પોતાના વિષે મોઢાઈ, દંભ એ આદિ વિચિત્ર પ્રકાર ભેતાં, સાંભળતાં વિવેકી ધર્માત્માને દયા આવે તેવું છે. સંસારનું જરા માન મળતું હોય, સંસારમાં લાલ દેખાતો હોય તો દેવ-ગુરુ ધર્મના અનાદર થવા દે જેને પરવસ્તુમાં સુખચુદ્ધિ છે, સંસાર ઠીક રાખવાની ધૃષ્ટિ છે અને માનાદિ કષાય પોષવાની કામના છે તેને આત્માની રુચિ હોય નહિ.

આત્મામાં અનંત સંતોષ, શાંતિ છે તેનું ભાન નહિ હોવાથી પરવસ્તુની ધૃષ્ટિ, અસંતોષ અને અશાંતિ વર્તે છે. આત્મા નિત્ય છે તેથી તેની ઉંચી દશામાં સંસાર વાસનાનો અગ્નિ નિત્ય બળે છે, માટે પવિત્ર ચૈતન્ય ભગવાન પોતે ક્યાં બેઠો છે ? શું સ્વભાવે છે ? હું સ્વભાવમાં છું કે પરભાવમાં છું ? તેને વિવેકથી—ન્યાયથી સમજો. સાચું પ્રમજવાની રુચિ કોને છે ?

પ્રશ્ન—આત્મજ્ઞાન થયા પછી સંસારમાં શું કરવા રહે ?

ઉત્તર—સંસારમાં રહેવાના ભાવ નથી. પણ પૂર્વ પ્રારબ્ધ મના કારણે અને વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી રાગમાં ભેડાય તે આરિત્ર ગુણની કચાશ છે એટલે પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈ ત્યાં સુધી અદ્યપકાળે અસ્થિરતા થાય પણ તે સંખંધી કર્તૃત્વચુદ્ધિ ભવ ભાવ નથી. કારણ કે પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાયક દૃષ્ટિ પવિત્ર દૃષ્ટિના નાનમાં દોષ રૂપ મળ મેલના ઉદ્યમે ટકવા દે નહિ. જે શુભ, અશુભ નના નિમિત્તથી વૃત્તિ ઉઠે, તેને તરત જ્ઞાનબળના વિવેકવડે ટાળે, ની પવિત્રદશા અને નિર્દોષ દૃષ્ટિ છે તે વીતરાગ દૃષ્ટિ છે; તેથી તેને સારભાવ નથી, માત્ર વીતરાગ સ્વભાવની પવિત્ર ભાવના ભાવે છે.

એ પવિત્ર દૃષ્ટિવાળા ધર્માત્માની અંતરંગ પવિત્ર દશા કેવી છે ? મોક્ષની પાત્રતા કેવી હશે ? તેવો વિચાર કરનાર કોઈ વિરલ સુખ હોય.

ઘણા લોકોમાં એટલી અપાત્રતા ભરી છે કે પોતાની અનંત પાત્રતાનો વિચાર પણ આવતો નથી. આત્મા પવિત્ર છે એવી રુચિ નીત થવી પણ દુર્લભ છે. છતાં સંસારની ગચ્છિની

સ્વતત્ત્વની રચિ કરે તો સમજવું કઠણ નથી. પ્રથમ મુમુક્ષાપણું જોએ. તેને બદલે સહજ પણ પ્રતિકૂળતા દેખાય તો તેમાં ઘણી આકૃષ્ટતા કહે છે. દેહની સગવડમાં જરા ખામી આવે તો મૂંઝાઈ જાય છે ખેદ કરે છે પણ તેને શાંતિ, ક્ષમા, સદાચાર, સમભાવ, વિવેકના વિચારો આવતા નથી. પારકા દાય નહિ જોતાં પોતાના અતંગ પશ્ચાત્તે મંથનપણે, ક્ષણેક્ષણે જોવાં જોએ. પોતાના વિચારો અને વર્તન પૂર્વે કેવાં હતાં, વર્તમાન કેવાં છે અને હવે પછી કેવાં રહેશે તે સમજવાની તથા નિર્ણય કરવાની જેને કાળજી નથી તે સદાચાર કેમ પાળી શકશે? તે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો ખોલ કેમ પચાવી શકશે? કહ્યું છે કે:-‘પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે’ માટે પ્રથમ પાત્રતા જોએ પણ પછી એટલાથી જ અટકી અને શુભ પરિણામમાં સતોપાન જનાન પરપરાએ અધોગતિમાં જાય છે.

કોઈ પૂજા-સત્કાર, લોભ આદિમાં આત્માર્થ સૂકી જાય છે; વળી કોઈ માને કે પુણ્ય કર્યા હોય તો સારા સાધન મળે અને પછી નિરાંતે ધર્મ થાય. પણ આત્માર્થ સાધન સદાય આત્મામાં જ હોય છે. આત્મા શુદ્ધ પવિત્ર જ્ઞાનમાત્ર છે; તેની સાચી અદ્વા વિના બાહ્ય સાધનમાં રચિ રહે છે; આ પુન્યાદિ બાહ્ય જડ સાધનની રચિમાંથી જડ ક્ષાત્રો અને આત્માર્થ અવરાઈ જશે. જેમાં પોતાના ગુણની ગંધ નથી તેના વડે મને ગુણ થશે, હિત થશે એમ માનનાર ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં કાંઈ માલ નથી એમ સમજે છે; અને તે ઊંધી માન્યતાના કારણે તેને સૌ સાધન બંધનના નિમિત્ત થાય છે. બાહ્ય સાધનમાં શાંતિ નથી, ધર્મ નથી. જે ધર્મી છે તેને કદી પૂર્વ પ્રારબ્ધવશે નફામાં-ભય કર દુઃખ મય [અતિ અગવડતા વાળા] ક્ષેત્રમાં જવું પડ્યું હોય તો પડ્યું ત્યાં તેને દુઃખ લાગતું નથી; દ્વિત્વ તે ધર્મી-આત્માનંદ, શાંતિમાં રહે છે. વર્તમાનકાળે એણે મહારાજ નર્મલોકમાં છે એક ભવ પૂરો કરી ભગવાન તીર્થ કર થનાના છે ત્યાં તેમને ઘણી અગવડતાના સંયોગ વર્તે છે. છતાં ઉદય કર્માનુસાર દુઃખોને ભોગવતા નથી. પોતે જ્ઞાનાનંદ-અરૂપી આત્મિક સહજ આનંદમાં સ્થિર છે; જ્ઞાતા સાક્ષી માત્ર છે તેમાં અગ્રિય અતિઉચ્ચ પુરુષ તેની અનંત પ્રતિકૂળતા, તથા અગાતા

વેદનીયતા યોગ પેસી શકે તેમ નથી. બહારથી ગમે તેવા પ્રતિકૂળ ભયાવહ સંયોગો દેખાય છતાં તેની અસર લેવી ન લેવી ધોતાને આધારે છે. આ નિમિત્ત મન ઇષ્ટ છે કે અનિષ્ટ છે એ માનવું અજ્ઞાનભાવ છે. પ્રારબ્ધવશે અદ્ય અસ્થિરતા ઘડી જાય, તીવ્ર અશાંતાનો ઉદય દેખાય તેમાં જ્ઞેતવ્ય ગુણને હુણી નથી પણ તેમાં મારાપણું સ્થાપે-રાગી-દેવી-ધાય તો અંધનું નિમિત્ત બને છે.

અંતરંગ પરિણામ ઉપર અંધ અને મોક્ષનો આધાર છે બાહ્ય નિમિત્ત સાધન ઉપર નથી; આ લક્ષ રાખીને આત્મસ્વરૂપને સમજવાની તૈયારી કરવી પ્રથમ તો અંતરંગ વૈરાગ્ય, રાગાદિ ક્ષાયનો ઘરાડો, સ્વચ્છંદનો ત્યાગ, ધોતાની, હિણુપનું દેખવું, તથા ગુણીના અધિક ગુણો પ્રત્યે પ્રમોદ, સંસાર-વાસનાનો ત્યાગ, દહાદિની આસક્તિનો ઘરાડો અને પૂર્ણ પવિત્રતાના લક્ષે સંયમભાવ વડે અશુભાચારનો ત્યાગ કરવો તથા મતાર્થઆદિ પક્ષપાત રહિત સરસ બુદ્ધિવડે પરમાર્થ માર્ગમાં જોડાવું જોઈએ. હિત, અહિત શું તેનો વિવેક સમજવાનો અભ્યાસ જોઈએ.

પ્રથમ જ, નિમિત્ત રૂપ આ ગુણો તો આત્મજ્ઞાન પામ્યા પહેલાં જોઈએ. ત્યાગ, વૈરાગ્યને અંતરંગ ક્રિયા કહી છે; તેનો અર્થ એમ નથી કે આત્મા મન, વાણી દહાદિની ક્રિયા કરી શકે છે અને પર-વસ્તુનો ત્યાગ કરી શકે છે, પણ અરૂપી ચિદ્ધન એવો આત્મા હું અરાગી છું પવિત્ર છું એ લક્ષે રાગનો ત્યાગ કરે, જ્ઞાનબળ વડે ક્રોધ, માન આદિ ક્ષાયની મંદતા કરે છે એટલે ત્યાગ, વૈરાગ્યની ભાવના વધે છે તેથી પ્રથમ જ આ પાત્રતા હોય તો તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું નિમિત્ત કારણ છે, છતાં તેને કારણ ક્યારે કહેવું કે આત્મજ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત કરે તો તે કારણ વહેવારથી થયું કહેવાય. લોકોને અઘડ લાગે પણ બીજું શું થાય ? બીજો ઉપાય ત્રણ કાળમાં નથી. એ જાતનાં વિધિ વિના ન્યાય સમજ્યા વિના ભવ-ભ્રમણની અશાંતિ અને દુઃખનો અંત નથી. સોંઘામાં સંતોષ મનાયો છે તે ઊંચી માન્યતાનો ત્યાગ કરવો પડશે. બાહ્ય ત્યાગ દેખાય તે જીવનું લક્ષણ નથી.

ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

મ્રી, પુત્રાદિ કુટુંબ, પૈસા, વ્યવહાર આદિનો ત્યાગ તે ત્યાગ નથી. એનો ત્યાગ થવો ઉદ્ધવાધીન છે, આત્માને આધીન નથી. બાહ્ય ત્યાગ, વૈરાગ્ય આદિ પૂર્વે ઘણીવાર બની ગયાં છતાં આત્મધર્મ કેમ ન થયો તે વિચારવું. અત્રે કોઈ પૂછ કે શું અમારે વ્યવહાર-ધર્મ ન કરવો? તેના ઉત્તર એમ છે કે પ્રથમ જ અસાગી પવિત્ર આત્માના સંકેશો રાગ, દ્વેષ, કપાયનો ત્યાગ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો. હેહાદિ ક્રિયાના મમત્વનો, કર્તૃત્વપણાનો ત્યાગ કરવો તેમાં જે શુભભાવ થાય તે વ્યવહારથી સારી ભૂમિકા કહેવાય. પણ તેમાં જ સતોષ માની અટકી જાય અને બોધિષ્ઠીજ (સમ્યક્) ની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ન રાખે તો આત્માર્થજી સફળ થૂકી જાય છે અને તેના શુભ પરિણામ, મંદકપાયરૂપ સાધન નાહક ભારરૂપ થાય છે.

ત્યાગ એટલે એવા મલિન ચિત્તનો ત્યાગ-આત્મા નિર્મળ જ્ઞાનમાત્ર, સાક્ષી રૂપ છે અને રાગ, દ્વેષ, ઇચ્છાઆદિ આત્મસ્વભાવમાં નથી, આત્મા હેહાદિની ક્રિયાને કરી શકતો નથી, જડ પરમાણુને તથા શુભ અશુભ કર્મની અવસ્થાને પકડી શકતો નથી પણ પોતાના અજ્ઞાન ભાવને પકડે છે. કોઈ પરવસ્તુનો મહુલુ—ત્યાગ આત્મામાં નથી. ભૂલ કરવી એ આત્માનો સ્વભાવ નથી ભૂલ કરવાનો ધર્મ નથી; એમ અવસ્થાની ભૂલને યથાર્થ જાણે અને અભૂલ ભાવે ભૂલને ટાળે તો ફરી ભૂલ થવા ન દે.

આત્મા અનાદિ અનંત પવિત્ર, અસાગી તત્ત્વ છે તેને ઓળખવાનો અભ્યાસ, સ્વચ્છંદ એટલે દર્શન મોહ ટાળવા માટે કરવો જોઈએ. સ્વચ્છંદ રાજ્યે પ્રતિબંધ રાખે છે.

ધર્મના ચાર દ્વાર કહ્યા છે—જ્ઞાન, નિર્લોભતા, સરસતા, નિર્માનતા એ આદિ નીતિ દ્વારા પાવના પ્રગટે છે. દ્વાર વિના ઓરડામાં પ્રવેશ થાય નહિ તેમ આ જ્ઞાન આદિ નીતિ વિના વ્યવહાર ધર્મમાંય પ્રવેશ થાય નહિ. ઉત્તમ જ્ઞાન એ પરમાર્થ સ્વરૂપ આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે; માટે રામભાવનો અભ્યાસ કરવો, પણ આત્માના સંકેશ વાંચન મનન થવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની સચ્ચી જિજ્ઞાસા ઉત્કૃષ્ટ રચિ વડે આ

પ્રધુ' આત્મજ્ઞાનના લક્ષે સ્વાનુભવની પ્રાપ્તિ અર્થે છે એમ નિત્ય જ્ઞાનમાં રહેલું જોઈએ.

જીવ આત્મજ્ઞાન વિના પરવસ્તુમાં હિતબુદ્ધિ માની બેઠા છે તેથી સૌ સાધન બંધનરૂપ થયા છે.

લોકો આત્માના વ્યવહારનયને ભૂલીને એકાંત વ્યવહારભાસને પડી બેઠા છે. બાહ્ય ક્રિયાને ચારિત્ર માને છે. લૌકિક નીતિને ગ્રહણ કરી, એટલે અમે ધર્મિ છીએ એમ મંદ કષાયમાં સંતોષ માની બેઠા. પણ આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગ છે તેની પવિત્ર શાંતિ આત્મામાં જ છે. તેનો સ્વભાવ શું? તેની ગ્રાણ્ય નથી તેથી આત્મામાં બેહુલ રૂપ છે તેનું વેદન ક્યાંથી થાય! લોકો પોતાની કલ્પનામાં અટકે છે. માનીને અટકવું થતું નથી.

આત્મા અસંયોગી નિર્મળ છે તેમાં પરના નિમિત્તનો અંતઃક્રમ સંયોગ ઉદયકર્મ-રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મમતા, મદિની જે શુભ, અશુભ વિકારી ભાવની વૃત્તિ ઊઠે છે તેના ન ભાવે નાશ કરવો, એટલે કે તેનો ત્યાગ, વૈરાગ્ય કરવારૂપ નની ક્રિયારૂપ વ્યવહાર કહ્યો છે. હેહાદિ જડની ક્રિયામાં વહેવાર થી. ઘણાને બાહ્ય ત્યાગનું માહાત્મ્ય દેખાય છે. પણ બાહ્ય વસ્તુનો યોગ વિયોગ થાય છે. અંધાતી કર્મના ઉદય યોગે તે બાહ્ય વસ્તુને લઈ, છુટું, ત્યાગ કરે એ સાન્યતા મિથ્યા છે. કોઈપણ જીવે નિઃસ્વે ખરેખર જડ. પદાર્થો કંઈ ગ્રહા નથી તો પછી તેનો ત્યાગ થઈ ક્યાંથી શકે! ગ્રહા હોય તો છાડી શકાય. અંધાતી કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી પદાર્થોનો સંયોગ થવાનો હતો નહિ એટલે તેની અંતરાય તી તેથી સંયોગ થયો નહિ એટલે વિયોગ વર્તે છે ખરી રીતે બાહ્ય યોગ થવાનું નિમિત્ત ન હતું એટલે તેને એવો વિકલ્પ આવ્યો કે ત્યાગ કરે છું. એ ઉદય ભાવ છે. બાકી જ્ઞાની એમ ન કહે કે હું વસ્તુનો ત્યાગ કરે પણ રાગ, દ્વેષનો ત્યાગ કરવાનું કહે. હું અધી છું તો અકષાયથી થાઉં એવા પુરુષાર્થ વડે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ મિત્તો બને. સદ્ગુણો ખીલે એટલે સહજે વિપરીત નિમિત્તો-રાગના

કારણો-ખરી જાય; ઉપદેશમાં નિમિત્તનાં વાક્યો આવે તેનો આશય, ગુદાર્થ સમજવો જોઈએ. આત્મજ્ઞાન એટલે સમ્યક્ બોધબીજ. તેને વાવવા અર્થે ક્ષેત્ર-વિશુદ્ધિ જોઈએ. પણ અંતરંગમાં મોહકર્મનું નિમિત્ત પોતાનો મોહભાવનો, અર્થાત્ ભૂતનો ત્યાગ તથા અંતર-વૈરાગ્ય કરવાનો છે તેને બદલે બાહ્ય દૃષ્ટિ જીવો જડના ત્યાગ એટલે પર નિમિત્તના ત્યાગને પકડી બેસે છે અને મંદકષાયમાં ધર્મ માને છે. અજ્ઞાનરૂપી પાડા એવા શુભ પરિણામ રૂપી તારા ઘણા દ્રવ્ય-આરિત્ર રૂપ ઘાસ ગળી ગયો છે તેથી ભવ ઘટયો નહિ,—ઉત્કૃષ્ટ માન વધ્યું અને સંસાર વધ્યો. બહારથી પાંચ મહાવ્રત આદિ દ્વિયાના શુભ પરિણામ કરે અથવા ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચે, સાંભળે એટલે માને કે અહો હો ! અમે ઘણું કર્યું, અમે ઘણા ત્યાગ, વૈરાગ્ય તથા સમભાવ રાખ્યો છ; પણ તે બધાં-અજ્ઞાનપૂર્વક થતાં ઉદયભાવને ધર્મ માન્યો તેથી પોતાના અવિકાસી આત્માનો અનાદર કર્યો છે. અજ્ઞાન પૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વ્રત, તપ વગેરે બાળ ચાલ છે. પુણ્યથી ધર્મ થશે, શુભ જોગથી સંવર થશે એમ શુભ પરિણામમાં સંતોષાઈ જાય અને આત્માને નામે ઊંચી માન્યતાને પાપજી આપે છે. આમડી ઉતરડીને ખાર છાંય્યા છતાં શુભ ભાવરૂપ સમભાવ રાખનારા ઘણા પ્રકારના પરિવહ સહન કરનારા, ઘણું પુણ્ય બાંધીને કદી દેવલોકમાં ગયા ત્યાંથી નરક નિમોદમાં ચાર ગતિમાં રખાડે છે. મોહકર્મના ઉદયની અસર લઈને ક્ષમા ધારણ કરી અને માન્યું કે મેં ઘણી ક્ષમા રાખી છે. પણ સહજ સ્વભાવની બેહુદ ક્ષમાને હૃદયાળી માનવી તેતો અજ્ઞાન-ભાવ છે. આત્મા પરનો કર્તા, લોકાદ્ય નથી એવો અખંડ સ્વભાવ જાણ્યા વિના તેનો સમભાવ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય સાચો ન હોતો. બેહુદ સ્વભાવને ઝોળાખ્યા વિના માત્ર એટલી મર્યાદાવાળો આત્મા માન્યો, ઉદય કર્મનો કર્તા, લોકાદ્ય બન્યો અને ઉદયના નિમિત્તમાં ધર્મ માન્યો. હું દયાવાળો છું એમ માન્યું ત્યાં પોતાને રાગરૂપ માન્યો એટલે પોતાના અસાગી સ્વરૂપને પરભાવ રૂપ માન્યો—યળી પૂર્વે પદ્માપગમન સંચારો કરી બધા જીવોની દયા માળવા રૂપ શુભભાવ કર્યો છતાં ધર્મ ન થયો; હાલ્યા ચાલ્યા વિના મરણ પર્થત સ્થિર રહ્યો છતાં સ્વદયા ન થઈ; સંવર ન થયો. લોકો પરદયાની વાત કરે છે તે

ઉત્તર—પુરુષાર્થ ન કરે તે કરણે. સંસારમાં ઘર, ઘંવા, રૂપીયા વિગેરેની રચિ કેમ રહે છે? તે પાપની રચિ છાડી પવિત્ર ભગવાન આત્માની ઉત્કૃષ્ટ રચિ કરે; મલિનતા યજ્ઞવાનો પ્રયત્ન કરે. જે છે તે પાતાથી સમજાય છે. દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે.

પ્રશ્ન—સંસારમાં રહીને આત્મજ્ઞાન કેમ થાય?

ઉત્તર—સંસારમાં ન છૂટકે રહ્યો હોય છતાં આત્માના જ્ઞાન સહિત પવિત્રદશા અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ હોય છે. નુહસ્થ વેરામાં વર્તમાનમાં પણ ભગવતી આત્માઓ છે. જેના અંતઃકરણ અતિ પવિત્ર છે, સાચું સમજવાની છાસા વધે તો આત્મબોધ પરિણામ પામ્યા વિના રહે નહિ. આત્માની એક સેકન્ડના આનંદ સાથે ત્રણ કાળના હન્દસેકન્ડના સુખ સરખાવો તો પણ આત્મજ્ઞાન તુલ્ય નહિ આવે, એ અપૂર્વ વસ્તુ તત્ત્વ પામવાની વિધિ વર્તમાનમાં પણ છે.

તા. ૨૩—૯—૩૯

હંમી ગાથા વિષે કાલે કહેવાયું. હું આત્મા શુદ્ધ અવિનાશી રાગ સહિત છું, નિર્મળ, અખંડ છું એવી શ્રદ્ધા, અનુભવ અને લક્ષ વિના મનના શુભ પરિણામ વડે મંદકપાય કર્યા, એકલાં ત્યાગ, વૈરાગ્યમાં જ કૃતકૃત્યપણું માનીને સતોપાઈ જાય એ પણ ભવસાગરમાં ધૂડે. અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોવાથી, પરંતુવને ન મારવા તે દયા તથા પેાતે માનેલાં એવા પાંચ મહાવ્રત આદિ શુભ પરિણામ એ જ કૃતાર્થપણું હોય તેમ માને છે. પણ એ ભાવ તો રાગભાવ છે. મનના શુભ પરિણામ છે. એ કર્મ ભાવથી આત્માને શુભ થશે એમ માનવું તે વીતરાગ માર્ગની આશાતના છે. અને જેને ખોટા માર્ગની પકડ કરવી નથી, તેણે સત્ની જિજ્ઞાસા વધારવી. સત્ સમાગમનો યોગ થયા વિના આત્મજ્ઞાન નહિ થાય.

આત્મા તદ્દન અક્રિય જ્ઞાયક છે તેની પૂર્ણ પવિત્રતાની યથાર્થ શ્રદ્ધા જોડે; ત્રિકાળ આત્મ દ્રવ્ય અસંયોગી છે, પુન્ય, પાપ, રાગ સહિત છે એવા જ્ઞાન વિના લખવિના ત્યાગ—વૈરાગ્યમાં અજ્ઞાન

ભાવના, અને ઉંઘી દૃષ્ટિના સાથ છે, તેથી હું ત્યાગી છું, હું ચારિત્રવાળો છું, એ આદિ પ્રકારે મન મનાવવાના ભાવ થાય છે, અને બાહ્ય ત્યાગ થી રહિત કોઈ ધર્મબુદ્ધિવાળા ગૃહસ્થ હોય, તેના તિરસ્કાર કરવાનો ભાવ કરે છે. તેનું કારણ અજ્ઞાન ભાવ છે. પર્યાય દૃષ્ટિ છે. અમે પાંચ મહાવ્રત પાળીએ છીએ, અમારે ચારિત્ર છે, અને આ ગૃહસ્થ જ્ઞાનની વાતો કરે છે, જ્ઞાની હોય તો તેને ત્યાગ, વ્રત, ચારિત્ર વગેરે કેમ નથી? અમારામાં છે એમ જડ કર્મના ઉદયથી પોતાને ઓળખાવે છે. આપણે પણ એવો રાખે કે અમે બાળબ્રહ્મચારી છીએ. કોઈ પરણીને પછી બ્રહ્મચર્ય પાળે, ત્યાગ કરે તેનું વ્રત અમારા જેવું ન કહેવાય. વળી કેરલાક બીજાનું સુંદર મુખ તથા વાણી સુંદર ન હોય અથવા નિરોગી શરીર ન દેખે તો તેને પોતાનાથી હલકા માને છે એ પર્યાય દૃષ્ટિ જોવો અજ્ઞાની જાણવા. વળી જેને બ્રહ્મચર્ય માને છે તે મન, વાણી, દેહનું માનેહું હોય છે. બ્રહ્મ એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે તેનું યથાર્થ ભાન હોતું નથી તો પછી સાચું ચારિત્ર ક્યાંથી હોય? ચક્રવર્તી રાજા તીર્થંકર થવાના હોય, તે ગૃહસ્થવેશમાં હતા ત્યારે હજારો સ્ત્રીઓનો યોગ છતાં બ્રહ્મચારી જ્ઞાની હતા. તેના પરિણામ કેવા હશે? અંતરંગમાં પવિત્ર વીતરાગ દશાનો વિવેક વર્તે છે. પ્રથમથી કોઈએ ત્યાગ કર્યો કે પછી ત્યાગ કર્યો તેથી પ્રથમવાળો માને કે હું બાળબ્રહ્મચારીએ ગર્વ મિથ્યા છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ છતું હજાર સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરી બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન પામીને ભગવાન થાય છે. ઉઝા ઉતરી ન્યાયની તુલના કરે તો વિરોધ નથી. જેને વસ્તુની પરીક્ષા નથી તેને પરિણામ ઓળખવાનો ભાવ નથી એટલે બાહ્ય દૃષ્ટિ જોવોના ત્યાગ, વૈરાગ્ય અજ્ઞાન રૂપ જ હોય છે, અને પોતાની દૃષ્ટિએ બીજાને જુએ છે. પોતે બાહ્ય ક્રિયા કરતો હોય, પોતામાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય દેખતો હોય તે બીજામાં પોતાના જેવું ચારિત્ર ન દેખે તો તેની નિંદા કરે છે. જ્ઞાનીનો માર્ગ ન્યાયી છે. ગદ્ય કાલનો મહાપાપી કસાઈ હોય પણ તે પાપનો ત્યાગ કરી વર્તમાનમાં ધર્મી થઈ શકે છે, અને મિથ્યાદૃષ્ટિ પરજીવની દયા પાળનારા રખડે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુએ સરલતાથી અનેક ન્યાય સમજવા

પડશે જો ગુણ દાપનો વિવેક નથી તો મુમુક્ષુપણું પણ નથી. સાચું સમજવાનો કામી હોય તે વિવેકી અને મધ્યસ્થ હોય છે. આવા આત્માર્થી હોય તેના આચાર, વિચાર વિપરીત ન હોય. સો ઉંદર મારીને બિલાડી પાદ બેડી એવો કદાચ કરવાની ભાષા અને ભાવ દોષ પ્રત્યે ન હોય. દરેક જીવ શક્તિરૂપે પરમાત્મા છે. તે ક્ષણમાં જ્ઞાની બને છે. સમંત ભદ્રાચાર્ય મહારાજ કહે ॥ કે નીચ કુળમાં જન્મેલો જીવ કદી આત્માનું જ્ઞાન પામે તો તેને દેવો પણ પુજ્ય કહે, કારણ કે તે ધર્મીમાને પાંચમું ગુણસ્થાન વર્તે છે. ગણધરો પણ તેને દેવથી ઉત્તમ કહે છે. કારણ કે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવ કરતાં પણ તેના ગુણની ભૂમિકા અનંતગુણી ઉત્તમ છે. બાહ્યદૃષ્ટિએ તદા-પત એટલે કે તે દેવોને પુન્યનો યોગ છે અને આ ધર્મીમા કદાચ લાકડાના ભાસ વેચીને નિર્વાહ કરતો હોય, છતાં જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ દેવથી આ પાંચમા ગુણસ્થાનવાળો અધિક છે બાહ્યદૃષ્ટિ જીવો પર્યાય દેવો છે, અને કહે છે, કે આને વેપાર, સ્રી, ધન વિગેરે પરિમહુ છે, અને અમે ત્યાગ કર્યો છે, અમે ચારિત્રવાન છીએ, એ માટે અમારો આદર કરો. એ પ્રકારે માનાર્થી અને મનાર્થી બાહ્યદૃષ્ટિ વિષે કહ્યું એવા જીવોને જૈન દિક્ષા જેને દુષ્કર સંયમ કહે છે તેના કડક ચારિત્રની વિધિ ક્રિયાકાંડ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય હોવા છતાં માન વધારવા માટે તેમણે કહ્યું છે. જો આત્મજ્ઞાન અર્થે હોય તો વિનય, નિર્માનતા, વિવેક, અને પાત્રતા તથા સાચી જિજ્ઞાસા હોય. લોકોનો ઉપદેશક ન થાય. મૂળમાર્ગની ખચર નથી, અંતરંગમાં મનની સૂક્ષ્મ ક્રિયા, રાગ, દ્વેષ શું થાય છે, તેની ખચર હોતી નથી સ્વભાવ પરભાવનો વિવેક નથી તો પછી પાત્રને અંતરમાં રાગ, દ્વેષ, વિષયવાસના શું થાય છે ! પાતે શું કરી રહ્યો છે ! શું આની રહ્યો છે ! તેની ખચર હોતી નથી. સાચું સમજવાનું લક્ષ આત્મા પ્રત્યે કરે નહિ અને બીજા લોકોની ચેષ્ટા જોયા કરે; વળી અંદરમાં કર્તૃત્વભાવ, રાગાદિ, માનાદિ, સ્વચ્છંદનું વક્ષણ રહેતું હોય છે. સ્વચ્છંદ અને મનામહનું પાપણ મેળવતો હોય ॥ તેથી પાત્રને વિષે રહેલા દાપ પાતે જાણી શકે નહિ. પણ પાત્રતાની રચિ વધારે અને સન્ સમાગમ યોધે, સન્પુરુષને ચરણે જાય તો તેના

અંધા દોષ યાગવાનો અપૂર્વ પ્રસંગ આવે. વળી યોતાને સમજ્યા વિના સ્વસ્થ'દે જિન-આજ્ઞાના નામે પૂર્વે વ્રત, ચારિત્ર, બ્રહ્મચર્ય આદિ અનંતવાર ક્યું પણ સમ્યગ્દર્શન ન થયું. શુભ, અશુભ રાગ, મનતા સમ્બંધનો વિકલ્પ ત્રુટીને વીતરાગ, સમાધિ (ભાવચારિત્ર) નો અંશ પણ પ્રગટ ન કર્યો, મોક્ષમાર્ગમાં તો સ્વસ્વરૂપની યથાર્થ ઓળખાણ અને પરંવર્મથી સ્વધર્મની જુદાઈ જાણીને આત્મામાં જિન દીક્ષા, -જિનદશા પ્રત્યક્ષ પ્રગટવી જોઈએ. અંતરમાં ઊંડાણમાં સંસારની મીઠાશ, તૃષ્ણા અને પુણ્યાદિ સગવડતાની (બાહ્યપદાર્થની) રુચિ વતે છે; એ દોષને જાણે પછી દોષ યાગવાનો ઉપાય માત્ર આત્મજ્ઞાન છે, એમ સમજી આત્મજ્ઞાનને લક્ષે અંતર-ત્યાગ, વૈરાગ્ય પથમ પાત્રતા માટે પ્રયોજનવાન છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પાત્રતા મેળવવા વિષે ઘણા પ્રકારે કહ્યું છે:—
તેમાં એક પ્રકારે કહ્યું છે કે પરમાર્થની રુચિપૂર્વક

- (૧) સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીનતા
- (૨) વિષયભોગ પ્રત્યે અનાશક્તિ
- (૩) દેહાદિની મમતાનો ઘણો ઘટ્ટાડો
- (૪) માનાદિ કષાયનો ઘટ્ટાડો

વળી ખીજી રીતે કહ્યું છે કે:—

- (૧) વિશાળબુદ્ધિ = પક્ષપાતરહિત “અનેકાન્ત” ન્યાય દષ્ટિ.
- (૨) મધ્યસ્થતા = ઉદાસીનતા, મમતાનો અભાવ. આ બે દર્શનમોહ (મિથ્યાત્વ) ના નાશનો ઉપાય છે.
- (૩) સરસતા = નિર્માનપણ. યોતાના દોષ દૃષ્ટી તે યાગવા.
- (૪) જિતેન્દ્રિયપણ. આ બે ગુણ ચારિત્રમોહ યાગવાનો ઉપાય છે.

ત્રીજા પ્રકારે (૧) શમ, (૨) સંવેગ, (૩) નિર્વેદ, (૪) અનુકમ્પા. (૫) યોતાના સત્ સ્વરૂપ પ્રત્યે શ્રદ્ધા, રુચિ તથા ક્રોધ,

માનાદિ ક્યાયનો ઘણો ગ્રામમાં ખાસ પાત્ર મળે છે તે નીચે મુજબ :-

(૧) મયોપગમ (૨) ક્યાયની મદના અવસા નિશુદ્ધિ (૩) દેશના એવે સત્પુત્રનો ઉપદેશ-તત્ત્વભોન, સત્ પત્ને ઉપદેશ (૪) પ્રાણોચ્ચવિવિ-મતિની નિર્મળતા અવસા પથપાત ગદિત સન્ન બુદ્ધિ થતા માટે પાત્રતા વરતા મર્મનીમિથિતિ, અનુભાગનુ મદ વતુ (ઘાતુ) (૫) કરતા વર્ગિ એવે આગ્નિ ગુણના પર્ણામની નિશુદ્ધિ પાત્રતા પામના માટે યથાર્થ મત્પુત્રનો તત્ત્વઉપદેશ ભાનની અવસા કર્યો હોય, નિચાગીને મનન કર્યું હોય, જેટલા ગભો પ્રગમવ્યા તેને અધિષ્ઠા કરી મધવી રાખના જે એ મધા દાર (આગ્નિના દોષ) અમ્દમ દળતા નથી પણ અભિપ્રાયમા ગ્રીષ્ઠ થતા દાર ઘાનનાતુ અમ (હું અ રાય છું, શુદ્ધ છું અ) હોતુ લે એ ગળી કહ્યું છે કે મદ અદ અથવા મર્મનમોહનો ત્યાગ એવે હું કરું જાણ છું, મ જાણુ તે સાચુ છે એ પ્રમન્ના મિથ્યા આનહનો ત્યાગ લે એ એ પદમા શ્રીમદે વચ્ચુ છે કે 'માન ન હોત તો અહીંયા જ મોક્ષ હોત'

અવચ્છેદ = ર્શનમોહ

પ્રતિમથ - આગ્નિમોહ

એ ઉપાધિ મર્મભાન માગ જાય રનભાનમા નથી, હું થતા પગ્દબ્યો (દેહાદિ તથા રાગ, દોષાદિ) થી બુદ્ધો છું, પર્ણિન છું, અનત એધર્થ-મામર્થથી પૂર્ણ છું એમ અભ્યાસદ્વાન અતર નિચાર મનન નડે અધિ પહે અભિપ્રાયમા જેને મદ ઘણુ કે આત્મા નિર્મળ, અનિ મર્ગી છે અને સાથે એમ પણ આવ્યુ કે આ પુ ગર્મર્મ નિમિત્તના દાર, મળ, એવ માગ નથી (મારા રનભાનમા નથી) નર્તમાનમા અશુદ્ધ અવસ્થા દેખાય છે તેને (મદાદાને) ઘાનનો પ્રયત્ન કર્યા નિના નહે નાં

દિયાજડનાદી વિરે આગળ મ્તુ છે કે રાગીને રોકી ગણુ, રાગ ન ખાના, જોગની નિચાતુ અભિમાન કરુ, તેનાથી તો મ રાય (પુત્ર પર્ણિતમ) પણ નથી —નોર, માનાદિ ક્યાય તવા દેહાદિ મમતાને ઘાડયા નિના મુલ પર્ણિતમ પણ નથી

જે પરમાર્થ તત્ત્વના લક્ષસહિત મંદકપાય અંતરૂપાગ, વૈરાગ્ય હોય તો તે સાધનક્રિયા નિમિત્તરૂપે કહી છે. વળી મનના શુભ વિકલ્પથી (પુણ્ય પરિણામથી) પણ ધર્મ નથી. પણ જીવ પોતે અકપાયને લક્ષે મંદકપાયનું વલણ (પુરુષાર્થ) કરે એટલે મનના શુભ પરિણામ અને કપાયની મંદતા થાય. પણ તે સાધનનું સફળપણું ક્યારે કે જે સાચી જિજ્ઞાસાથી સ્વતત્ત્વનો અભ્યાસ કરે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનના અનેકાન્ત સ્વરૂપના ન્યાયની વિધિ સમજે કે: આત્મા જ્ઞાનમાત્ર અવિનાશી, પવિત્ર છે, અમૃત છે, અક્રિય છે, શુભાશુભ વિકલ્પ રહિત અવિકારી છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતે જેવો જાણ્યો છે તેવો પ્રમાણ કરીને, પૂર્વાપર વિરોધરહિત પોતાનું યથાર્થપણું માને તો સત્સમાગમવડે આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ મુલભ છે. પણ સ્વ-ચ્છંદે, અજ્ઞાનવડે દુર્લભ છે.

શુદ્ધજ્ઞાનથી પણ કલ્યાણ નથી એમ કહ્યું છે. વળી પુણ્યાદિ ક્રિયા દેહાદિવડે વ્રત, તપ, ચારિત્રથી તથા બુદ્ધિ બળથી પણ સમ્ય-ગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ સર્વજ્ઞ પ્રમાણ ન્યાયથી સમજણની વિધિથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. શાસ્ત્રોના જાણપણાવડે મનની ધારણાથી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી હોત તો અનંતવાર આચારાંગ આદિ અગ્યાર અંગનું જ્ઞાન કર્યું, એમાં અસંખ્યા કોડ શ્લોક હોય છે તેની વિદ્યા, મનની ધારણા બુદ્ધિની બહોળાશ પૂર્વે ઘણીવાર થઈ છતાં પ્રાપ્તિ ન થઈ. વળી જૈનધર્મની વહેવારથી શ્રદ્ધા કરી ચારિત્ર પણ પાળ્યું, મનની ધારણારૂપે વહેવાર દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનો સ્વીકાર પણ કર્યો, વહેવારથી જિનઆજ્ઞાને આની છતાં હજી ભવભ્રમણ દેખાય છે, ભવનો અંત દેખાતો નથી, બધુંય બીજું કર્યું પણ એ કર્મભાવથી અંશમાત્ર સત્ધર્મ પ્રગટ્યો નહિ. આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ-શાંતિ છે તેનું વેદન થયું નથી તેથી હજી સત્ સમજાયું નથી આત્મામાં જ અસંયોગી, અતીન્દ્રિય આનંદ છે, મન, ઇન્દ્રિયો લિપ્ત સહજ આનંદ ચૈતન્ય સ્વભાવની શાંતિ છે તેનો અનુભવ પ્રગટ થવો જોઈએ. તે જાતની વિધિ, પુરુષાર્થની સ્થિરતા અનેરી છે. સત્ સમાગમ, ગુરુગમ અને યથાર્થ સમજણનો વિવેક પૂર્વાચ્છેદ (મતાર્થ, માનાર્થ) છાડ્યા

વિના નહિ સાંપડે. આત્માને સમજવાની સાચી રચિ થયે, સતસાધન, સતસમાગમ તથા સદ્ગુરુ અવશ્ય મળે જ. અને તેથી યથાર્થ વિવેક-મય સ્વભાવ અનૂત રહે.

હવે આત્માર્થીના ખાસ લક્ષણ કહે છે.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ:

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ. ૮

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તે તે યથાર્થને સમજવું એટલે જ્યાં તત્ત્વ દ્રષ્ટિ સંબંધી વાત (ન્યાય) હોય ત્યાં શુદ્ધ દ્રવ્યની વાત સમજે. જે જે અપેક્ષા (દ્રષ્ટિ) થી જે જે ન્યાયનું પ્રયાજન હોય ત્યાં તેમ જ સમજે અને જ્યાં પુરુષાર્થવડે રાગ, દ્વેષ ઘટાડવાનું કથન હોય ત્યાં પરમાર્થ હેતુરૂપ ગહેવાર યથાયોગ્ય સમજે, એકાંત દ્રષ્ટિ પકડી ન બેસે. પરમાર્થ આત્મા અકપાયી કહ્યો છે. વળી તમે રાગદ્વેષ આદિ બાહ્ય આબ્યંતર પરિમહ ત્યાગ કરવાનું કેમ કહ્યો છો? જ્ઞાન માત્ર આત્મામાં બીજું કંઈ (ઉપાધિ માત્ર) નથી. પૂર્વે અનંતવાર કપાયની મંદતા, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, આરિત્ર વગેરે ક્યું છતાં તે શુભ પરિણામથી આત્મજ્ઞાન ન થયું એમ તમે આગળ કહ્યું હતું ને? વળી પુણ્યવડે જોગની ક્રિયાવડે અકપાયી આત્માને લાલ ન થાય. શુદ્ધભાવ વિના ધર્મ નથી; એમ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. એમ કોઈ એકાંત નિશ્ચય કથન પકડીને પરમાર્થભૂત પુરુષાર્થ રહિત થાય. મારે રાગ દ્વેષ સર્વથા નથી એમ માને અને સ્વચ્છંદમાં વર્તે તો હજી મંદકપાય, અંતરત્યાગ, વૈરાગ્ય થયા વિના બીજો ક્યાં? નરક, નિગોદ આદિ અશુભ ગતિમાં જશે. જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અશુભ પરિણામ (પાપમાં) જવાનો ન હોય.

(જવ એકાંત પકડે છે તેનું દ્રષ્ટાંત—કોઈએ કહ્યું પડીશ તો મરીશ. આ સાંભળનારે કહ્યો માંજો કે મરવાનું કેમ કહ્યું? ખરી રીતે તો કહેનારે તેને પડતો બચાવવા કહ્યું છે. છતાં તે અધુરું સમજે અને એકાંત વિરોધને પકડે તેનું શું થાય?)

શાસ્ત્રમાં એકમાર્ગનું કથન હોય ત્યાં એમજ આવે છે કે પુણ્ય પરિણામ સર્વથા હોય (ત્યાગવા યોગ્ય) છે. પાંચ મહાવ્રત આદિ સર્વ

શુભ પરિણામ તે આશ્રય છે, કર્મભાવ છે, માટે જોડવા યોગ્ય છે. પણ હજી જે જીવ પરમાર્થ તત્ત્વને પામ્યો નથી, રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન ભાવમાં રહેલો છે અને મંદ કપાયનો પુરુષાર્થ જોડીને સ્વછંદ અનાયારમાં વર્તે છે તેને મુમુક્ષુપણું પણ સંભવે નહિ. વળી ધર્માત્મા સાધકને હજી આરિવની અધુરાશ છે, અભિપ્રાયમાં રાગાદિ અસ્થિરતા સર્વથા હેય (ત્યાગવા યોગ્ય) છે, પણ વચ્ચે શુભ પરિણામ અને શુભ નિમિત્ત આવે જ. પણ જે આ શુભનો નિરોધ કરી અશુભમાં વર્તનાર કંઈ સમજ્યો નથી. જે મુમુક્ષુ-મોક્ષમાર્ગી છે તે સાધક સ્વભાવનો પરમાર્થભૂત વહેવાર ઝોરેલે નિશ્ચય સ્વરૂપને લક્ષે રાગ ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરે જ છે. અને જ્યાં જેમ ઘટે તેમ જ સાચું સમજે છે. શાસ્ત્ર કથનમાં અનેક દેકણે કદાચ કથનમાં વિરોધ જેવું દેખાય તો તેનો પરમાર્થ આશય નયની અપેક્ષાથી સમજી લે. ક્યાંય મુંઝાય નહિ.

વળી શાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં શુભ પરિણામથી બંધ થાય છે એમ કહ્યું છે માટે મારે શુભ પરિણામ (મંદ કપાય) ન કરવા દેવગુરુ ધર્મની ભક્તિ એ વહેવારના વિકલ્પથી પુન્ય બંધ છે એમ એકાંત પક્ષને પકડીને કહે કે મારે તો આત્માનું ધ્યાન કરવું છે; હું વિકલ્પ કરું, શાસ્ત્ર વાંચું અથવા પ્રભાવના આદિ કાર્યમાં જોડાઉં તો મારાં જ્ઞાન ધ્યાનમાં ખલેલ પડે પણ સાચી દ્રષ્ટિનું લક્ષ તારામાં નથી. અંતર સ્થિરતા વિના જોગની સ્થિરતાથી તું શું કરવાનો છું? ત્યાં આગળ જયસેન આચાર્ય ટીકામાં કહે છે કે તું ગ્રહસ્થ હો, કદી મુનિ હો હજી તને તારા દેહ માટે સગવડતાની સાવધ વૃત્તિ આવતી હોય, તને રોગથી ક્રુધાથી પીડા તથા આકુળતા થતી હોય, કોઈ મારી સેવા કરે એ આદિ ભાવ હોય તો દેહ ઉપર તને વહાલપ વર્તે છે અને મીઠા મુનિની સેવા, વૈયાવૃત્ય, ભક્તિમાં તને ઉત્સાહ નથી તો તું પાપી છો. ધર્માત્મા નથી. કદી તું વીતરાગી થઈ ઠરી ગયો હો તો કંઈ વહેવારનો પ્રશ્ન રહેતો નથી; પણ જે રાગમાં અરક્યો છે છતાં વેવેકહીન થઈને દેવ-ગુરુ-ધર્મ તથા મુનિ વગેરે પર પદાર્થ છે મુગ્ધથી બંધ થાય છે માટે તે હેય છે એમ માનીને શુભ નિમિત્તને ટાળતો અશુભમાં પ્રવર્તે છે. તેથી તે મિથ્યાક્રિ

પોતાની સગવડના રાખવી છે. પોતાની નિંદા થાય એ ગોઠતું નથી. અને સુખાત્ર મુનિ કે કોઈ સાધર્મીભાઈની સેવામાં ભાગ કેમ લોખ નથી. તથા વીતરાગ ધર્મની પ્રભાવનાની નિંદા થતી કેમ ગાડે છે? માટે ધર્મની રૂચિ હોય ત્યાં સંસારનો, દેહાદિનો અશુભ રાગ છાડવા માટે શુભ પરિણામ કરવાની ના પાડી નથી. કરણ કે સત્ની રૂચિ હોય તેને પ્રશસ્ત રાગ થયા વિના રહેશે નહિ. છતાં તે રાગનો રાગ નથી. વળી પરમાર્થ મોક્ષમાર્ગમાં (આત્મ ધર્મમાં) શુભ ભાવ (પુન્ય પાપ પરિણામ) નો નિષેધ છે. પણ ક્યારે કે આત્મજ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થ વડે અંતરંગ અભિપ્રાયમાંથી શુભ અશુભ બેઉ વિકારી ભાવનો નિષેધરૂપ અખંડભાવ ઉભો રાખે તો વળી ધર્માત્માને અધુરું ચારિત્ર છે ત્યાં લગી નિશ્ચય સ્વરૂપના લક્ષે ધર્મની પ્રભાવનામાં નિમિત્ત થાય છે. પણ શુભ પરિણામથી તથા દેહની ક્રિયાથી ધર્મ માનતો નથી. છતાં અકપાયના લક્ષે તીવ્ર કપાય ટાળવાનો પુરુષાર્થ તે અકપાયમાં જવા માટે નિમિત્ત છે. તેમ જાણે છે. માટે પુરુષાર્થને પોતાનો માને છે. વળી કોઈ નિશ્ચય સ્વરૂપના અનુભવ વિના માત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ દેહાદિ ક્રિયા વગેરે વહેવાર ધર્મનેજ ઉપાદેય માને, જોગની ક્રિયાથી સાધન માને અને પુન્ય પરિણામમાં રોકાઈ જાય તો સાચો પુરુષાર્થ નથી. નિશ્ચયના લક્ષ વિના મંદ કપાય તે વાસ્તવિક મંદ કપાય (એટલે પ્રશસ્ત રાગ) નથી. છતાં જેને સ્વાનુભવ દશા પ્રાપ્ત નથી તેને આ શુભ ભાવ છાડી અશુભમાં જવું એમ કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. દેવ, ગુરુ, ધર્મ એ ત્રણે વીતરાગ સ્વરૂપ છે. તેનો પરમાર્થ ઘડીને સ્વતત્ત્વ સંખ્યાથી રૂચિ વધારે. સાચું સમજવાનો પુરુષાર્થ થતાં સાથે શુભ પરિણામના વિકલ્પ અને શુભ નિમિત્ત આવે જ. તેનો નિષેધ કરે અને સંસારના અશુભ રાગાદિમાં વર્તે તેને પાત્રતા (ઉંચ ભૂમિકા) જોડતી નથી. શુભ આચારનો આદર કરીને જશે ક્યાં? તેને પવિત્ર ધર્મની રૂચિ જ નથી. દેહાદિ સંસાર રાખવાની રૂચિ છે. રૂપરંગ) નું મક્કન કરવું હોય તો ખરાબર વ્યવસ્થા રાખવાના ભાવ કરે, યાદમની કાળજી રાખે, જાતે પણ દેખરેખ રાખે મજબૂર વગેરે શું કરે છે? કાંકરી સારી છે? ચુનો ચીકણો નહિ હોય તો આ દેહાદિ (મક્કન) વગેરેથી ધર્મ જશે એના માર્ગ રાખવાના નથી

ઉંડા કરવા વગેરે કાળજી (રૂચિ) રાખે પણ મારા સત્ સ્વરૂપની શ્રદ્ધાના પાયાનું શું? પવિત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, પ્રભાવનામાં, ભક્તિ વટે આદર ક્યો નથી તો મરીને ક્યાં ઉતારા કરશે? સત્ દેવ, સત્ ગુરુ, સત્ ધર્મની ભક્તિ પ્રભાવનાના નિમિત્તો મેળવવા પ્રત્યે અ-રૂચિ રાખનારા આરંભ સમારંભના બદ્ધના બનાવે છે. અને પોતાના ઘેર લખ્ત આદિ પ્રસંગમાં તે રૂચિ રાખે છે. તેનો અર્થ ભુંડા રાગની રૂચિ છે. ઈષ્ટ નિમિત્તોની શોભા (દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રભાવના) ભક્તિ એ પ્રશસ્ત રાગ છે. તે પરમાર્થ હોય છે. પણ હુણ્ણુ હું કોણ છું, કેવળા છું તેનું જ્ઞાન નથી તે શુભનો નિગેધ કરીને જાશે ક્યાં? જેને સ્વરૂપની ઈષ્ટ થાય તેને રાગની દીશા બદલાયા વિના ન રહે. કારણકે સાધક દશા છે ત્યાં લગી રાગ ધર્મ જાય. પવિત્ર જિન શાસનની શોભા જિન પ્રતીમાની ભક્તિ અને દેવ, ગુરુ, ધર્મનું બહુમાન થાય તેવી ભાવના થયી જોઈએ. જે મનની વૃત્તિ તૂટીને વીતરાગ દશામાં સ્થિર થઈ ગયેા હોય તો તેને કેઈ કહેતું નથી કે તું વિવેક લાવ.

વળી જેને સાચી દ્રષ્ટિ છે તે નિત્ય શાસ્ત્ર વાંચત, મનન, શ્રવણ અથવા જ્ઞાન ધ્યાન અને સત્ પુરુષની ભક્તિમાં જિન આજ્ઞામાં વર્તીતો હોય જ. તેને જ્યાં જ્યાં લે લે પરમાર્થ ઘટે તેની સમજણ અને સમજણનો વિવેક હોય જ.

અંતરંગ અભિપ્રાયમાં એમ સમજે કે હું પૂર્ણ શુદ્ધ વીતરાગ છું, રાગનો અંશ માત્ર મારામાં નથી. આ પરમાર્થ દ્રષ્ટિમાં સ્થિર થયા યાણે તો શુભ વિકલ્પનો પણ નિગેધ હોય. અને સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ (રાગ યાગવાનો પુરૂષાર્થ) કરતાં મંદ કપાય (શુભભાવ) સાથે ધર્મ જાય છે. અશુભમાં ઉભેલા શુભનો નકાર કરે તો તે આત્માર્થી નથી.

મહસ્થ પ્રસંગમાં ઘરમાર છાકરાના લખ્ત વગેરે પ્રસંગમાં ઘણી કાળજી રાખવાની વૃત્તિ રાખે છે, સંસારનું રૂડું દેખાવાની ઈચ્છા છે અને પવિત્ર વીતરાગ ધર્મની શોભા જિન શાસનની ઉત્પત્તિ અર્થે

તન, મન, ધન ખર્ચામાં સંકોચ કરે તેને સત્ત્વ અનાદર છે. કદી તું જોમ કરે કે આત્મા શુદ્ધ છે, અકપાય છે. તેને જ્ઞાની કહે છે કે તારે માટે તે નથી કરણ કે પવિત્ર જ્ઞાયક રહે તો હીક છે. પણ જ્યાં જ્યાં ધર્મ પ્રભાવના ભક્તિના નિમિત્તોની જરૂર જણાય ત્યાં તે રૂઝ નિમિત્તના બહાને લોભ કપાય ઘટાડવો જોઈએ. તેને ખદલે કોઈ લોભ વધારે અને કહે કે શું કરીએ ? અમે સંસારી વહેવારમાં બેસા છીએ અમારે ઘર વહેવારમાં તો ધન ખર્ચવું જોઈએ. આમ ધર્મ પ્રભાવના પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરનારને આત્માની રૂચિ નથી.

આત્મજ્ઞાન દશા પામ્યો હોય તે પણ જ્યાં સગી નિર્વિકલ્પ સ્થિર ઉપયોગમાં ન પડી પાડે ત્યાંમુઘી શાસ્ત્ર અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિનું પરમાર્થને લક્ષે આલંબન છે. ધર્મની પ્રભાવના નિમિત્તે યથા શક્તિ બધું કરે છે પોતાને અકપાય (પૂર્ણ પવિત્ર થવું છે) સ્વભાવમાં જવું છે તેથી કપાય ઘટાડવાના નિમિત્તો પુરૂષાર્થ વડે મેળવશે. કષ્ટ નિમિત્તો ધર્મ સાધનમાં ધન ખર્ચાને અથવા પોતાનો વીતરણ (દેવ, ગુરુ, ધર્મ) પ્રત્યેનો પ્રેમ વધારીને પણ ધર્મની પ્રભાવના કરશે. આત્માર્થી પોતાનો પુરૂષાર્થ (શક્તિ) ગોપવે નહિ, શુભથી રહે નહિ. વર્તમાન ઘણા લોકો નિશ્ચયાભાસમાં વર્તે છે, અશુભમાં વર્તે છે તે કદી ધર્મની વાતો કરતા ભલે હોય પણ તેને સંસારનું પોસાણ છે, મોક્ષ સ્વભાવનું પોસાણ નથી. કરણ કે તેઓ જોવું માને છે કે અમે પુન્યને સંસારનું કળા માનીએ છીએ. પુન્યથી ધર્મ નથી, પણ ભાગ્ય રે ! ઉભો રહે, વિચાર કર કે હું ક્યાં ઉભો છું ? કોના તરફ વલણ છે ? કોની રૂચિ છે ? તેનો વિવેક (સમજણ અથવા ભેદજ્ઞાન) હોવો જોઈએ. ધર્મી જીવને જ્ઞાનીના ઉપદેશ છે કે આત્માને ઝાળખો. પરમાર્થના લક્ષે વિષય કપાય ઘટાડો, સ્વભાવની મોટાઈ જાણો અને ધર્મની રૂચિ વધારવાના નિમિત્તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, પ્રભાવના કરો. તીવ્ર કપાય ઘટાડી મંદ કપાયનો પુરૂષાર્થ કરવા શુભનો ઉપદેશ પણ હીએ આત્માર્થીને જ્યાં જે નિમિત્ત દેખાય તેનો પરમાર્થ સમજી લે છે. દ્રવ્ય સ્વભાવને શુદ્ધ, અખંધ, નિરપેક્ષ છે તેમજ માને, અનેકાંત ન્યાય દ્રષ્ટિને યથાર્થાને સમજે,

ધર્મ સાચો છે કારણ કે અમારા કુળ પરંપરાનો ધર્મ છે તે મારાથી કેમ છોડાય ? એ પ્રકારના મતાર્થી મતાચ્છેદ જીએ છે; આત્મા જોતા નથી.

વળી માનાર્થીને માન ગોઠે છે (રુચે છે) પોતાની હીણપ અને બીજાની મોટપ તે દેખી શકતો નથી. વળી ઘણા જીવો શાસ્ત્રના શબ્દો ધારી રાખે છે. જ્ઞાનીના વચનોનો આશય અને પરમાર્થ નથી જાણતા. માત્ર પોતાના સંપ્રદાયનો આચ્છેદ રાખે છે. વળી કોઈને દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, જિન શાસનની સેવા આદિ શુભ પ્રસંગમાં નિમિત્ત થવામાં બાંધા દેખાય છે. તેનું કારણ પોતાને દેહાધ્યાસ છે; ધન તથા શરીરની મમતા છે.

કોઈએ ભુદ્ધિબળ વરે શાસ્ત્રોનું જાણપણું ધારી, ક્ષેત્ર માત્ર વિકલ્પો વિચારવામાં, ચર્ચા-કર્ણવામાં જ જ્ઞાનીપણું માન્યું છે તે પણ પરમાર્થ અને વહેવાર રહિત છે. (પુરૂષાર્થ રહિત છે.) કારણ કે એકાંત માન્યતાના આચ્છેદમાં રોકાય છે. કોઈ એમ માને કે આત્મા શુદ્ધ જ છે, જ્ઞાતા, સાક્ષી માત્ર જ છે, અક્રિય છે મારે હું આમ કરીશ તો કર્તાપણું આવી જશે, મમતાપણાનો દોષ આવશે, કોઈની સેવા, દાન, પુન્યમાં નિમિત્ત થઈ જઈશ તો રાગ દ્વેષ થાશે, આમ બોલું તો આમ દોષ આવશે, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિમાં નિમિત્તાધીનપણું દેખાશે એ આદિ કલ્પનામાં રોકાય તો તે પુરૂષાર્થ છોડી સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે. અકર્તાની ભાષાને સંભાળવામાં તત્વને ભૂલીને વેદિયા વેડામાં તથા વાદ-વિવાદમાં અટકે છે અને સાચા પરમાર્થને પોપડ જે ઘટ નિમિત્તો સત્ દેવ, ગુરુ, ધર્મ તેની રૂચિ આદર, બહુ-માન ભક્તિનો ઉપેક્ષક થઈ બીજા બહાના બતાવે છે; તેનું કારણ નિશ્ચયાભાસ દ્રષ્ટિ છે. દેહાદિ સંસારની મમતા છે. શાસ્ત્રમાંથી એકાંત નિશ્ચયના શબ્દો મનમાં ધારી રાખ્યા હોય છે તે સંબંધી રાગમાં રોકાય અને પુરૂષાર્થ રહિત થઈ સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે. કહે કે મંદ ક્ષાય (શુભ પરિણામ) તો ઉદય કર્મની અવસ્થા છે, આત્માના નથી, આત્મા અકર્તા અભોક્તા છે. પણ એ પવિત્ર પરમાર્થ દશા તો પ્રગટ લાવ ? હું અખંડ જ્ઞાયક સાક્ષી છું એ પરમાર્થ અને તે જાતનું વીર્ય તો આવ્યું નથી તેથી વાતો છે અને ક્ષાય ઘરાડવાના

૧૫ નિમિત્ત (દેન, ગુરૂ ર્મી) નો અનાદ્ય દગ્ધાદ્ય ૨૫૨૭૬મા
નર્ત છે. જન પોતે મ્યા લવ મ્મે છે તે દેન યાગના માટે શ્રીમ
ગજ્ય દ્રે મત્સમાગમે મત્સાગ્રનો અભ્યાસ, દેન, ગુરૂ, ધર્મની ભક્તિ
તથા સ ગરૂના સમાગમની ખાસ ભવાભાવી છે હું । જા
ધુ એ આદિ અવ્યત્ પ્રતિમ નાન જન શરૂઆતના આન પા ન
અટી શરૂ અને ળીજી પનામા પ્રવર્તે પા આત્માર્થ પામે નહિ

ગાથા ૬૫૭ નો અર્થ ઘટો નિગાળ છે તેમા ઘણા આગમ
સમાન છે ગુપ્ત જ્ઞાનીને પુ કે હજી સાચ મમતાનો ઘણા નવી
હોયથી ઉપયોગ નથી અને હું જાની જ તો પડી આગમ નરનાની
તમ્પા નથી અનતમળી અવ્યત્ ૬મા જ અખડુ થયુ છે જેમ છે
તેમ મધ્યસ્થપણે ઉભો નહી મર્મજ વીતરાગની આજ્ઞા સમજનાનો
પુરુષાર્થ યથાર્થ ઉપાન મત્ સમાગમ અને પાનતા વે અભ્યાસ એ
તો મમજય તેમ છે

અનત કાગથી આત્માના નામે અવ્યત્ અને મતામહુથી
(જ્ઞાનગણને નીને) અવ્યત્ મહાનુ મું ૭ એને શ્રીમદે નિમ્મ
૭ । જાથી આત્માર્થી જોના હીત માટે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર અધ્યુ ૪

જ્યા જ્યા જે જે થાય છે, તહા સમજવુ તેહ
ત્યા ત્યા તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ ૮

જેનો આત્મા સાચ નરભાવે છે તે જ્યા જ્યા જે જે પાગ્ય
હોય ત્યા તે તે નર્મ નિવે સંતિત મ્મે છે એ જન પાતાને ર્મા
માનતા હોય પત્ત દીપ્તિની કે સ્ત્રી કુટુમ્બની મર્મ નિત જે તો
તેની સામે મજિયા રના તૈયાર થાય પરતુ જે વખતે ર્મા માની
નિઃધાન દેન ગરૂ ર્મની હોવાના થતા હો કે આપણે મધ્યસ્થ
રહેવુ જે એ ર્મા માને તો સમભાવ હોય શાસન તો નભવાનુ
જ છે તો તે ઉભો ચીનનગી જે મધ્ય ધાત નથી માટે આપણે સમ
ભાવ નખવો જેનુ મહેનાન દુર્લભિ જોના સાચા નિમિત્તની અનગળના
મ્મે ૩ ર્મ પ્રભાવનામા ઉત્તીન રોવુ જે અને ઘનમા મસાગમા

નભાવી રાખવાની કાળજી કરવી છે એ વિપરીત દૃષ્ટિવાળો છે. એને આત્માનો આદર નથી, પ્રેમ નથી. કોઈ કહે કે દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો વીતરાગ છે માટે ધર્મનાં બહાને રાગ ન થાય? તે વાત પરમાર્થ સાચી, પણ ઘરખારથી અને શુભ વિઠ્ઠલથી પણ રહિત થઈને એકાંત ઠરી જા; તો જેમ સિદ્ધ ભગવાનને શાસન કેમ ચાલશે તેના વિઠ્ઠલ નથી, એવો થઈ જા તો એ દ્રષ્ટિ અને વર્તન મોક્ષનું કારણ છે, પણ હજી પ્રથમ ભૂમિકા તો તૈયાર કર.

સિદ્ધ ભગવાન અને વીતરાગ દશાં વાતો કરવા માટે નથી, પણ દશામાં છે, ઠરવામાં છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિના યથાર્થ અભિપ્રાયના ભાન સહિત જે જે જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે તે તે ન્યાયને યથાર્થ સમજો અને આવશ્યે. મુમુક્ષુ જીવોને ધર્મ પ્રભાવના આદિ શુભ પ્રસંગોમાં બહુમાન, વિનય, ભક્તિ આવ્યા વિના ન રહે. જ્યાં પુરુષાર્થનું પ્રયોજન છે, જ્ઞાનીની એટલે વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞાનું આરાધન છે ત્યાં નમ્રતા અને વિવેક હોય જ.

જેણે મતાગ્રહથી અભિપ્રાય બાંધ્યો છે તે પોતાને અતુકુળ યુક્તિ મળે એવી વાત આવે ત્યાં ઘોડા થઈ જાય છે.

જેને સાધક સ્વભાવ ઉદ્વચ્ચો છે તે જીવ યથાસ્થાને યથાર્થ ન્યાય વિચારીને સમજે છે; અને એવું સમજવાની જેને કામના છે, જે અવિરોધ ન્યાય સમજવાનો કામી છે અને જે યથાર્થ છે તે આવશ્યવાનો કામી છે તે આત્માર્થી કહેવાય.

શ્રીમદ્દે કહ્યું છે કે જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને જીવ અત્યારસુધી પદાર્થના બોધ પામ્યો છે પણ તે ઉપર લક્ષ ન કરતાં જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને આત્માનું લક્ષ કરે તો આત્મ ધર્મ સહેજે પમાય છે.

હું કાંઈક જાણું છું, મારામાં તુલનાત્મક શક્તિ છે એવી ડાંકસ વડે કેટલાક જીવો, અનંતજ્ઞાની મહાપુરુષો થઈ ગયા તેના અતિન્દ્રિય ન્યાયની તુલના, કરતા નથી; ક્યાં સ્વચ્છંદ પોષાય છે તે પ્રત્યે દુર્લક્ષ

કરે છે; એને અપૂર્વ લોકોત્તર માર્ગ કેમ સમજાય? એ માટે સત્પુરુષની ઉપાસના, વિનય, સત્સમાગમ કરવા જણાવ્યું છે.

જ્યાં જ્યાં સમજવું ઘટે ત્યાં ત્યાં યથાર્થ સમજે અને જે જે આચરવું ઘટે તે તે આચરે, એટલે કે ધર્માત્મા જ્ઞાનીના માર્ગે જેને પર્તિવાની કામના છે અને સત્પુરુષો જે સમજે છે, આચરે છે તે જ મારે સમજવું છે આચરવું છે એવી સાચી જિજ્ઞાસા જેને છે તે આત્માર્થી છે ॥ ૮ ॥

હવે કેવ, ગુરુ, ધર્મની ભંજિ, અને સાચા સદ્ગુરુને સેવવા વિશે કહે છે. કારણ કે જીવ અનંતવાર બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્યમાં અપ્રક્રયે છતાં, હજી આત્માત્મ ભાન થયું નથી, તેનું કારણ યથાર્થ વિવેકનો અને તુલનાત્મક શક્તિનો અભાવ છે. આદ્યશિષ્ય શું અને ત્યાગવા યોગ્ય શું તે યથાર્થ સમજવાનો ઉપાય ફોણ બતાવે તે હવેની ગાથામાં કહે છે.

સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દર્ધ નિજ પક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નીજ પદનો લે લક્ષ. ૯.

૧ પ્રથમ પદ આવ્યું હતું કે:—

“જે સ્વરૂપ મમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત,
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત”

જે પદ કહ્યું તે પદ તને સમજાવું નથી તેનું કારણ સ્વચ્છંદ અને પ્રતિબંધ છે. તેમને યાગવાની વિધિ પોતાની મેળે ન સમજી શકે, માટે જે યથાર્થ તત્ત્વને સમજ્યા છે એવા સદ્ગુરુ પાસે પોતાનો વિવેક સમજવા માટે, પોતાના મત, આગ્રહ, માનાદિનો પક્ષ છોડી દેને સરળ ભાવે, સદ્ગુરુના ચરણને સેવવાં. પોતાની પવિત્રતાએ કષ્ટ નિમિત્ત આવેજ. પોતાનો સ્વચ્છંદ, પ્રતિબંધનો ત્યાગ કર્યો એટલે પોતાને માથો માર્ગ અને જ્ઞાની સત્પુરુષની ઓળખાણ થવાની જ છે નિર્માની ધર્મ સદ્ગુરુના ચરણને સેવે. “હાકાની સેવા નહિ પણ આ-જ્ઞાની આસંધના” મદ્ગુરુના લક્ષણો જાણીને તેની ચરણોપાસના

કરવી એટલે વિનય સહિત સદ્ગોષ્ઠ અહણ કરવો અને સાચી અર્પણતા કરવી.

કેઈ કહે અમે ઘણા સાધુને જોયા છે, અમે દશ વર્ષ સુધી સમાગમ કર્યો, ધર્મ કયા અવળુ કરી, તેને કહીએ છીએ કે તેમાં દાળીયા શું પાક્યા? જેમ કાટ લાગેલી લોદાની ડાબડીમાં પારસ મણી (રત્ન) લાખ વર્ષ પડ્યો રહે તો પણ શું કામનો? માર્ગની વિધિ, ન્યાય સમજ્યા વિના આંધળી દારૂ શું કામની? નિજપક્ષ છાડીને સાચી ઓળખાણ વડે જિન આજ્ઞાનું સેવન કરે તોજ આત્માર્થ પામે. આત્માનો જેમ જે રીતે ધર્મ છે, વસ્તુ સ્વભાવ છે, તેમ સમજે શ્રદ્ધે અને તે રૂપે આચરે (વર્તે) તો સહજ આનંદ સ્વરૂપનું વેદન થાય.

શ્રદ્ધા અભિપ્રાયના પ્રયોજન ટાણે શ્રદ્ધા સમજે, આચરે; જ્ઞાનને જ્ઞાનપણે સમજે, આચરે; અને આત્માનું ચારિત્ર યથાર્થ ચારિત્રપણે સમજે અને આચરે; જેને તે યથાર્થ સમજાયું નથી તે યથાર્થ સમજવાની સાચી જિજ્ઞાસા રાખે, પ્રયત્ન કરે તો તે આત્માર્થી છે.

“ત્યાગી દંડ નિજ પક્ષ” એટલે પોતાના પક્ષનો પૂર્વાગ્રહ, ઉંઘી માન્યતાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવા કહ્યું છે. પોતાની દ્રષ્ટિમાં જે નિર્ણય થયો તેમાં સર્વસ્વ કલ્પીને તેમાં પોતાની માન્યતાને, સ્વછંદને પોપણ આપે અને કહે કે અમને આત્મા તેજ ઈંચ દેખાય છે, દેવ દેખાય છે, તેમ કહે અથવા કહે કે મને પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે વિગેરે અનેક કલ્પના દ્વારા પોતાની દ્રષ્ટિએ ઉંઘી માન્યતા કરી છે; તે પોતાનો સ્વછંદ, માન્યતા, આગ્રહ છાડીને સત્પુરુષને ગાતે અને એમની પ્રત્યે અર્પણતા કરે, તો તે પરમાર્થને પામે. પરિક્ષા શક્તિ ન હોય તો વિનયથી પાત્રતા કેળવ પણ આંધળી દારૂથી તારૂં કાંઈ નહિ વળે.

શેઠનું દ્રષ્ટાંત:—એક લક્ષ્યાધિપતિ શુદ્ધસ્થ પાસે એક ગંદીબ માણસ નોકરી માટે ગયો. પોતામાં ઘણી હોંશિયારી છે, એમ તે માનતો હતો; શેઠ તેને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યાં; તેમાં એક વાત એમ કહી કે:—તને મીઠાં વાળતાં આવડે છે? જવાબ આપ્યો કે એ શું?

તેની મને સમજ પડતી નથી. તેથી શેડે કહ્યું કે:—તને દશ હજાર રૂપીઆ સોંપીએ તું તેના વેપારમાં પધારે કરે પરંતુ તેવો પાછો સંકેલો કરતા (મીઠા વાગતાં) તને ન આવડે તો મારે તારું પ્રયોજન નથી.

એમ જો સદ્ગુરુની સેવા કરવી હોય તો તારી સ્વછંદતાથી પોતાની મેજે જે જે માન્યતા, (કલ્પના) હોય તેનો ઉપર મીઠાં મુકી દે. લોકો કંઈ કંઈ કલ્પનામાં ધર્મ માની બેસા છે. સેવામાં ધર્મ માન્યો હોય, પૂન્યદાનમાં ધર્મ માન્યો હોય, ભક્તિથી ધર્મ માન્યો હોય, પૂર્વામૃતમાં પડ્યો હોય, પોતાનો પક્ષ નક્કી કર્યો હોય, તેવી અનેક પ્રકારની માન્યતાથી ધર્મ માન્યો હોય તો તે બધીય માન્યતાના પધારાનો પક્ષ તજી દે એરલે કે સંકેલો કરી લે તો જ સત્પુરુષની ઝોળાખાણુ અને સેવા ધર્મ શકે તેમ છે.

અહીં દ્વિયાજડ અને શુષ્કજ્ઞાની જગતમાં શા મારે રખડે છે, અને બધાને મોક્ષ મુખની દ્રષ્ટા છે, છતાં કેમ રખડે છે, તે “આશંકાનો જવાબ કહે છે:—મત દર્શન વગેરેની અનેક વિચિત્ર માન્યતા, પોતાનો આશ્રય, મત, પક્ષ વગેરે છાડીને સત્પુરુષના શરણને એરલે પ્રમાણુ-રૂપ સાચી આજ્ઞાને આરાધે તો, પોતાના પરમ પવિત્ર જ્ઞાતા ભગવાનને એરલે પોતાના આત્માને તે પામે.

“પામે તે પરમાર્થને ” એરલે જડ દ્રવ્ય અને ચેતન્ય દ્રવ્ય એ બે પદાર્થ શું છે, તેના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય એ શું, એમ સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યની જુદાઈ વગેરેનું ચતુર્થ જ્ઞાન સદ્ગુરુની આજ્ઞા ઉપાસવાથી સાચી રીતે સમજાય છે. પદાર્થના બોધ ધવાથી સાચી સમજણુ ધાય છે કે જડથી જુદો અને દ્વિગુણિતારૂપ અશુદ્ધતાથી જુદો અને પવિત્ર, અવિનાશી, બંધ રહિત, સહજ આનંદમય શુદ્ધ આત્મા છે;

*શંકા તથા આશંકાનો અર્થ:—તમારી વાતમાં મને શંકા થાય છે, એમ કહે તેને કાઈ પગણે સમજતી રહે નહિ.

આશંકા:—તમારી વાત સાચી છે, પણ મને સમજતી નથી મારે સમજવો

પણ કેવળ છે તેનું ઝોટલે તેના સ્વસ્વભાવનું લક્ષ ન થાય, અને પોતાના સ્વછંદ, આગ્રહથી પાછા ન ફરે તો ઘણા કાળગુથી ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચે કે ઘણા પૂન્ય કરે તોપણ સમ્યક્, શ્રદ્ધા, અને અવિરોધ ન્યાયમાર્ગની સમજણ ન થાય. પણ પાત્રતા મેળવીને સત્પુરુષને ઝાળખે, તેમની આજ્ઞાને ઉપારે તો કલ્યાણ થાય.

મુમુક્ષુને સત્પુરુષના ન્યાય, શુદ્ધિ, વાણી સમજતાં સત્પુરુષનું જે બહુમાન થાય છે, તેમાં પોતાનું બહુમાન, વિનય આવે છે; સત્પુરુષના વચનના આશયમાં એકાગ્ર ધ્યેય થકો તે મુમુક્ષુને પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર થાય છે અને જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપનો બોધ થાય છે.

અનંત કાળ ગયો છતાં જીવ ધર્મ કેમ પામ્યો નહિ, તેના કારણો દર્શાવે છે:-ઘણાને મન, વચન, કાયાથી અને પુન્યાદિથી ધર્મ થાય એવી માન્યતા વર્તે છે. તેનું કારણ એમ છે કે:-અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનનાં સાધનોને જાણતા નથી, આત્મા નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, પુન્ય પાપ રહિત સિદ્ધ સમાન છે તેનો લક્ષ, અનુભવ અને પ્રતીત નથી અને તેની જાતના સત્ સાધનો તથા વીતરાગ માર્ગની વિધિ પણ જાણતા નથી એવા અસદ્ગુરુનો, જીવને ઠામ ઠામ જોગ અને છે. સ્વછંદી જીવોને સાચી પરીક્ષા ન હોવાથી જ્યાં ત્યાં આંધળી અર્પણતા, શ્રદ્ધા કરે છે. તેથી તેઓ કાયકલેશ, વૃત્ત, તપ વડે પોતાની માન્યતાનું (શ્રદ્ધાનું) પ્રયોજન સાધે છે.

અજ્ઞાનભાવે પરદ્રવ્યમાં ધર્મ મનાયો છે. જડની આરાધનાથી જડ ફળે છે. મનના શુભ પરિણામોથી પણ પાર અતીન્દ્રિય આત્મ-ધર્મ છે. તેની ગતિ પણ નથી. કુગુરુઓ તેવાંને ઠસાવી દે છે કે પર-પરાએ પણ આનાથી ધર્મ થાશે. અને અમે પણ આજ કરીએ છીએ. જે કુળધર્મ, રૂઢીધર્મ હોય તેને દ્રઢ કરાવે છે. સુયગડાંગ સૂત્રમાં આચાર્ય કહે છે કે:-જે જે જીવો, જે કુળમાં પોતે જન્મ્યા હોય તે કુળમાં જે ગુરુનો તેમને વારંવાર પરિચય રહેતો હોય તેનો આગ્રહ રાખે કે તે અમારા આપદાદાના ગુરુ છે, અમારી ફરજ છે કે-તેમની

આજ્ઞા માનની જોએ તે તે જોયો કુવાનિમા મૂર્છિત થયા છે નુગ
 દેવ નહિત વીતગત સર્વજ્ઞ ભગવાનના હિતચયનો શુ છે, આત્મા
 દેવો છે, તેના પશ્ચિમન, અતર રેનની ૧૬ ખમગ ન મળે, તે આ
 ધર્મો આરગાને દોરે તેનુ મને છે

યોગેને સાચી નાત સાલગતા દુ ખ થાય એવો દાળ વતે છે
 મનતા શુભ પરિણામથી પાપ ધર્મ ન થાય એ નાત સાલગતા અને
 સમજતા તેને પગેવો નમે છે મુઝનલ થાય છે ઉપદેશ મુઝ પાપ
 એના મળ્યા કે યોગેને સોધુ મતાવી દીધુ એને હીં (માર) કહીને
 માનનારા પત્ર ઘણા મળી આવે છે

એ સામાયિક ને અને કોડ મોના મહોરનુ રોજ રોજ નાન
 કરે પાપ તેનાની એ સામાયિકનુ રૂગ અનતગત છે પણ તે ઈ
 સામાયિક ? આત્મા શુદ્ધ અવિધારી વીતરાગી છે, પુન્ય, પાપ,
 નિમિત્ત નહિત અરાગી છે એવી અદ્વા, જ્ઞાન અને તે અલોક સ્વરૂપમા
 સ્થિતતા ને છે તેજ ખરી સામાયિક છે અને તે સામાયિકનુ ના
 અનત મ । મોનાના દાનના રૂજ માથે પાપ સગખાવી ન શકાય
 મગ । જાત જુની છે પણ મધ યથાર્થ અભ્યાસ નહિ અને પોતાનો
 આગ્રહ છાડે નથી તેના જોને સાચી સામાયિક કયાથી હોય ?

અહીં એમ કહેવુ છે કે — પોતાના ખોરા મતાગ્રહથી ખોરા
 ઉપદેશના પોતપુરી આગ્રહને વશ થયેલા જનથી સાચા ધર્મની
 સન્મુખ થનાર નથી શુભ ભાનને સરખાને અને તેથી નિર્જન
 ધર્મ માને છે પાપ અતરગમા (મનમા) પૂર્વાગ્રહ ખસતા નથી, તે
 આત્મ ધર્મ પામી શ તે નથી, મન કે તેને સાચા મ ગુરુનો
 આશ્રમ । મર્યા નથી અને શુદ્ધજ્ઞાની અથવા દિયાજડ નામવારી
 રમી મળ્યા છે તેના સગ પ્રસગ રહ્યા મે છે પોતે જે માન્યુ છે
 તેનાથી બીજુ આવે તેની ન્યાયથી તુલના મરની નથી અને સાચાનો
 નિરો મર્યા મે છે તેનાને મદી સાચા ધર્મઆનો યોગ મળે તો
 પ । અશાતના મરશે

વગી પોતાનો સ્વચ્છ પોતના આદે અધ્યાત્મ અથો વાન્યા હોય
 એના સ્વચ્છદી શુદ્ધજ્ઞાનીઓએ એ પડે નક્કી મગી દીધુ હોય

છે કે પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું છે, અને તેમણે એમ માની લીધું હોય છે કે બધું અને મોક્ષ કલ્પના છે, અને અનંત કાળ શુભ કરણી કરી, ક્રિયા પાળી, પણ તેનાથી ધર્મ નથી, માટે આપણે આત્મજ્ઞાન જે ખરો મોક્ષ માર્ગ છે તેમાં રાચવું. એમ માત્ર શાખ્દાની ધારણાથી સ્વછંદમાં રાચે છે.

જે અભિપ્રાય માટે અનંતવાર વ્રત, તપ, ક્રિયા કર્યાં અને નવ પૂર્વજીવં અથામ જ્ઞાન કર્યું છતાં આત્માનો જે અતીન્દ્રિય અનંત પુરુષાર્થ છે તેની જે જાત અનુભવ છે એની પ્રગટ દશા થયા વિના માત્ર શાસ્ત્રના વાંચનથી કે કુગુરુના કહેલા અભિપ્રાયથી પોતાનો આત્માનો અભિપ્રાય પસંદી ગયો છે એમ ઘણા લોકો માને છે તેના ઉપર વજન ન દેવું જોઈએ. શ્રીમદ્ કહ્યું છે કે:—જીવ જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને પદાર્થનો યોગ્ય પામ્યો છે. પણ જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને આત્મપદાર્થનો યોગ્ય, સ્વધર્મ પામ્યો નથી. માટે સત્પુરુષ જ્ઞાનીનો-વિનય, જ્ઞાનીની આજ્ઞા વડે આત્મા જેમ છે તેમ જણાય તો જ્યાં જેમ ચોગ્ય છે તેમ પુરુષાર્થ થયા વિના રહે નહિ. જે વસ્તુની કિંમત જણાય ગરજ જણાય તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે ગમે તે ભોગે કરે છે. મોહને વશ ગમે તે ભોગે ઘણું વસ્તુમાટે-બળતા ઘરમાં પણ પોતાના બાળકને બચાવવા-અગ્નિમાં ઝુકાવે છે. તો આત્મા અનંત કાળમાં અનંત પ્રકારના ઉદ્ધમથી પ્રાપ્ત થયો નથી. એવું પરમ આત્મ તત્ત્વ જેમ છે તેમ બેસે, રૂચી થાય, ઝાળખાણ થાય તો જગતની બધી સગવડતાનો રાગ, મમતા ત્યજીને તેના અભ્યાસની પ્રવૃત્તિ કેમ ન થાય ?

અનંત કાળમાં નહિ પ્રગટેલું અનંત બળ છે, એવું અનંત સામર્થ્ય વડે જે પદ પ્રગટે છે તે મદતમાં-ધારણામાં પ્રાપ્ત થઈ જતું હોય તો બધાય ધર્મ પામી ગયા હોય. પોતાને જ્ઞાની ગણાવાતું જગતમાં માન રહ્યું છે-તેમાજ મીઠાશ રહી છે. એનો પક્ષ રહ્યો છે; પણ વાતોથી ધર્મ નહિ થાય.

કોઈ નિમિત્ત ઉપર વજન આપતો હોય કે આત્મ નિમિત્ત હોય તો જ ધર્મ થાય, તે પણ પૂર્વાગ્રહની કલ્પનાથી સાચું નિમિત્ત

સત્યુરૂપની ઝોળખાત વિના મરગતા, સાચી જિજ્ઞાસા વિના બ્રાહ્મ દ્રષ્ટિ હોનાથી સાચાનો નિષેદ કરજે અને જોગનો આદર કરો 'મેઈ ઓગાનનુ નામ લે', એ, બે તરે નિમિત્ત 'એ એમ મૂચને છે કે -ચન માત્ર વાતોથી, શાસ્ત્રજ્ઞાનની યાત્રાથી જ્ઞાનીપણુ માનતો હોય તે પણ આત્મજ્ઞાનને પામી શકે નહિ

હજી પ્રથમ ભૂમિની ખમર નથી અને કોઈ એમત પડી બેસે કે નિશ્ચયથી આત્માજ આત્માનો ગુરુ છે અને વર્તમાનમા કુચુરઓ ઘણા હોય છે, માટે અદ્યથી જ્ઞાન પ્રગટશે એમ પોતાનુ મહાત્મ્ય વસારીને અધ્યાત્મ યથોચાચે અને જેમ તેમ નિર્ધાર કરી લે કે પુન્યથી બંધ છે પાપથી પણ બંધ છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે — આત્મા પરમાર્થે અમર છે માટે આપણને બંધ નથી, બંધ મોક્ષ તો કલ્પના છે છતાં અનાદિથી બે ભ્રમ થયો હતો તે ભ્રમ હવે આત્મામા નથી, એમ આપણે ચોક્કસ માન્યુ છે કે—રાગ, દ્વેષ, પુન્ય, પાપ છડના નથી માટે હુ શુદ્ધ જ છું પણ ભાગે' તારી વર્તમાન અવસ્થા વિરે તુ તને જો

નજી કોઈ મરો નિરોધી શાસ્ત્રમા દાન, દયાનુ 'વિશેષપણુ કહ્યું છે, તથા દેન, ગુરુ, વર્મની ભક્તિ આદી પુન્યના પરિણામ કહ્યા છે, તેનુ પ્રયોજન, અતઃ આગય સમજ્યા વિના તેની માનેલી પુન્ય રૂપ પ્રવૃત્તિ ગમીને જગત પ્રત્યે તિરસ્કાર -ગામા, દીમ મરનામા તે માનાન્નિ પાપણ મે છે

વગી મે, એમ માને કે આત્મા તાન શુદ્ધ પવિત્ર છે પણ મગમા ભૂવ નથી માત્ર ભ્રમ હતો નિષયના પરિણામ પાપના છે, અને નિર્યાન ન જોગનનાના પરિણામ પુન્યના છે તે મારા નવી, હું અતઃગમા આજો વીતરાગ, અરાગી છુ તો તે વાત પરમાર્થે સાચી છે, પણ તે નજાનને મે, નિમિત્ત હવાવી ન શકે એવી સ્થિર અતર દશા થયા વિના શુ 'મનુ' કેમકે અદરમા માના દિની મમતા છે, સસારની યાસના, મોહ, રાગ, દ્વેષ, રતે છે તેઓને ઘણા શાસ્ત્રજ્ઞાનનુ નિષ્કળપણુ છે તથા ઘણા શુભ પરિણામ

ક્રિયાકાંડનું નિમ્નગ્રપણું છે આત્માના ભાન વિના અનંતવાર નવ પૂર્વ ભણ્યો છતાં બધુંજો આત્માના નામે ધીજીતું થયું છે. અભવ્ય જીવ અને ભવ્ય જીવને ઘણા પુન્ય પરિણામથી એવી લલિત, સિદ્ધિ પ્રગટે કે મેરુ પર્વતને દેખે, સ્વર્ગ નહીં પણ દેખે; અને તેમની જીવિની ધારણા શક્તિ એવી તીક્ષ્ણ વધી જાય કે દોરા અંધ, સાસ્ર યાદ રહે; છતાં આત્માર્થી ન પામ્યો તો તે અસૌકિક માર્ગ દેવો હશે કે જે સદ્ગુરુ આજ્ઞાથી સહજ મળે તે વિચારનું જોડજો.

શાસ્ત્રના જાણપણાથી પણ સ્વછંદમાં રમતો જીવ મુદ્દતાને પામ્યો છે. તેથી તેને હિત અહિતના વિચારોનો અવકાશ નથી, હું ક્યાં ઉભો છું? શું માનું છું? શું મનાવું છું? એવું ભાન નથી, અને અંતરમાં સ્પર્શના જોડજો તે નથી. આત્મા જ્ઞાતા, અવિકારી, ચિદાનંદ, શુદ્ધ પવિત્ર છે, જડની ક્રિયાનો અકર્તા છે, નિર્વિકલ્પ છે, અખંડ જ્ઞાતા છે, તેવું ભાન નથી, તેની ગોળખ નથી; અને જેને આત્મજ્ઞાન વર્તે છે તેના શરણનો આશ્રય નથી તો તેવા જીવ આત્માના નામે અનંત ભવમાં અનંતવાર અનંતા સાસ્રો ભણે, પુન્યક્રિયા કરીને મરી જાય છતાં સાચું મુખ આત્મજ્ઞાન નહિ પામે. જે સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા હોત તો શુદ્ધજ્ઞાન અને જડક્રિયારૂપ બે જાતના આશ્રહમાં પડી જવાનો વખત ન આવત અને રાગ, દ્વેષ સહિત જ્ઞાનના સાધનને પામત.

શુદ્ધજ્ઞાન અને ક્રિયાજડત્વનો ત્યાગ કરવાથી અને યથારૂપ જ્ઞાન સાધનથી આત્મામાં સ્વસન્મુખ વૃત્તિ થાય છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં અનંતા જીવો સમ્યક્જ્ઞાન પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. સત્ સમાગમનું બળવાનપણું એવું કહ્યું છે કે સતત સત્ સમાગમ રાખવાની ભાવનાવાળા આત્માર્થી સદ્ગુરુથી જુદા ન પડે.

શ્રીમદે ધર્માત્માના લક્ષણો આગળ વર્ણવ્યાં છે. વળી કોઈ આત્માર્થી જીવ દ્રઢ આત્માર્થી પામ્યો નથી, તે જે જરા સ્વછંદ એકલો પડે તો કુતર્કીઓ તેને ભ્રમમાં પાડી નાંખે છે. મારે આત્માર્થીએ નિરંતર સત્ સમાગમ, સદ્ગુરુનું સેવન કરવું.

શાસ્ત્રમા ખગ પશ્ચીનુ અને બાગ પશ્ચીનુ દ્વિત છે કે એમનુ
બાગ પશ્ચીને હિંતુ દેખીને ખગ પશ્ચી તેની હિંસાની પાખ તોડી નાખે
છે તેમ આત્માર્થને આત્મનિમિસ મ્તો જો ને કુતર્કીઓ તેના
સાન ભાવને તોડી નાખે છે માટે શાસ્ત્રમા હામ હામ સંયુક્તનો પરિ
ચય રાખવાનો અને તેમની આજ્ઞાએ વર્તવાનો ઉપદેશ કર્યો છે
સંયુક્તના સમાગમથી માનાદિ દાષો દગે છે અને અધિક આત્મહિત
થાય છે કદી હેન ચાગથી એમ્વે પડી ગયો હોય તો પણ ભાવથી
લુદો ન પડે પણ ગુરુ આજ્ઞા માથે ચડાવીને આજ્ઞામા વર્તે છે તે
જાણે છે કે મારાથી મંડુગુ નાગે અનુભવી છે

મુખ્ય માર્ગ, ગુરુગમ અને સ ગુરુનો નિનય છે એ નાત મત્ય
છે એનો પગમાર્થ એમ છે કે—યથાર્થ આ મજ્ઞાનનો આનંદ જે
રનાથીન અનુભવ, અભાવ તથા પગલાથી લુપ્ત નો નિવેદ છે તે અતી
ન્દ્રિય છે, સહજ છે, પાતાથી તે લુદો ન પડે તેવો છે જેને આત્મજ્ઞાનવુ
વક્ષ નર્તે છે તે સસાન્ના મર્ડ અન્ય ધર્મની મ્ત્ય ન કરે, તેનો ખોગ
સમન્વય પણ ન કરે વીતજગનો યથાર્થ માર્ગ એમ છે તેનાથી મર્ડ
મિથિન નિપરીત મ્તે તે ન માને તેમ યથાર્થ માર્ગના નિવેદ પણ
ન કરે મર્ડ એમ માને કે જામે તેના ધર્મગુરુ હોય પણ તેનામા જે
શાસ્ત્રનુ જાણપડુ હોય તો તેની પાસેથી ર્થ પામી શકાય છે તો
તે ભુવ છે આ માનો અનુભવ ન હોય તેને ગુરુ માની તેનાથી
ક' રાણ થાય એમ માનવુ તે જિજ્ઞેષુ ભગવાનની આજ્ઞાનુ ઉપાધન છે

જે આરાથી અમત ન પચાય ર્માત્મા ખોરાને ખોદુ મ્તે છે,
અસ યને અસત્ય મ્તે છે તેમા દેવ નથી મામ્તુ ગગપત્ર અને
અફીલની કડવારાનો જે રસભાવ જેમ છે તેમ મ્તેરાય, મે ને ન મ્તે
તો તેની માન્યતા તેને મુમાગ્મ અનત જ્ઞાનીનો જે યથાર્થન્યાય માર્ગ
છે તેનાથી નિરૂદ્ધ હોય તે અયથાર્થ છે એમ મમજુ વેદુ જે પાતાના
પપનો ત્યાગ મ્તી સંયુક્તના ચળને નેરે તે પરમાર્થને પામે એમ
ધીમદ ગજ્યદ્રે પાતાની સહજ દશામા નિધ્યત્તા મ્તલાથી મ્તુ જ
(લુઓ મીમ નજ્યદ્ર મ્તે જગ ર જે અદ્વિત ય આ મસિદિ

ગાથા ૧ થી ૧૦ સુધીની કુટનોટમાં ભરેલોઅર્થ ખંડ ૫ માં પા. ૧ થી ૧૬)

સાચા સદ્ગુરુ વિના કોઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ; કોઈ કહે કે ગમે તેવા ગુરુ હોય પણ તે શાસ્ત્રના જાણકાર હોય તે તેનાથી આત્મજ્ઞાન થાય; પણ એમ હોય નહિ. જેને ચક્ષુ નથી તે અંધ બીજા ચક્ષુ વિનાના અંધને દારી શકે નહિ. જેને ચક્ષુ દાપ રહિત નિર્મળ છે તે જ બીજાને દારી શકે. તેમ સત્પુરુષ હોય તે જ બીજા જીવોને ધર્મ પામવામાં નિમિત્ત થાય. ઠાણાંગ સૂત્રમાં ચૌભંગી છે તેનો કોઈ ખોટો અર્થ કરે છે, તેનો ન્યાયથી અર્થ એમ છે કે:—

(૧) પોતે તર્યા પણ બીજાને ન તારે એટલે કે પોતાનો જ્ઞાયક ભાવ પ્રગટાવીને શીઘ્ર કેવળજ્ઞાન દશા પામ્યા અને ભવાંત ક્યો પણ બીજા જીવને નિમિત્ત ન થયા. (જેમકે સામાન્ય મૂક કેવળી)

(૨) ઉપદેશક પોતે તે ભવે પોતાના ભવનો અંત ન કરી શક્યા પણ બીજા જીવો શ્રોતા (સાંભળનારા) જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ પોતાના તીવ્ર પુરુષાર્થ વડે તે જ ભવે મોક્ષ જાય. તેથી ઉપદેશક અજ્ઞાની હતા એમ અર્થ થતો નથી. લોકો મન માન્યા અર્થ કરીને કહે કે કુગુરુથી પણ કંદ્યાણ થાય; એવું માનનારાને આત્મ સ્વરૂપનો મહિમા આવ્યો નથી. મુળ જાતમાં (ઉપાદાનમાં) અચિંત્ય વીર્ય સામર્થ્ય છે. તેનું લક્ષ જે આત્માર્થીને વર્તે છે તેને સદ્ગુરુ સત્ સમાગમનું મહામાન (બહુમાન) આવેજ. તે દેવ, ગુરુ, ધર્મની આજ્ઞાનો વિનય ગાયા કરે જ. અહીં સદ્ગુરુની સેવા (આશ્રય) નું મહાત્મ્ય છે કુગુરુથી ત્રણ કાળમાં ધર્મ લાભ ન થાય. સત્પુરુષને ઝાળખીને સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે, તે નિશ્ચયથી પોતાનું બહુમાન છે. સમજેલો તત્ત્વજ્ઞાની જ બીજાને નિમિત્ત થાય પણ અણસમજેલો બીજાને નિમિત્ત ન જ થાય.

(૩) ઉપદેશક પોતાનો જન્મ, જરા, મરણનો અંત કરે છે, અને પોતાના સંગ કરનાર મોક્ષાર્થીને પરમાર્થનું સાધન બતાવી દે છે (નિમિત્ત થાય છે)

(૪) જે પોતાનું (પોતાના આત્માનું) ભય નથી દરતો અને બીજાને પણ ઓપમરી નથી થા શ તો, એવો મર્ગ જાસારમાં ઘણો છે

કેઈ એવો સિદ્ધાંત સ્થાપના માટે કે અભવ્ય અથવા મિથ્યા દિગ્ગુરુ હોય અને તેમાં શાસનનું જાણપણું હોય તેનાથી પણ તરીકે રાખાય છે એવો અર્થ મના માટે તો તેને વદતોવ્યાઘાતહોય છે પણ કોઈ સસ્મરનાળા જિજ્ઞાસુ જીવ કોઈ પ્રમાણે અભવ્ય ઓપદેશના નિમિત્તે અતઃ નિવારણ પડે અને પોતાની જાતે અતરમાંથી વીર્યની જાગૃતી કંઈ અને સય અસત્યનો વિરોધ કરે આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર કૃતકૃત્ય હોય અક્રિય છે, જ્ઞાનમય છે તે આમજ છે અને આ ઓપદેશ નો ભાન યથાર્થ નથી એમ જાણીને અનિવાર્ય ન્યામ સ્વરૂપમાં સ્વિચ્છતા વનારીને તરીકે શકે પણ તેથી અભયથી તથા કુગુરુથી તર્યા એમ ન કહેનાય સ ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ એવો સિદ્ધાંત નિમગ્ન સત્ય છે

શ્રીમદે શ્રી સ ગુરુ કૃપા મહાત્મ્ય ' નામના મન્યમાં મળે છે કે

જુગી વહત જે પ્યાસમે, હે જુગની રીત,
પારે નહિ ગર ગમ મિના એહી બનાદિ સ્થિત ૨

એવો એ આક્રમ નિયમ છે કે-એનાર આ ભયે અથવા પર ભયે પ્રત્યક્ષ સ પુરુષનો બોલ પામ્યો જે એ એવું મનુરુત મહાત્મ્ય છે

મ પુરુષનું બોલરૂપ રામજી પડ્યા મિના અતર સ્પર્શ થયા મિના જીવનું વીર્ય ભલકી ઓ નહિ એ દેશના લખિયો પ્રભાન છે ચેતન્યની અતર જાગૃતિમાં યથાર્થ સત્પુરુષનો ઓપદેશ, બોલ અથવા ભાનથી અન્યથા થયું જે એ જે દિગ્ગુરુ પ્રગળ હોય તે બીજા દીવાન પ્રગળે જુગએવો દીવો મ્યાથી પ્રગળે ? આ કા પગ વધબી થના માટે નથી મળે જેમ છે તમ ન્યાય વડે સમજનાનું મળે છે

એવાજ સાચા નિમિત્તનો આ ર, જનુમાન તો બાનો બહુય દરનાનું તો પોતાને જ છે સ ગુરુ મ બીજાની શુદ્ધતા ઓપદેશ દેતા નથી સ ગુરુના મહાત્મ્યમાં પોતાના ભાવનો જેને પરમ આદર છે તેને પાનવાની અને નિવરણની પ્રતીત છે આમાં પગધીનતા નથી

પણ અનંત આત્માર્થીઓએ સ્વીકારેલો ન્યાય માર્ગ છે. જેને સ્વતંત્ર દશા ખીલી છે તેની શ્રદ્ધા અને અર્પણતામાં ખેલદ સુખ છે. કેઈ કહે કે અમને તો આમાં પરાધીનતા જેવું લાગે છે; સત્ સમાગમ વગર આત્મા ન ઉઘડે તો જીવમાં સામર્થ્ય શું? પણ તે ઉધી દ્રષ્ટી વડે જુએ છે. પોતાને માર્ગની ખબર નથી. અનાદિથી તત્ત્વનો અણુઅણુવાસ છે. તો તે માર્ગ પામવાની સાચી વિધિ જે જાણતા હોય તેની પાસે જાયું પડે, પોતાની સ્વકલ્પિત માન્યતાનો ત્યાગ કરીને, અમુક પરીક્ષા અને બાકીનો બધો વિશ્વાસ, એ રીતે શ્રદ્ધામાં અર્પણ જવું જોઈએ. જેને સમાજમાં મોડું થવું છે, આગળ વધવું છે તે પ્રથમ માઆપ પ્રત્યે નાનપણમાં વિનય રાખે છે, પછી નિશાળમાં ભણવા જાય છે ત્યાં પણ વિશ્વાસ રાખી ભણે છે અને ભણવામાં પ્રેમ રાખે છે તેમ સદ્ગુરુમાં પણ શ્રદ્ધા રાખી તેમનો સમાગમ કરવો જોઈએ. અને પછી તેમનો સદ્ઉપદેશ પ્રેમપૂર્વક સાંભળી આત્મકલ્યાણ કરવું જોઈએ. દ્રષ્ટાંત ઉપરથી પ્રયોજન સમજી લેવાનું છે કે:—સાચા નિમિત્તનો અનાદર તે સત્ તત્ત્વનો અનાદર છે. પ્રથમ પોતે આગળ વધ્યો નથી, પરમાર્થ પામ્યો નથી, તેણે સદ્ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખ્યો. પરમાર્થ ગુરુગમતો અંદરથી ફાટશે પણ તારો પુરુષાર્થ વધતાં ઇષ્ટ નિમિત્ત આવ્યા વિના નહિ રહે. પોતાના ઉપાદાનની તૈયારી પાત્રતા થયે સદ્ગુરુ મળેજ. વળી કેઈ કહે કે આત્મજ્ઞાની ન હોય તો પણ તેનાથી તરાય. તેનો અર્થ એમ થયો કે સત્પુરુષ વિના જ આત્મજ્ઞાન થાય. તેણે પોતાની જાતનો અનાદર કર્યો છે, કારણ કે જે અનાદિ સ્થિત-નિયમ છે તેને તે સમજ્યો નથી અને તેથી તેણે પોતાનો જ અનાદર કર્યો છે.

જેણે પૂર્વભવમાં પુરુષાર્થ વડે સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી જ્ઞાનના આવરણને ટાળ્યા છે; પણ તેને વર્તમાન ભવમાં ઉપદેશ ન મળ્યો હોય છતાં અંદરથી સ્મૃતિ જાગે, તે અંદરથી ભાવે સાંભળે છે, અને વિચાર કરતાં સ્થિર થાય છે અને ઊંચી માંડીને કેવળજ્ઞાન પામે છે, તેને અશોભ્યા કેવળી કહે છે. આત્માને સ્પર્શ કરીને જે ભાન થાય તેની લબ્ધિ લઈને તેવા જીવો આવ્યા છે. એટલે તેવા પુરુષોને પણ સત્પુરુષના નિમિત્તની વાત નક્કી થઈ.

સત્પુરુષના ઉપદેશની દેશનાસખિં પ્રાપ્ત થક હોય એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીના સ્વીકાર થયો હોય તો જ આત્મ જ્ઞાન થાય એ અનાદિ અનંત ચોક્કસ નિયમ છે. પણ કેવળ જિજ્ઞાસુ આત્માર્થી હોય તેને વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ ન હોય તો પાણું હાંવાનું નથી. પૂર્વે કહ્યા તે દાખ, આમ્રહ યાત્રી, જ્ઞાનીના વચનો પર ખુબ વિચાર કરવો; કારણ કે પૂર્વે જીવ અનંત કાળથી છે, માટે અંદર વિચારમાં પડી આત્માના સામર્થ્યને કેળવવું એટલે જે પૂર્વ સંસ્કાર હશે તે અવશ્ય જાગૃત થશે. જે તાગમાં આત્મખળ હશે, સાચી જિજ્ઞાસા હશે તો અવશ્ય પાર પડશે. પણ તેમાં સદ્ગુરુનું અને સદ્ગુરુના વિનયનું મુખ્યપણું આભ્યું છે, એમ અનેકાંત ન્યાયથી જે સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપને ભગવાન જ્ઞાનીઓએ જેમ છે તેમ દર્શાવ્યું છે. તેથી સત્પુરુષના વચનામૃત અને પ્રત્યક્ષ ગુરુ ગમતી જરૂર નથી એમ ન માનવું. વળી એમ ન કહેવાય કે મને ગુરુ વિના આત્મજ્ઞાન થયું છે, કારણ કે એમ કહેવું તે શાશ્વત મોક્ષમાર્ગની મર્યાદાનો ભંગ કર્યા જેવું છે.

શ્રીમદ્ પણ ઘણા સ્થળે ખુબ વજન દેને કહ્યું છે કે:-કોઈપણ સત્પુરુષને શોધો. તેમના કોઈપણ વચનમાંથી તત્ત્વ સમજો. અજ્ઞાનથી વિવેક પામવો અગત્ય છે માટે સત્સમાગમ પડે, સદ્ગુરુના આશ્રય વડે તત્ત્વને ઓળખો એમ ગુરુ મહિમા જ્યાં જુઓ ત્યાં દ્રષ્ટિએ પડે છે.

કોઈ તીવ્ર આત્માર્થીને આત્મજ્ઞાન પામવાની તીવ્ર આકાંક્ષા હોય છે; અને હું કોણ છું, કેવડા છું, એમ નિજ વિચારમાં પડવાથી અથવા તીવ્ર આત્માર્થમાં મચી રહેવાથી અને આ અર્થિત્ય સહજ સ્વભાવના ખરેખર અભ્યાસથી અંદર જ્ઞાનનો ઉલાડ થાય તો તે કદી પણ અનંત જ્ઞાનીઓ અને સદ્ગુરુનો ઉપદેશીત થતો નથી. પરંતુ આદર રાખે છે કે:-જે સત્પુરુષો થક ગયા છે, તેમનું અમને પ્રમાણ છે, તેમના અનંત ઉપકાર છે, એ આદરનો હોંગિસો જ્ઞાનીના એકેક વચન પ્રત્યે ચારી જાય છે.

શ્રીમદ્ને વર્તમાનમાં કોઈ ગુરુ ન હતા; પૂર્વે જીવના સંસ્કાર હતા. તે કહેતા હતા કે:-અહો એ હૃદય, એ એકાંત સ્થળ, સત

પુરુષોના વૃંદ, સત્સમાગમ અને એ નિવૃત્તિના સ્થળો, જ્ઞાનીનાં વિહાર સ્થાનો તેમને વન્ય છે. પ્રવૃત્તિમાં રહેતા પણ તેમને એ વાર-વાર યાદ આવતા હતા.

એ દુકાનમાં નહોતા બેઠા, પણ આત્મામાં, (જ્ઞાનમાં) બેઠા હતા. તેમને પોતાના હૃદયમાં સત્ સમાગમનો મહાન આદર હતો. માટે દરેક જિજ્ઞાસુઓએ, વર્માર્થીઓએ ન્યાયવિરુદ્ધ કથનું નહિ. સદ્ગુરુથી અને જ્ઞાન મળ્યું નથી, મને મારાથી થયું છે, એવા અવિવેકી શબ્દો બોલવા જોઇએ નહિ.

ભાષામાં પણ જ્ઞાની સત્પુરુષોનું બહુમાન અને વિનય હોવો જોઇએ. તેમનાં વચનનો આદર હોવો જોઇએ. જેનામાં હજી સાચી પરીક્ષા શક્તિ ઉઘડી નથી તેણે પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનામૃતોનો અભ્યાસ સત્સમાગમ વડે કરવો જરૂરી છે. પોતાનો પક્ષ છોડીને નિર્માની થાય તો વિવેકનો માર્ગ મળે.

પાટણથી પાંચ નાગર, શેડીયા ધોળી મુછાવાળા ૭૫ થી ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરના, ગાડામાં બેસીને સિદ્ધપુર જવા નિકળ્યા છે; પાટણથી સિદ્ધપુર જવાના માર્ગની તેમને ખબર નથી. બીજા ઘણાં ગામ નગર રખડ્યા છે પણ સિદ્ધપુરના માર્ગની ખબર ન હોવાથી રસ્તામાં ચાર ફાંટા પડે છે ત્યાં ગાડું ઉભું રાખીને વિચારે છે કે કયા રસ્તે જવું. નજીકમાં છ વર્ષનો ભંગીનો છાકરો ઉભો છે, પણ તેને કેમ પુછાય એમ તેઓ વિચારે છે. પોતે ખુબ વિચિક્ષણુતાથી સંસાર કેળવી જાણ્યો છે, બુદ્ધિનાં બહુ ડાહ્યા છે પણ તેનું હાથપણ માર્ગ પાસે ચાલતું નથી. કાંતો ગાડામાં બેસી રહે કાંતો ગમે તે ઉંઘા રસ્તે ચડી જાય. પેલા ઉભેલા ભંગીયાના છારાને ખબર છે કે-તેનો આપ રોજ સિદ્ધપુર ટોપલા વેચવા જાય છે તેથી તેને તે માર્ગની અને નિશાનીની ખબર છે. પેલા મોટા વિચારે છે કે આપણે ઘરડાં અને એ છ વર્ષનો; એને કેમ પૂછાય ? આપણે નાગર, એ ભંગીયો, આપણે ગાડે બેઠેલા, આપણે મોભાવાળા અને એ રખડું, વળી ધોળી મુછા, ધોળા કપડાં અને ધોળું અંગ છે. તેથી એમ માને કે આપણે પુન્યવાળા છીએ, માટે આપણને વાંધો નહિ આવે. તો તે

પણ ઉંચે માર્ગે જાય. એ માન તણને તેને પૂછી શે કે સિદ્ધપુરના માર્ગે ક્યાં? તો સાચો રસ્તો મળે; તેઓ જ્યારે ઉનાળાના તાપથી મુંઝાણા ત્યારે નીચે ઉતરીને છાકરો રમતો હતો તેને પ્રેમથી પૂછ્યું કે ભાઈ તને સિદ્ધપુરના માર્ગની ખબર છે? તેણે કહ્યું હા. જુઓ આ દિશામાં વાડી છે, તેમાં કોસ ચાલે છે ત્યાંથી આગળ જતાં ત્રણ વાડી સાથે આવે છે. તેને અડીને આગળ જાઓ. એમ કોઈ મદગુરુના શરણને ન સેવે તો કાંતો તાપમાં બેસી રહે: કાં ઉન્માર્ગે જાય. એમ ન કરવું હોય તો ભગી અર્થાત્ જડ અને ચેતનનો ભંગ કરનાર એવા જે જ્ઞાની તેની પામે પુછ્યા જતું પડે અને તે સમજાવે કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન સમ્યક્ચારિત્રરૂપ નિશાનીઓ, આ પ્રમાણે છે.

આખી જીંદગી ધર્મનાં નામે વિતાડી હોય, ઘણાં પુસ્તકો ભળ્યો હોય, મોટી ઉંમર હોય, પાંચ માણસોમાં પુછાતો હોય, મનની ધારણા કરીને ઘણું જાણ્યું હોય, છતાં પરમાર્થના અતીન્દ્રિય ન્યાય માર્ગને ન જાણતો હોય, તેણે જે ન્યાય માર્ગનો જાણકાર હોય તેને પુછ્યા જતું પડે. જેમ ભગીયાના છાકરને પુછવું પડ્યું હતું તેમ. એ છાકરે જેમ માર્ગના ભેદ પાડીને સમજાવ્યું તેમ. જ્ઞાની આરક્ષી (સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાનચારિત્રરૂપી) નિશાની છે, એમ ખતાવે છે. તેને ખ્યાલ છે કે માર્ગે ખાપ સિદ્ધપુર (મોક્ષ) પધાર્યા છે અને હું પણ જવાનો છું. પણ આ હાપણથી બરેલા અભિમાન કંઈ કે અમે મોણ, મારે અમાણથી કેમ પૂછાય તો તેને શું લાભ થાય! લોકોમાં ફેલેવન છે કે:—“ પૂછતા એ બુલબુલ નાહિ. ”

પાને ઘણો ડાહ્યો રેખાતો હોય અને માનતો હોય કે મને અર્થી ખબર છે. અને જેમ બીજાં લાખો ગામ રખડ્યો હોય પણ અજાણ્યા ગામનુંજ પાપાણુ આવ્યું હોય, પાતાને જાતે ગયા વિના મૂકે ન હોય, તો પ્રેમ ભાવ લાવીને જે માર્ગનો જાણકાર હોય તેને વિનયથી પૂછ્યાં રહેવું જોઈએ; એમ અનંત કાળથી જવ માન, મોણને લડને રખડ્યો છે. મંથસ્થના, નમ્રના અને માચી પરીક્ષા વિના ઘણા મનપુરોમાંથી કાઢનો લાભ લઈ મર્યાદા નથી, જ્યાં ગયો ત્યાં પાતાનો સ્વહંદ અને પક્ષ આગે આવ્યો. અને તેથી અનંત ભવમાં રખડવું

થયું, માટે હવે શું બાકી રહ્યું ! એ માટે શ્રીમદે “ હે પ્રભુ હે પ્રભુ શું કહું ” તથા “ યમ નિયમ, સંયમ આપકરિયો ” એ પાઠનાં પદોમાં સમજવાનું શું છે, તે જણાવ્યું છે; તેમાં ઘણું રહસ્ય સમાયેલું છે. માટે મુમુક્ષોએ તે પદો વાંચવા વિચારવા.

લોકિકમાં અને વ્યહવારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે, કે જેણે જે વિષે નથી જાણ્યું અથવા કંઈ ન સમજ્યો હોય તો તેના જાણદાર પાસે જઈને વિનયથી પૂછે છે, અને સલાહ લે છે, તેમ સંસાર બંધનથી છુટવાના કામી જીવોએ સાચા હિત અર્થે પોતાના જ સુખ માટે સત્ સમાગમ અર્થાત્ ધર્માત્માનો સંગ (પરિચય) કરવો જોઈએ. જે આત્માર્થી થયા તેઓએ આવો પરિચય વારંવાર કર્યો છે અને જ્ઞાનીના વચનોનું મહાત્મ્ય સત્સમાગમે સમજવાના ભાવ કર્યા છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએજ કહ્યાણુ થાય માટે એમ નિર્ણય થયો કે સત્સમાગમ વિના આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

શાસ્ત્રમાં પાઠ છે કે:—“ ચતારી પરમ દુલ્હાણી ” એમાં સત્પુરુષના વચનો, સાચા ગુરુનો ઉપદેશ, ભાવથી શ્રવણ થવો દુર્લભ છે, એમ જણાવ્યું છે માટે સત્પુરુષના વચનો સત્ સમાગમે શ્રવણ કરવા સમજવા યોગ્ય છે.

અત્રે કોઈને એમ આશંકા થાય કે પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ તો અનંતવાર થયો છે. છતાં જીવનું કહ્યાણુ થયું નહિ, તેથી સદ્ગુરુના ઉપદેશનું કંઈ બાસ વિશેષપણું દેખાતું નથી. એમ કોઈને પ્રશ્ન થાય તો તેનું સમાધાન કહ્યું છે કે:—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દઈ નિજપક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ”

જીવે સદ્ગુરુને જાણ્યા નહિ. અને પોતાનો સ્વચ્છંદ મતાગ્રહ ટાળ્યો નહિ પોતાની દ્રષ્ટિએ જોયું કે ક્યાં સરખું આવે છે. પણ માધ્યસ્થપણે ન્યાયથી સાચું શું છે, તેનો વિરોધ ટાળીને સમજવું જોઈએ, એમ સાચી સમજણનો અર્થ પુરુષાર્થ કર્યો નહિ; સત્ની

રૂચિ નહિ, વસણ નહિ, ત્યાં સતપુરુષ કેમ ઓળખાય? ન ઓળખાય. પૂર્વે સદ્ગુરુ ઘણી વખત મળ્યા છે, પણ આત્માને સમજનારા અને સમજવનારા આ સદ્ગુરુ છે, આ સાચા પુરુષ છે, માટે દિલના કરનારા છે એમ ઓળખ કરીને જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી, જાને ઓળખ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી; અંદરમાં આદુલાદ રૂચી આવી નહીં તો કેમ સમજાય? અને સદ્ગુરુને ઓળખ્યા વિના, સમજ્યા વિના ઉપકાર શું થાય?

સતપુરુષને ઓળખીને તેનું બહુમાન આપ્યું તો અવશ્ય પાતાના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય જ. પણ જીવે પાતાનો મન અને માન મુક્યા નથી અને તેથીજ સદ્ગુરુનો બોધ ઉપદેશ અંતરમાં પરિણામ પામ્યો નહિ અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. જો માન અને મન મુક્યા હોય તો પાતે પણ જ્ઞાની સતપુરુષ જેવો થયો હોય. પણ અમારા કુળની પરંપરા અને અમારા ગુરુ આમ કહે છે માટે અમારે બીજાનું માનવું નથી, એમ મન અને સ્વછંદ જીવને અનાદિ કાળથી આગે આવે છે. જો સ્વછંદ અને મનામદ્દ દુર કરીને સત્ અને સદ્ ઉપદેશ મહુલ કરવાનો કામી થયો હોય તો અવશ્ય પરમાર્થને પામવ. ધર્મના નામે પૂર્વે અનંતવાર સ્વછંદ રૂપીને રાખેદોમાંજ અર્પણતા કરી છે. ગર્ભિત ઉંડાણમાં માન અને મનામદ્દનેજ પાવણ આપ્યું. ॥ એરસે સત્નું પરિણામ સમ્યક્દર્શન પામ્યો નહિ. એરસે જ્ઞાનીના આશયમાં તેનું વળવું (ફરતું) થયું નહિ, એરસે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ.

પાતાનું માન રાખવાને અર્થે સદ્ગુરુને રેવે તોપણ તે જીવ પરમાર્થને પામે નહિ. જેમ કારવાળી લોઠાની ડાબડીમાં પારસમણિ હોય તો તેનું કંડપજ પરિણામ આવવું નથી. વળી પારસમણી અને સતપુરુષમાં ફેર છે તે નીચેની કવિતાથી જણાશે.

પારસમણિ એર રાંતમાં, જો આંતરો જાણ.

એ લોઠા કંચન કરે, એ કરે આપ મહાન.

તરફમાંથી જેવું માન અને મન રૂપી કાર કરીને રાંત ન કર્યો તેવું લોઠાનો સંમ કર્યો છે, જ્ઞાનીનો એરસે સતપુરુષનો મંગ કર્યો

નથી, હાડકાની સેવા એ ગુરુ સેવા નથી. અથવા સત્ સમાગમ નથી. પણ અત્યારે હું સમજું છું; હું જાણું છું એ આદિ મિથ્યાભિમાન, અને સ્વછંદ અને પૂર્વાચલ એટલે કુળ ધર્મનો આગ્રહ ટાળીને જો સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે તો જરૂર આત્માર્થ પામે; આ શરત છે. નોકરી કરવી હોય તો શરત પાળવી જોઈએ. જ્ઞાનીની નોકરી કરવી હોય તો ગયા કાળની બધી માન્યતા ઉપર મીંડા મુકે. અંતરમાં સતની રચી તીવ્ર જિજ્ઞાસાથી આવી હોય તો એક સેકન્ડમાં યથાર્થ હા આવે, અંદરથી પ્રતીત થયા વિના રહે નહિ.

અહીં અસદ્ગુરુઓએ દ્રઢ કરાવેલા દુર્બોધપણાથી માનાદિના તીવ્ર કામીપણાથી જીવોને એવો આગ્રહ બંધાવ્યો હતો કે પોતાને સદ્ગુરુનાં શરણ સેવ્યા વિના પણ કલ્યાણ થશે. તે માને છે કે ભલે સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ ન હોય, અથવા અસદ્ગુરુને ભલે માર્ગની પ્રાપ્તિ ન હોય, પણ તે બીજાને ધર્મ પમાડી શકે છે, એટલે બીજા જીવો આત્મધર્મની પ્રતીતિ કુગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીને પામશે એમ માને છે પણ આ ભૂલ છે, સદ્ગુરુના શરણને સેવ્યા વિના અને સંત ચરણના આશ્રય વિના, પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

વળી જેને સાચા દેવ ગુરુ-ધર્મના પ્રેમથી અધિક પ્રેમ સંસાર દેહાદિ સંબંધી રહે છે તેનામાં અનંત ભવ ભ્રમણના અનંત દુઃખ પામવાના ભાવ પડ્યા છે કારણ કે જોરાનો આદર છે, ત્યાં સતનો અનાદર થાય છે, એજ હિંસા છે.

જેને આત્મધર્મ (સાચું સુખ) પામવાની જિજ્ઞાસા હોય તે પોતાનો પક્ષ, આગ્રહ અને માનાદિનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુરુના ચરણ આશ્રય કરે તો તે પરમાર્થને પામે. આ ગાથા ઉપર શ્રીમદ્ જાતે પીઠિકા રચીને ટીકા કરી છે; અને ખાસ ભાર દઈને કહ્યું છે. કારણ કે અનાદિથી અપર્યો માર્ગ છે, સ્વછંદ પ્રતિબંધ હોય ત્યાં સાચા સદ્ગુરુનો યોગ હોય તો પણ તેનું લક્ષ અને પ્રતીત થતી નથી, માટે પ્રતીતી ન થવાનું કારણ સ્વછંદ તથા અતાચલ છે એમ સમજવું.

લોકો અનેક પ્રકારની અન્યથા કલ્પના અને વિવિધ માન્યતામાં રાશે છે, અને અસદ્ ગુરુઓએ ઠઠ કરાવેલા મિથ્યા આશ્રયથી અને પોતાના દુર્બોધથી ધર્મ માને છે. અમે જાણીએ છીએ વિગેરે માનાદિ૩૫ માન્યતાની કામનાથી આત્માના નામે બીજું માને છે, કરે છે, તથા એમ પણ કહે છે કે સદ્ગુરુ પ્રત્યે શાસ્ત્રકારો બહુભાર આપે છે, તે તો બાળજીવો માટે છે, આપણા માટે તેવો આશ્રય નથી. આપણે ગમે તે વિદ્વાન પાસેથી સમજી શકીએ તેમ છીએ; ઘોડું ઘણું તો જાણીએ પણ છીએ. કૃષ્ણથી પણ જ્ઞાન થાય એમ માનનાર, કહેનાર સાથા સદ્ગુરુનો, સાથા નિમિત્તનો નકાર કરે છે, તે સાથે પોતાના આત્માનો પણ અનાદર કરે છે; એમ અનેક પ્રકારે જીવોને વિપરીત માન્યતાઓ હોય ■ તેથી પોતાનો પક્ષ, માન અને મત છાડીને સદ્ગુરુનો આશ્રય કરવા કહ્યું છે.

વળી કોઈ એમ પણ માને છે કે વેપ અને ક્રિયા જોડને નમસ્તુ કરશું કે તેણે ત્યાગ કર્યો છે માટે વેશ જોડને પણ નમસ્તુ તે ઉપર દ્રષ્ટાંત છે કે એક રાજાને ધર્મનો ઇંદ લાગેલો કે ગમે તે વેશધારી બાવા, જોગી સાધુ કે બીજું કોઈ હોય પણ આપણે તો વેશને વંદન કરવા, તેનામાં યજ્ઞ દાપ હોય તેવું આપણે કામ નહીં. એક દિવસ માગણુ જાતનો રાવળિયો ગધેડા હાંકીને જતો હતો. તે ગધેડાને પીઠે ચાંદું થયું હતું. તેથી તે ચાંદા ઉપર લગવો પાડો બાંધ્યા હતા તે જોઈ ગધેડાને રાજાએ લાંબા થકને નમસ્કાર કર્યા. તે જોડને સંત તુલસીદાસે કહ્યું કે અહ્યા તું કોને નમસ્કાર કરે છે ? તેના સંવાદ નીચેની કવિતામાં આપ્યા છે.

“ જાનાં દખી નમણું નહીં કરણી શું કામ
તરવરમાં કાંઠા લયા છયામાં વિશ્રામ. ”

તુલસીદાસે જનાબ આપો કે—

“ જાના હે બહુ ભાતકા હિસમે હે એક મરમ
સખહી છયા બેસીયે ન બેસીયે મીણા હરમ
મીણા પર પગી મરે વાકું વરસે ફેર
તુલસી કહે જાનાં લીયા જાને જાને ફેર ”

એટલે આશય એ છે કે મૂઠ ! કાંઈ સાચા જોડાની પરીક્ષાતો સમજ. એ તો સમજે કે નિર્ધનની સેવા કરીએ તો તે લક્ષ્મી આવે ? સાકરને બદલે ભૂલથી ઝેર ખાવામાં આવે તો જીવન જીવાય ? એમ મોક્ષની ઇચ્છા હોવા છતાં આત્માના નામે જોડાનો આદર કરનારા, સાચા દેવ-ગુરુ ધર્મને નહિ સમજનારા મોક્ષ કેમ પામે ? તે તો અનાદિથી રખડે છે તેમ રખડવાના. બધાય સ્વકલિપત 'ધર્મ' માની બેઠા છે. જ્યાં ત્યાં ધર્મ વેચાતો હોય તો બધાનો મોક્ષ થઈ જાય, પણ તેમ નથી. માટે પ્રથમ સાચું સમજવાની જિજ્ઞાસા વધારી સદ્ગુરુની ઓળખ કરવી, પરીક્ષાશક્તિ વધારવી. કોઈ માને કે જાતે ગુરુ થવાય છે, માટે અમારે ગુરુની જરૂર નથી, અથવા ગમે તે ગુરુથી પણ ધર્મ પમાશે, તો તે વાત સર્વથા જૂઠી છે.

કોઈ ઠેકાણે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—અંતરનો સાચો વિચાર કરતાં ઘણા જીવો ખૂઝ્યા છે; પણ તેનો અર્થ એમ નથી થતો કે કુગુરુથી કોઈ ખૂઝ્યા અને સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી જીવોને કલ્યાણ થતું નથી અગત્ય તેને પૂર્વે સદ્ગુરુનો જોગ ન હોતો. તેનો અર્થ એટલો છે કે વર્તમાનમાં તેમને સદ્ગુરુનો જોગ નથી. તે જીવો આત્મજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા એટલે એમ નથી કે તેઓ સ્વછંદ ધર્મ પામ્યા છે. તે ધર્માત્માઓએ પૂર્વે સદ્ગુરુની સેવા, આજ્ઞા ઉપાસેલીજ છે. તેથી આ ભવે વર્તમાનમાં સદ્ગુરુ મળ્યા નથી પણ પૂર્વે ભવે સત્પુરુષને ઓળખીને સત સમાગમે પોતાના (સ્વ) તરફતું તે જીવોએ વલણ ક્યું છે; આત્મા અક્રિય, જ્ઞાતા, અવિનાશી પવિત્ર છે એવો સ્વાત્મબોધ સન્મુખ થયેલો, પણ પુરૂષાર્થની મંદતાથી એ ભવે કેવળજ્ઞાન ન પામ્યો આત્મજ્ઞાન પામ્યો તેમાં એમ ન આવ્યું કે તેમણે ગુરુઆજ્ઞાની પ્રતીત નથી કરી. તેઓ પણ પોતાના ગુણના બહુમાન અર્થે સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય સન્મુખ રાખે છે.

વળી કેટલાક કેવળજ્ઞાની અને સર્વ તીર્થંકરો જ્ઞાની આ ભવમાં પોતાની મેળે ખૂઝ્યા તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની સિદ્ધિ છે, તે પોતાની મેળે આ ભવે જીજ્ઞાસા તેથી સ્વયંબુદ્ધ કહેવાય છે; તેથી એમ ન સમજવું કે સદ્ગુરુથી ધર્મનો લાભ ન મળે, અથવા તેઓએ

પૂર્વે કોઈ ભવે સદ્ગુરુનો સમાગમ નથી કર્યો. કેટલાક તીર્થંકરો તો તેમના પૂર્વ ભવમાં સાક્ષાત્ મર્ચણ વીતરાગ ભગવાન પાસે ધર્મ સભામાં ક્ષાયિક મમકિતરૂપ આત્મબોધ પામ્યા હોય છે; તેથી એમ જાણુ' કે બંધાય ધર્માત્મા મદ્ગુરુનું જીદુમાન કરે છે. પોતાના આત્માનું જીદુમાન થતાં સદ્ગુરુ, મનુદેવ, સત્ધર્મનું જીદુમાન થયા વિના રહે નહિ.

જે સદ્ગુરુની મેવા, શરણ અને આશ્રયનો નિવેધ કરે છે તેને મમ્યગુદર્શન નથી. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે માટે તે જે દેવરૂપે છે તેની યથાર્થ શ્રદ્ધા વિના મમ્યકલ્પ મંભવતું નથી.

જો અસદ્ગુરુ, અસત્ સમાગમથી કલ્યાણ થતું હોય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનથી કલ્યાણ થાય. માટે આ સિદ્ધાંત વિચારવા યોગ્ય છે. વળી ગાદી અને વેશને નમતું, એમ માનનારા પણ ઓળખ વિના પોતે પોતાનું અનંત અજ્ઞાન મેવે છે. તેઓ ભક્તિ કરે તો પણ તે જ્ઞાનીની ભક્તિ નથી, પણ મગની ભક્તિ છે. આવી અનેક ભુક્ષો રાગવા માટે સદ્ગુરુ આજ્ઞા, સદ્ગુરુનો સંગ, મત્ સમાગમનો મહિમા ખાસ કરવા જેવો છે. સાચા સદ્ગુરુ તથા સત્ સમાગમથી જ કલ્યાણ થાય છે.

આચારાંગ સુત્રના પ્રથમ અધ્યયન પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રત્નાવલિ છે તેમાં એમ કહ્યું છે કે મેં મર્ચણ ભગવાન, વીતરાગદેવ પાસેથી અને પરપરા ગુરુ મહદ્ગુરુઓ પાસેથી આવેલું યથાર્થપણે સાંભળ્યું છે કે આ જગતમાં એકેક જીવને સંજ્ઞા નથી, એટલે સાચું જ્ઞાન નથી, કે આ જીવ પૂર્વ દિશામાંથી આવ્યો છે કે ઉત્તર દિશામાંથી આવ્યો છે કે દક્ષિણ દિશામાંથી કે પશ્ચિમ દિશામાંથી કે-કયા ક્ષેત્રમાંથી આ દેહમાં આવ્યો છે. હું જુ' તે પૂર્વે પણ હતો, તો અદ્યર દિશામાંથી કઈ દિશામાંથી હું આવ્યો એનો યથાર્થ વિચાર જગતના જીવોને નથી, આ કથન પણ સદ્ગુરુનું જીદુમાન બતાવે છે.

હું અન્ય ક્ષેત્રથી આ ક્ષેત્રે કયા કારણથી આવ્યો? માતાની કૃપામાં કયા કારણે આવતું થયું? હું કોઈ અન્ય ક્ષેત્રે પૂર્વે હતો

તે ત્યાં પણ કર્મ બંધના આવરણવાળો દેહની પરધીનતામાં અજ્ઞાનપણે બેઠેલો હતો, તેમ વર્તમાનમાં પણ મને કર્મ પરના નિમિત્તની ઉપાધિ જણાય છે; તે સંબંધી ઉપાધિ ભાવ તોડવાનો વિવેક નથી હું ક્યાંથી આવ્યો એ આદિતું ભાન નથી તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ અજ્ઞાની છે.

વળી રાગ, દેવ, અજ્ઞાનના ભાવે, મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિથી રાગાદિ અધ્યવસાનના કારણે કર્મ બંધન મેં ક્યું છે, તેવી પ્રવૃત્તિ મેં મારી જાતે કરી, કરાવી, અનુમોદી, એમાં અનંતકાળથી હું છું, અને જગતમાં બંધભાવે વિશાળ ક્ષેત્રો મેં સેવ્યાં, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવ. અને ભવ એ પાંચ પ્રકારના શુભ, અશુભ ભાવે પરિભ્રમણ કર્યું એમ જેણે જાણ્યું અને પૂર્વ જન્મ અને મુખ દુઃખના કારણો જેણે જાણ્યા અને તે દેહાદિ, રાગાદિ સર્વ ઉપાધિથી રહીત અક્રિય જ્ઞાનધન છું, એમ જ્ઞાનમાં સાચો નિર્ણય જે વિચારવાન છેવે કર્યો અને જેણે પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ પ્રમાણથી જેમ છે તેમ વસ્તુ તત્ત્વનું જ્ઞાન ક્યું તે સમ્યક્દ્રષ્ટિ છે.

તે જ્ઞાન શા કારણથી થાય ? તેનો ઉત્તર. ૧ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી, ૨ સત્ સમાગમ અને ૩ યથાર્થ વિચારથી; પૂર્વભાવે સત્ સમાગમ વડે સદ્ગુરુનો આશ્રય કરેલો હોય છે તે પવિત્ર સંસ્કારની જાગૃતિથી પૂર્વના ભવની સંધિ કરતો, વર્તમાન સમજણમાં પૂર્વ ભવોના સંસ્કારની સંધિ મેળવીને વિચાર શ્રેણીમાં સ્થિર થતાં આત્માનું ભાન થાય છે. દ્રષ્ટાંત—મૃગાપુત્ર મહેલના ઝરૂખામાં ઉભો છે ત્યાં મુનિને જોયા. વિચાર આવ્યો કે અહો ! આપું સ્વરૂપ મેં ક્યાંક ભાળ્યું છે, જાણે મારા હૃદયની વાત હોય નહિ ? મારા પરિચયની વાત હોવી જોઈએ. હા ! હું પણ પૂર્વે સંત મુનિઓના પવિત્ર સમૂહમાં હતો, મુનિ હતો એમ જાતી સ્મરણ જ્ઞાન થતાં આત્મજ્ઞાન થયું.

સત્ સમાગમથી અથવા કોઈ યુગ પ્રધાન પુરુષ, તીર્થંકર ભગવાનની ધર્મ સભામાંથી પાત્રતા વડે સદ્ગોષ્ઠ પામે.

પૂર્વ ભવમાં સંત ચરણનો આશ્રય કરેલો તેના સંસ્કારની જાગૃતિથી પોતાને જાતિ અનુભવ થાય. એ તણ કારણ સિવાય અન્ય

કારણથી કોઈને આત્મજ્ઞાન ન થાય તેમાં સદ્ગુરુનુંજ મહાત્મ્ય છે.

જેને જાતિસ્મરણથી અને પાતાની જાતૃતિથી જ્ઞાન થયું તેમાં શ્રી ગુરુના આશ્રયનો નકાર થયો નથી.

હમ હમ જિનાગમમાં એવું કહ્યું છે:—“આજ્ઞાએ ધર્મો, આજ્ઞાએ તવો ” સુયમદાંગનું પાઠેલું અધ્યયન.

આત્માનો અવિરોધ મહાધર્મ જેમ છે તેમ સર્વજ્ઞની આજ્ઞા સહિત સાચા આત્મધર્મને સન્મુખ કરી, સાચા સદ્ગુરુના અભિપ્રાયે જે વર્તનારા છે તે ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તનારા સંસારરૂપી મોટા ઓઘ (દરીઓ) તરી જાય છે તેથી એમ ન થયું કે આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુ વિના કુગુરુથી પણ મોક્ષ થાય; તેનાથી કોઈ જીવનું કંઈપણ થાય એમ કહેવું અસંગત છે: જે કોઈ જીવો પાતાની જાતૃતિથી મુવિચાર દશાથી જુએ છે, તે સાચા સદ્ગુરુના સમાગમનો હામી હોય છે.

આનંદધનજી કહે છે કે ક્યારે મને મારો મત રેનેહી મળશે. જેમ ભયંકર રોગવાળાને ધેડ વિના ચેન પડે નહિ, (તેના વિના ન જીવે) તેમ અમને સત્સમાગમ વિના (સંતોના સમાગમ વિના) કાણુ પણ ગમતું નથી. એ સંતોના કેવળી ભગવાનનાં આ વર્તમાન કાળે વિરહ પડ્યા. એ સત્પુરુષો વિના અમને પર (બીજાનો) સંગ ગમતો નથી.

શ્રીમદ્ પોતે પણ એક પત્રમાં લખે છે કે:—સત્સમાગમની આ કાળે ઘણી દુર્લભતા છે, એ આત્મનિવેદન, અંતરની પ્રેરણા, કોને કહીએ? ધર્માત્મા ક્યારે મળે જેથી અમે હૃદયની વાતો કરીએ, આ કાળે સાચીવાત અને તત્ત્વ શું છે તેને સમજનારા, સાંભાળનારા કોઈ ન મળે પણ તમ જેવા આગંઠિચ્છુક પ્રત્યે અંતરની લાગણી દરે છે. અમને સત્પુરુષનો વિરહ ખુબ સાહે છે.—સદ્ગુરુના નિત્ય વિચાર કરતા, સ્વવિચારમાં પ્રેરાતા સર્વ વિચારની પ્રેરણાના બળ વડે જેમ તેમ કરીને માર્ગ કાપીએ છીએ પણ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો યોગ હોત તો, અમને આટલો પરિશ્રમ ન હોત, એમ જ્ઞાની પુરુષો પણ સત્સમાગમની ભાવના ભાવે છે તો પછી જેને પ્રાપ્તિ નથી, તે સત્સમાગમ

અને સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કેમ કરી શકે ? જેણે સ્વછંદ ત્યાગીને સદ્ગુરુ આગળ પોતાના માન અને મત મુક્યા નથી તે ધર્મ પામી શકે નહિ.

જ્યાં આગળ સાચા ધર્મતમાની ઉપેક્ષા વર્તે છે ત્યાં આગળ અહંકાર વર્તે છે કે અમે જાણીએ છીએ, વિગેરે; જેને પોતાના આત્માનું લક્ષ થયું છે તે સ્વવિચાર પ્રાપ્તિને જ્ઞાનીના અતિ આદર કરે છે. જેને ધર્મતમા પ્રત્યે ખહુમાન છે, તેને પોતાનો વિનય છે; તેથી સત્-સ્વભાવને સમજવાની પ્રેરણા થાય છે.

માન છે તે આત્માના ખરા ગુણનો ઘાત કરનાર છે. ધર્મતમામાં એવો નિયમ છે કે જે પ્રથમ ધર્મ પામ્યો હોય, અંતરમાં પરમ પવિત્ર દેશો જેની ઉઘડી છે તેવા પ્રથમ દીક્ષિતને નવા દીક્ષાધારી મુનીએ નમન કરવું જોઈએ. લાકડાનો વેચનાર કડીઆરો હોય છતાં આત્મજ્ઞાનમાં મસ્ત મુનિ થાય છે. આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં અડાલ પરમ પવિત્ર દેશમાં સ્થિત એવા મુનિને (પૂર્વે ભલે ગમે તેવા હો) પણ પત્તમાન પોતતાને મોટા ચક્રવર્તી પણ નમન કરે. જે જરાપણ માન લાવે તો તે ચક્રવર્તી ધર્મતમા નથી. વળી ભરત ચક્રવર્તી રાજા જ્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાનને વંદન કરવા જાય છે, ત્યારે ખર્ચાને રસ્તામાં બંધરે આપે છે કે—મને કોઈ રાજા તરીકે વંદન કરશો નહિ. (એવું નિર્માનીપણું હોય છે.) ખાહુખલીછં ઘણાં ગુણવંતા મહાત્મપરંવી હતાં ખીર માંસ સુધી એકજ સ્થળે આહાર વગર દયાનમાં ઉભા હતા વેલડીએ વિદ્યાયા હતા, એવાં ગુણેની યોગ્યતા છતાં એક નજીવી આખતમાં માન રહી જતાં કેવળજ્ઞાને એકકંથુ હતું. એમ માનના કારણે આત્મ-ગુણનો વિકાસ અચક્ર્યો હતો. જરા માન અસ્થુ કે ચૈતન્ય ભગવાનની પૂણી પવિત્ર કેવળજ્ઞાન દેશો પ્રગટ થઈ. જે કોઈ ખીરમાસમાં એક અંશપણ ને થયું, તે માને જતો કાણુમાત્રમાં પૂણી સ્વકંપનો વિકાસ થઈ, આત્માની પૂણી પવિત્ર કેવળજ્ઞાન દેશો, પૂણી વીતરગિતા પ્રગટી. એમ માનરહિત થવાનો મહિમા છે. એક માનને કારણે અનંત જ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય અટકી રંધું હતું. જ્યારે પોતાને એ માન દાપવુ ભોન થયું ત્યાં તે દાપને ટાળ્યા ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું. ખીર મેહીના નિરખતીચારપણે, એક લક્ષે, એક આસને,

અભેદ આત્મનિચારમા રહેનારા એના મહાન્ પુરસ્કારને એમ અ પ માને તેમની બાર બાર માસની મહેનત સર્જ થના ન દીધી, અર્થાત્ તે દશાથી માન ન ધૂંચુ અને જ્યારે તે માન ટળ્યુ ત્યારે મર્થ સર્જ થયુ

આખો આત્મનર્મ જ્ઞાનીની આજ્ઞામા સમાય છે એમ શાસ્ત્રોમા વારંવાર મ્હુ છે

[તા ૧૭-૩૬ (શ્રીમદ્ સજ્જ્યદ્ર સમાધિ મદિર) ૬મી ગાથા ચાલુ]

જે કારણથી આત્મજ્ઞાન પામી શકાય છે તેનાથી વિપરીત મરણોથી મસારમા રખડ્યુ થાય છે ત્યારે સાચુ સાધન શુ ? તે સમજના માટે, તેની પ્રાપ્તિ માટે આ ગાથા મ્હી છે

પોતાના માનેલા દેનછેદના અભિપ્રાય, માન અને મતનો ત્યાગ મ્હવા કહ્યુ છે પોતાનુ દેનરૂપ સમજ્યાવિના જીવ અનાદિથી અનત દુખ ભોગને છે, તેથી આ શાસ્ત્રના પહેલા પદમાજ મ્હુ છે કે — “જે સ્વરૂપ સમજ્યા નિના, પામ્યો દુખ અનત સમજવ્યુ તે પ નમુ, શ્રી સ્ક્રુર ભગવત ” આત્મા અનાદિ અનત છે તે સમજ્યા નિનાની આત્માની અનાદિની અવરથા છે તેમા દુખ અનત છે, મે પૂર્વે અનત દુખ ભોગવ્યા, એ દુખ દોષ છે એ મારો સ્વભાવ નથી એમ જાણીને જે પોતાના મુખ દેનરૂપને સ્ક્રુર મહાત્મ્યથી સમજ્યા, તે જુદે છે કે “સમજવ્યુ તે પ નમુ, શ્રી સ્ક્રુર ભગવત ” એ ગાથાને અને આ નવમી ગાથાને સમજે છે દેનરૂપ સમજ્યા નિના દુખ દશા પામ્યો એટલે કે નિમરી દશામા, અજ્ઞાન દશામા અનત દુખ પામ્યો તે દુખ નિતિ મુખ દેનરૂપ જે સ્ક્રુર એ સમજવ્યુ એને કે હુ સ્ક્રુર નરે સમજી શક્યો એ મ્હુનાત પ । આવી, અને મારે સ્વરૂપ માગથી ન સમજાય એમ ન આવ્યુ, મરણ કે — જે મારાથી ન સમજી શકાય એનુ માત્ર તત્ત્વ હોય તો હુ ન સમજી શકે પણ અદિ પહેલાજ પદે જણાયુ છે કે આ માની જાતની નિરૂદ્ધ પ્રકૃતિના મરણે અને મારી અ : સમજણના મરણે અનત દુખ પામ્યો તે જુદા દાગનામા ઉપાદાન મારી જિજ્ઞાસા અને નિમિત્ત સ્ક્રુર થયા

મોખજ મર્થમા જે મગ્ધો હોય (૧) મૂળ કાર : (ઉપાદાન)
(૨) સદ્વાયમ મગ્ધ (નિમિત્ત) અનત મગ્ધી નહિ સમજાવેયુ

તે સમજનારો સ્વાધીન હું અને ઉપકારી ગુરુ પણ મેં માન્યા; એટલે અનંતકાળમાં પોતાને નહિ સમજવાના મૂળ કારણમાં પણ હું પોતે અને નહિ સમજવાના નિમિત્ત કારણમાં કુચુરનો સંગ, એમ નહિ સમજવાના એ બે કારણો છે; અને સમજ્યો તેનાં બે કારણો આગળ કહેવાઈ ગયા. એમાં સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય મુખ્યપણે છે.

હું અનંત કાળથી મારું શાશ્વત મુખપદ ન સમજી શક્યો એમ સમજનારને અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવું છે, તે સમજવાની પોતાની પાત્રતા જોઈશે, તે પાત્રતા હોય તેને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે, પોતાના ઉપાદાન પ્રમાણે, પોતાના પુરુષાર્થ મુજબ, બહારના સહકારી કારણ મળી આવે છે; તેને મુળ કારણરૂપે પ્રગટ કરવામાં પોતાની સહજ શક્તિ દરેક ક્ષણે શક્તિરૂપે હોવાત છે; પોતાનું મોક્ષસ્વરૂપ સમજવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા થતાં સદ્ગુરુનો વિનય જાગે છે અને સદ્ગુરુ મળે છે.

પોતે પોતાને પોતાના આત્મા વડે સમજ્યો છે છતાં નમ્રતાથી વિનયવંત પણે સ્વતંત્ર રહીને કહે છે કે “સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત” સમજ્યો તો પોતાની પાત્રતાથી; તેમાં ઉત્તર કારણ સદ્ગુરુ તે પદ સમજાવનાર છે, એમાં પોતાનો પુરુષાર્થ વિનયવાળો છે, સ્વછંદી નથી, એ રીતે પોતાની સહજ સ્વતંત્ર શક્તિથી પોતે પોતાની પાત્રતા પામ્યો છતાં સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. એજ સત્ પાત્રતાની નિશાની છે. પોતે જેને ઉપકારી માન્યા છે તેના નામ સ્મરણથી સ્વરૂપમાં નમતો જાય છે.

આ પરમ પદ નહિ પામવાના કારણો આગળ બતાવ્યા છે. બાહ્ય ક્રિયા અને મોહથી ઉત્પન્ન થતાં શુભભાવ પણ વિકાર છે, નિજગુણ નથી છતાં પણ તેને કોઈ સાધન માને છે; પણ પુન્યાદિ બંધભાવ આત્માને લાલ કરનાર નથી; તેમાં સુખની માન્યતાવાળા કોઈ ક્રિયા-જડ અને સ્વેચ્છાચારી જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાને બદલે, રાગાદિ કષાયની ઉપાસના કરે છે, વળી એનાથી વિંધરિત શુષ્કજ્ઞાની શાસ્ત્રના શબ્દો મન વડે ધારી રાખે છે, કષાય, પ્રમાદ અને રાગાદિ આસક્તિનો ઘટાડો કરતા નથી. એવા સ્વછંદી પોતે મોક્ષમાર્ગમાં હોય એમ માને

છે, તેનો પણ આહીં નિષેધ કર્યો છે. અને શ્રીમદ્ રાજયંત્રે સદ્ગુરની આજ્ઞા આસરવા ખાસ ભાર દબને એમ કહ્યું છે, કે મોક્ષમાર્ગનું સદસ્ય જ્ઞાનીની આજ્ઞામાંજ સમાવેલું છે:—

“આજ્ઞાએ ધર્મો, આજ્ઞાએ તપો.” સંગ્રહેષ સહિત વીતરાગ ભગવાને જે આજ્ઞા કહી છે, તેજ શ્રી ગુરુએ આજ્ઞા કરી છે. તે આજ્ઞાની પ્રતીત કરવી, મંદુલ કરવી તે આત્માર્થીનું પરમહિત છે અને એજ તપ છે.

દરેક આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર, અસંગ, અને સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં શક્તિથી દેકેલો છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુ ત્રિકાળ જ્ઞાની ભગવાને આત્મા જે સ્વભાવે છે, તે જાણીને જે આજ્ઞા કરી છે, તે આજ્ઞામાંમારો ધર્મ છે, તે પ્રધાન કથન છે. વીતરાગની આજ્ઞા એ મારો ધર્મ છે, એજ તપ છે. આ લોકમાં અનંત જ્ઞાનીઓએ સમ્મત કરેલો ન્યાય એ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર દેવેનું અપૂર્વભાવ વચન છે. જ્યુ પિતાનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણ્યા વિના અનાદિ કાળથી સ્વજંદ અને માન વડે રખડે છે. મારે જેલું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જાણું છે એવા જ્ઞાની. પુરુષની આજ્ઞા શું છે, તે જાણી તેનો આશ્રય કરવો, એજ હિતનો માર્ગ છે. ત્યારે ભગવાન વીતરાગની આજ્ઞા શું છે, તે જાણું પડશે, પરીક્ષા કરવી પડશે કારણ કે ઘણાં કહે છે કે અમે સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા કહીએ છીએ, એનીજ ઉપાસના કરીએ છીએ, મારે અમારી માન્યતા તદ્દન ખરી છે. એ રીતે સાચી પરીક્ષાવડે સાચાં સદ્ગુરને આગેખવાથી ભગવાનની સાચી આજ્ઞા સમગ્રય છે; તેથી શ્રીમદ્ કહે છે કે:— “કોઈ એક સત્પુરુષને શોધો અને તેમની ગમે તે આજ્ઞામાં, અપાર્થ જાય, તેમને શિરસાવધ માનો, આદર કરો, પછી જો મોક્ષનું મળે તો મારી પાસેથી લેજો.” એટલે કે તેને જ્ઞાનીના સત્સંગ વિના ગમશે નહિ. અને મોક્ષ સ્વરૂપ સમજવો એટલે કેમને, પુછવા નહિ જવું પડે. સ્વસ્વરૂપમાં શક્ષિ નહીં પડે. આત્મસિદ્ધિ રાશ્ત્રની પહેલી ગાંધી અને નવમી ગાંધી ઘણાંજે, લાંચી, હથે, પણ અંદર ગંભીર મહાન વિરાગી ભાવાર્થ સમાવેલો છે તેનો વિચાર, મનાવ કરવા, મારે

પ્રયત્ન કદી કર્યો છે ? જ્ઞાની પુરુષોએ જે કાંઈ કહ્યું છે, તે હિતનું કહ્યું છે.

મુચગાંગમાં કહ્યું છે કે મુવર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને કહે છે કે જગતના બધા ભાવો જેણે જાણ્યા હતા એવા જે તીર્થંકર ભગવાન છે તેમણે આમ કહ્યું છે કે:—હું ભવ્ય છું ! અત્યાર સુધી સત્પુરુષો જે રીતે જે સ્વરૂપ કહેવા માગે છે તે આત્મસ્વરૂપ, આત્માની સ્તુતિ વડે અર્પણતાથી સાંભળ્યું નથી. આનંદ સ્વરૂપ આત્મા શું છે, તે વાત તમે પૂર્વે અનંત કાળમાં સાંભળી નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાનીનું જે કહેવું છે, તેને અનુસરીને તેમની આજ્ઞાને અનુસરીને આત્માના હિત અને સ્વાધીનતાની પ્રમાણિક વાત તમે સાંભળી નથી.

કદાચિત્ આત્માના હિતની વાત કહેનાર જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા અને તે વાત કાને પડી પણ તે વાતને યથાં પ્રકારે સમજીને પ્રતીતિ કરી નથી, આદરી નથી. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:—કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો.

સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ, જ્ઞાની પુરુષોએ, જે મૂળ ભાવ અને આશયથી આત્માની વાત કહી છે તે ભાવ અને આશયથી તમે તે જાણી નથી, સાંભળી નથી; વિરોધ પક્ષપાત ટાળીને પ્રતીતિ કરી નથી, તથા તે અપૂર્વ ભાવનો આદર આવ્યો નથી.

જે લાયક જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ડિપાસે છે, તેને જ્ઞાની મુનિ-ઓએ સામાયિક કહી છે, આ આત્માનું સ્વરૂપ તે સામાયિક છે. સમ=આત્મા અવિકારી છે, પુન્ય, પાપ રહિત છે, તે સમતા સ્વરૂપ પૂર્વે જાણ્યું નહોતું તે સદ્ગુરુ આજ્ઞાની ડિપાસના વડે આત્માને જાણખીને, બધા વિરોધ ટાળીને એ આજ્ઞામાં-જ્ઞાનમાં, અયઃ જનું, એટલે કે આત્મામાં એકત્વપણે સમાધિ જનું એવો પરમ ગંભીર અર્થ સંક્ષેપમાં થાય છે.

જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. ત્રણે લોકના ત્રિકાળ ભાવો આત્માના યથાર્થ ભાવમાં, સહજ સ્વરૂપી જ્ઞાયકસામર્થ્યમાં જણાઈ જાય છે, પરમ સતોષ પ્રગટે છે.

મુખર્મા સ્વામી કહે છે કે જગતના બધા ભાવો જેલે જાયા દેખ્યા હ એના મહાવીર દેવ સર્વજ્ઞ ભગવાને અમને મળ્યું છે, એમા સદ્ગુણના અદ્વિતીય છે સર્વજ્ઞ ભગવાને જે ગીતિથી આત્મચરણ પુ ઠ તે ગીતે યથાર્થ ભાનવરૂપ “આત્મા જેલે જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી જાણ્યો તે પા સર્વ જગતના ભાવોને જાણે છે એનું જ્ઞાન એ છે કે તે આત્માર્થી મુમુક્ષુએ, પૂર્વામદ્ ભાન અને મન દોડીને આત્માનુ અનુભવન રૂપ, મહાજ અલ્પાન મર્શજના ન્યાયથી જા થો છે, તેનો જ આદર કર્યો છે પણ જેલો પોતાનો ચરણ, પશ્ચતો ત્યાગ કર્યો નથી તેને સદ્ગુણની ઓગળ થાય નહિ નિરોધ દાણીને અદરમા પાનતા લાવીને સ ગુણના ચળને મેચ્યા નિના, પોતાના આત્માનો વાલ મળી શમ્તો નથી, કારણકે પોતાને સાચા અવરૂપની ઓગળ નથી, માટે જેને સાચુ સ્વરૂપ પ્રગળ છે, તેના પુરુષનો આશ્રય મ્વે તેને ઉપમગી જાણી, પ્રગળ પુરુષાર્થરૂપ સદ્ગુણનો આશ્રય કર્યો એજ પરમ હિત મગી માર્ગ છે વર્તમાન સમાજમા સ્વછંદ, મતમતાતરના મિથ્યા આમદ છે તે દાગના માટે સર્વજ્ઞ વીતતગ ભગવતોનો મો આશય છે તે જગાનનાં સાચુ તત્વ આ શાસ્ત્રમા સ્વાતુલનથી, નિખાગ્ણ કરવાથી, મુમુક્ષુ આત્માઓ માટે જાહેર મળ્યું છે

હારીઆનાડમા સાચુ અ યાત્રમ શુ ? તેને યથાર્થ સમજાવનાર મેઈ હોય તો વર્તમાનમગમા શ્રીમ, રાજચંદ હતા

વાડા સપ્રદાયનો પક્ષપાત મુકી ને, મધ્યસ્થપણે સરવતાથી મેઈ નિચાર્યો તો તેમા નિરોધ નહિ દેખાય નળી તેમને જ્ઞાની મ્હે નામા, બીજા જ્ઞાની હોય તો, તેનો નિષેધ નથી શ્રીમદ્ગુ નિશાગ હુય અને ઉજ્જવન અત મરણ સમજનારે પાનતા યેગનવી પડશે

વીરજથી સ્થાવરના માગે, સાચી જિજ્ઞાસા વારે અને પક્ષ પાતનો ત્યાગ મર તો અનત મગધી અપડતુ પડયુ તેનુ મરણ શુ, તે ભૂત સમજાય તેમ છે જે ભાવે આ માનુ વિરમરણ થયુ છે, તેનાથી નિવક્ષક (અપૂર્વ) નિર્દોષ એવો ભાન કર્મ મોંઘો, દુર્વલ હોવો જો એ એ મમજ્યા નિના ભનનો અત ન આવે માટે એ

અપૂર્વ ભાવ મારામાં છે પણ તે પ્રાપ્ત કરવાની વિધિ, જ્ઞાનકળાની મને કંઈ ખબર નથી, એ કણુજ્ઞાન રાખીને પશ્ચતો આગ્રહ દોરીને સદ્ગુરુને શરણે જવું.

ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય કે સદ્ગુરુ કોને કહેવા? તેની પ્રમાણિકતાના નિર્દોષ લક્ષણ શું ને હવે કહે છે.

આત્મજ્ઞાન સમહર્ષિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ;

અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણયોગ્ય. ૧૦.

પ્રથમ દુકોરો ઉત્તમ કહ્યો છે કે જેનામાં પરમ અધ્યાત્મ દશા પ્રત્યક્ષ છે તે પરમ ઉપકારી છે. પણ આત્મજ્ઞાન જેને નથી તે બીજાને શું સમજાવી શકે? આ તો અરૂપી અતીન્દ્રિય લોકોત્તર માર્ગ છે. આત્મા અનંત આનંદની આણ, બેહુદ મુખ સ્વરૂપ છે એમ જેણે જાણ્યું અને વેધું નથી તેવા અર્થ બીજાને કેમ દોરી શકે? એટલે કહ્યું છે કે આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતી છે અને શુભ, અશુભ, રાગ, દ્વેષ, મમતા, પરિવ્રાજાદિ પરભાવની કચ્છાથી જે રહિત છે, પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, દેહાદિની પ્રતિકૂળતા, અનુકૂળતા પ્રત્યે જેને સમભાવ વર્તે છે, તેમને અંતરના સ્વભાવથી, અંદરમાં પવિત્ર, નિર્દોષ જ્ઞાયક જ્યોતિ પ્રગટે છે. સદાય આત્મજ્ઞાનમાં નિર્દોષ આનંદમાં વર્તે છે તે પ્રથમ લક્ષણ છે.

શાસ્ત્રનું અમુક જાતનું આટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, આટલું ભણ્યો હોવો જોઈએ, આટલી ઉંમર હોવી જોઈએ, અને આટલી ક્રિયાવાળો, આટલા પુણ્યવાળો હોય એનાથી આત્મધર્મ ઉઘડે એમ ન કહ્યું પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ સમજણુતત્ત્વ જે અસહાય સ્વાધીન, જ્ઞાતા છે તે પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપની સમજણુ જે શક્તિરૂપે છે તેનું ભાન થતાં આત્મા જેવો છે તેવો સમજાય છે; તે સમજાવનાર તે આત્મજ્ઞાની છે એમ કહ્યું.

પૂર્વે અજ્ઞાન વડે પરભાવોથી પર નિમિત્તથી કલ્યાણ થશે એમ માન્યું હતું. જે ભવ હેતુ થતું હતું તેવા અજ્ઞાનને સદ્ગુરુ

આજ્ઞાનરૂપે મજાભાત્રમા રાખીને આધીન આત્મદગ્ધા પ્રગટાવી ગમ
 ૮ એવે પર નિમિત્તથી જ્ઞાન થયું એમ નથી, પણ દીરાવર દીવે
 પ્રાપ્ત એ ન્યાયે આ મા, પ્રગટ પુરુષાર્થરૂપે જ્ઞાનીના નિમિત્તે જ
 આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત છે, આમા એક પણ ન આવ્યો કે અમુકથી પ્રાપ્ત
 પણ મનુષ્ય આજ્ઞા એકાગ્રીને, પૂર્ણ અખડપદ મર્મજ્ઞ પન્માત્મ
 વીતગમ અરૂપ દેવ, ગુણ, વર્મ છે તેનું યથાર્થ અરૂપ જે જાણે છે
 તે પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે એટલે ત્યાં શુભાશુભ દ્રવ્ય, ગમ, દેવ
 સમાન્તા હર્ષ, શોક, સાત્ત્વ, અસાત્ત્વ એ બધા વિભાવોની નાશિત
 છે એવો જ્ઞાનીનો મહિમા છે આત્મજ્ઞાનની પરિવર દગ્ધાની જ્યાં
 પ્રાપ્તિ છે ત્યાં પરભાવની પગધીનતાની નાશિત છે, એવે નાર છે
 હુ પગથી જુદો, આત્મા, પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ, કૃતકૃત્ય હુ, અતીન્દ્રિય જ્ઞાન
 હુ એમ નિશ્ચય મ્તા, તેના સિવાય અન્ય જે ગગાદિભાવ, પુણ્ય,
 પાપ તથા રહસ્યોની દ્રવ્ય તે સર્વનો તેમા અભાવ થયો, સહેજે
 અનાદર થયો. સદૃશ અનંત જ્ઞાન શુભની અસ્તિ એવેજ પર
 ભાવની નાશિત.

આત્મા જ્ઞાન-મુક્તિ સજીવ છે, એનું જ્ઞાન થયું ત્યાં નિંદા,
 મુક્તિ, મત્ત, મિત્ર હર્ષ, શોક પ્ર અનિષ્ટના જે બે ભગ પૂર્વે હતા
 તે રાખી ગયા જ્યાં જગી પોતે પૂર્ણ વીતન । થયો નથી, ત્યાં જગી
 વિનય, ભક્તિના મરણે અર્માત્માના ગુણ પ્રત્યે ગમ થઈ જાય છે, દેવ
 ગુરુ, વર્મનું બહુમાન આવે છે છતાં માને કે માત્ર પૂર્ણ અશગી
 અરૂપજ એક ઉપદેશ છે આ માની યથાર્થ શ્રદ્ધાના જ્ઞાન સહિત જે
 મમભાવ છે તેજ વાસ્તવિક સમભાવ છે આત્મભાવ વિના મનદ્વારા
 અનંતનાર મ્તાયની મદતા, ગુણ ભાવરૂપ ઘણો સમભાવ, મન વડે
 ગળ્યો કે વ્રત, તપ ક્રિયા, યોગ, સમાધિ, ચાન્ત્રિ બધુંય બીજું
 મુખ્ય છે, તે સંભવમા શ્રીમદે મવ્ય મ્તુ છે કે —

“યમ નીયમ મજ્જમ આપ મ્તિ
 પુનિ ત્યાગ વિરાગ અધ્યાગ વદ્યો
 નનનાસ વયો મુખ મૌન મ્તિ
 દ્રઢ આસન પદ્મ વગાય દિવો ”

મૌનપણું આદિ બધું ક્યું પણ જે પોતાનું સહજ સ્વરૂપ છે તેનું ભાન ન ક્યું એ કહીને ગુરુગમનું મહાત્મ્ય જણાવ્યું છે.

સદ્ગુરુ ખરેખર આત્માર્થી જીવોના હૃદય કંમળને વિકાસ કરવામાં સૂર્ય સમાન છે. આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, વિષય, માન, કામના, પુનઃદિ ઇચ્છાથી જેઓ રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવા મન, વચન, કાયાના યોગે અને પૂર્વ કર્મના ઉદય મુજબ જેમનું વિચરતું છે, આહાર પાન આદિ ક્રિયા બહારથી દેખાય છે પણ અંતરંગમાં જેમને ઇચ્છા નથી, મમતા નથી, તેમની અપૂર્વ વાણી મુમુક્ષુ આત્માને ટ્ય કરે છે, તેમની અપૂર્વ દેશના ભવ્ય આત્માને સમજાવી શકે. અહીં વાણી યોગવાળા સદ્ગુરુની વ્યાખ્યા કરી છે, તેથી જે જ્ઞાની પાસે વાણીયોગ ન હોય, તે ધર્મીમાને અન્યાય નથી. અહીં અપૂર્વ વાણીવાળા સદ્ગુરુની મુખ્યપણે વાત કરી છે કે જેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં સ્પષ્ટ જુદી પડે છે. જે ભાવે રખડવું થાય એવા ઉંઘા ભાવવાળી વાણી કરતાં ભવથી મુક્ત કરાવવાવાળા પરમ પ્રભાવક સત્ગુરુપની વાણી કોઈ ઓર હોય છે.

નવમી ગાથામાં એમ કહેલ કે પોતાનું આત્મસ્વરૂપ શું છે, તેના શું શું લક્ષણ છે, તે સમજવા માટે મતામૃત અને માનં છોડીને સદ્ગુરુના શરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે. અનાદિથી બ્રાહ્મ લક્ષણ, પરભાવના ભેજભેજવાળા લક્ષણથી આત્માને અજ્ઞાનરૂપ માન્યો છે એટલે જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તેથી પરદ્રવ્યો, પરભાવોથી ભિન્ન નિર્માય રીતે આત્માનું સાચું લક્ષણ ગુરુ ગમે સમજવું. નિર્દોષ લક્ષણ તેને કહીએ કે જે, પદાર્થમાં ત્રિકાળ અભિન્નપણે રહે, અન્ય દ્રવ્યથી જુદાઈ જણાવે, અને લક્ષ્યને અભેદપણે ધારી રાખે. આત્મસ્વરૂપનું નિર્દોષ લક્ષણ, સદ્ગુરુ પાસેથી જાણી શકાય છે, માટે સદ્ગુરુનાં લક્ષણો આ દશમી ગાથામાં કહે છે:—

શાસ્ત્રમાં ત્રિકાળ અભિન્ન વસ્તુ-પદાર્થોનું અસાધારણ જાતીવાર લક્ષણ બતાવ્યું છે. જીવ પદાર્થ અને અજીવ પદાર્થ એમ બે જાતના પદાર્થો છે.

જ્ય એટલે આત્મા લક્ષ્ય છે અને ચેતના તેનું લક્ષણ છે. જ્ય જેવીરીતે નિર્બંધપણું છે તેવી રીતે નથી જાણ્યું તેથી અનાદિથી રાગ, દ્વેષ, અને મોહભાવમય અજ્ઞાનપણે પોતાને વિપરીત ગુણવાળો માન્યો છે. પણ તેને તે ભૂલની ખબર નથી. આવા તત્ત્વ સ્વરૂપને ભૂલીને વિપરીત લક્ષણ માન્યું હતું તે સદ્ગુરુ વડે સમજાયું, એમ પ્રથમ ગાથામાં આવ્યું.

આત્માને જેમ ચેતના લક્ષણથી ળીજ સર્વ પદાર્થોથી જુદો પારી રાકાય છે તેમ સદ્ગુરુના લક્ષણ જાણવાથી તેમને આજખી રાકાય છે તેથી તેનાં લક્ષણો આ ગાથામાં કહ્યા છે. તેમાં પ્રથમ લક્ષણ આત્મજ્ઞાન કહ્યું છે આત્મજ્ઞાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન. સમ્યક્જ્ઞાન એટલે રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, મમતા રહિત પોતાનું વસ્તુત્વ તથા સમસ્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણવું. રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, શોકને પોતાના ન જાણતાં, પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપનો ભાવ થયો તે છે. પ્રથમ પરજોયોમાં એકત્વપણું થતું હતું તેનાથી છુટીને હર્ષ, શોક રહિત અસાગીપણે સ્વસ્વરૂપમાં સ્વસન્નિપ થતું તે સમ્યક્જ્ઞાન.

અજ્ઞાનભાવને યાળી મુજ્ઞાનને અને પોતાના સહજ આનંદને ભોગવે છે, પરભાવની ઈર્ષ્યા રહિત છે, તે જ્ઞાની સત્પુરૂષને સદ્ગુરુ કહેવામાં આવે છે, એ નિર્દોષ લક્ષણ છે.

પુન્ય, પાપ, સંસાર, વિપયાદિમાં મમત્વ નથી, ઈર્ષ્યા નથી, ક્ષોભ નથી, આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા નથી, હર્ષશોકનો ભોક્તા નથી એવું નિર્દોષપણું તે સમદર્શિતા છે. બ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થયો, સ્વભાવમાં રહ્યો એટલે પરભાવ પ્રત્યે રાગ રહિતપણું સહેજે થયું.

સમદર્શિતા એટલે એમ નથી કે ખોટાને ખોટું ન કહે. પણ સત્ય અસત્યનો યથાર્થ વિવેક કરે, ખોટાનો નિષેધ કરે, હિત, અહિત બરોબર જાણે અને જેમ છે તેમ કહે તેમાં સમદર્શિતા છે, તેમાં રાગ, દ્વેષ, નથી.

લોકો અનાદિ કાળથી જ્ઞાનીનો વિરોધ કરતા આવ્યા છે. તેઓ

ગમે તેમ કહે તેની જ્ઞાનીને પડી નથી. લોકો ઉંઘા ન્યાય સાથે સાચા ન્યાયધર્મનો સમન્વય કરે છે તે ઊંઘી દ્રષ્ટિ છે. સાચું અને ખોટું ત્રિકાળમાં એક થઈ શકે નહિ, જેની જુદી પક્ષપાતવાળી છે તેના શાસ્ત્રમાં, તેના કથનમાં દોષો હોયજ. પણ જ્ઞાની યથાર્થપણે નિર્બંધ ન્યાયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણે છે, કહે છે.

જ્ઞાની બે-ધડક સત્ય પરખાણ કરે છે, જગતને ન રૂચે તેથી કાંઈ ઉંઘી વાત ન કહે. તે, જ્ઞાનીને જ્ઞાનીજ કહે અને અજ્ઞાની (દોષવાળા જીવો) ને દોષવાન કહે. કોઈ આત્માની નિંદા ન કરે પણ જેમ છે તેમ કહે, તેમાં કોઈને વિખવાદ થાય તેવું હોય તો ક્વચિત્ વખત બેઠને મૌન રહે, પણ અસત્ય માન્યતા, કંતર્ક, કંદેવ, કુંઘર્મ, કુશાસ્ત્રને ખોટા કહીને નિષેધ કરવો; તેમાં જ્ઞાનીને દોષ નથી.

કોઈ કહે છે કે દ્રષ્ટિવિષ ગયા પછી બધુંય સરખું દેખાય એ વાત ખોટી છે. જ્ઞાની સત્ય, અસત્ય, ઝેર, અમૃત, પરભાવ, સ્વભાવ, અકપાય અને કપાય એને સરખા ન માને પણ જેવું છે તેવું માને, કહે, અસત્યનો નિષેધ કરે. કુજ્ઞાની સત્યને નહિ ઝાળખવાના કારણે જ્ઞાનનો, સત્યનો નિષેધ કરે છે.

જે માર્ગે સંસાર ફળે તે માર્ગે મોક્ષ ન ફળે. જ્ઞાની આત્મ-ધર્મોપદેશક સાચાનું સ્થાપન કરે. અને ખોટી માન્યતા તથા ખોટી પરખણાનો નિષેધ કરે તેમાં અદ્ય કપાય દેખાય પણ તેમાં સાચા ન્યાયની પુષ્ટિ છે; તેમને વ્યક્તિનો દ્વેષ નથી, પણ તેઓ વીતરાગ સ્વરૂપનું જેમ છે તેમ સ્થાપન કરે છે. અદ્ય કપાય હોવા છતાં નિર્જેરા થાય છે. અને લોકોત્તર પુણ્ય સહેજે બંધાય જાય છે.

ખોટા ન્યાયથી કોઈ વસ્તુ ધર્મ કહેતો હોય તો તેનો ન્યાય, પ્રમાણથી નિષેધ કરવા માટે, ધર્માત્મા જ્ઞાની ઉપદેશક હોય કે મુહુરથ હોય તેને, કારણ વશાત્ સાચો ન્યાય સમજાવતા વેગ પણ આવી જાય છતાં તેમને અંતરંગમાં કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. નિર્દોષ અને સાચા ધર્મનું સમર્થન કરતાં ધર્માત્મા પાછા ન હોય. પણ જે સાતમા ગુણ-સ્થાને તથા ઉપલી ભૂમિકાએ હોય તેને તેવું કાંઈ નથી હોતું. અહિં

એમ કહેવું છે કે લોકો બાહ્ય પ્રવૃત્તિના યોગને માત્ર જુએ છે પણ અંતરંગ ગુણોની પરીક્ષા કરતા નથી એટલે સાચા સદ્ગુરુની ઓળખાણ વિના રખડવું થયું છે, અને કદાચ પોતાની પાત્રતા વિના સત્પુરુષ છે એમ એવે જાણ્યું પણ જ્ઞાની મળ્યાનો પોતાને લાભ ન થયો.

કોઈ જીવ સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાનની ધર્મ સલામાં જઠને કોરો ને કોરો પાછો આવે અને બહાર આવીને સાચાનો નકાર કરે અને કહે કે સર્વજ્ઞ આવા હોય નહિ કારણ કે તેણે જે ધાર્મિક હુતું એવું એમનામાં ન દેખ્યું.

એમ જુએ પોતાની કલ્પનાથી સત્પુરુષની તુલના કરી છે. પોતાનામાં યથાર્થ જાણપણ ન હોવાને કીધે સત્પુરુષનો નકાર કરવાની અજ્ઞાન છુદ્ધિ વિપરીતપણે વર્તે છે, અંતરમાં સત્નો ઉદ્દાસ આદર ધતો નથી.

અત્રે સદ્ગુરુના લક્ષણમાં પ્રથમ લક્ષણ આત્મજ્ઞાનીપણું અને બીજું લક્ષણ સમર્થતા કહેલ છે, ત્રીજું લક્ષણ પૂર્વ કર્મના ઉદય મુજબ યોગતું વર્તવું તથા સદૃજ સ્વરૂપસ્થિતિમાં આત્માનું સ્થિત રહેવું અને ચોથું લક્ષણ અપૂર્વ વાણી કહી છે.

અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં આત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાતા અને અક્રિય, નિર્મળજ્ઞાન સ્વરૂપમાં રમણ કરનારા જ્ઞાનીની વાણી પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે; માટે તેને અપૂર્વ વાણી કહી છે. અજ્ઞાનીની વાણીમાં પરભાવનું સ્થાપન હોય છે ત્યારે જ્ઞાનીની વાણીમાં અવિરોધ અનેક ન્યાય સહિત સ્યાદવાદ (સાપેક્ષપણું) હોય છે, નિર્દોષપણું હોય છે.

શ્રીમદે આ ગાથાનો અર્થ સમજાવતાં એક એવી કડી આપી છે કે:—

“સ્વરૂપ સ્થિત કંઈ સહિત, વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.”

આત્મ સ્વરૂપને વિષે તેમની સ્થિતિ છે એટલે રાગાદિમાં વર્તન નથી; વિષય, કથાય, માન, અપમાનથી સહિત છે; માત્ર પૂર્વ ઉત્પત્ત

થયેલા એવા કર્મના પ્રયોગથી વિચરે છે, બોલવાની, ચાલવાની, ખાવા પીવાની પણ ઇચ્છા નથી. અંદરથી પ્રકૃતિના ઉદય સાથે જે વિકલ્પ આવે તેનો વિવેક છે. પૂર્વકર્મ અનુસાર તેમના દેહનું વર્તન થાય છે, પૂર્વ કર્મના આવરણની નિર્જરા થવા રૂપ સહજ પવિત્ર તેમની જ્ઞાન દશા છે.

અત્રે ‘સ્વરૂપસ્થિત દશા’ કહી તેથી સંપૂર્ણ સ્થિત દશા નથી પણ હજી સાધક સ્વભાવ છે, અર્થાત્ જ્ઞાનદશા કહી છે. ૧૩ મે ગુણ-સ્થાનકે સર્વજ્ઞ થયા પછી તો આત્માના ગુણને આવરણ કરનાર કોઈ ઘાતી કર્મ નથી છતાં ત્યાં દેહ છે અને વાણી યોગ કદાચ હોય છે પણ અત્રે અંશે અંશે સ્થિરતા કહી છે. વળી આ સદ્ગુરુમાં આસ્ત્રિ દશા છે, તેમાં ઇચ્છા રહિતપણું છે અને માન, અપમાન, તૃષ્ણા, પરિગ્રહ નથી, (અત્રે મુખ્યપણે છૂંતું ગુણસ્થાનક છે. ચોથી, પાંચમી ભૂમિકામાં સર્વ વિરતિપણું નથી એટલે તેમાં મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું નથી કહ્યું) ઇચ્છા નથી તથા પૂર્વ પ્રારબ્ધ ઉદયને ખંધાવવા માટે જ માત્ર જેમનું વિચરવું (આહાર, વિહાર) આદિ દેહના યોગ છે. વળી તેમની વાણીમાં અપૂર્વતા કહી છે તેનું કારણ એમ છે કે:—પુણ્યના અતિશયયાજો વાણીયોગ જેને નથી એ સદ્ગુરુ ન કહેવાય એમ નહિ, પણ અહિં તો મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુરુના લક્ષણ કહ્યાં છે.

અહિં એક દષ્ટાંત છે કે:—શિવભૂતિ મુનિ હતા તેમને પ્રજ્ઞા ઘણી મંદ હતી છતાં આત્મભાન પુરેપુરું હતું તેમને ગુરુએ ઉપદેશ આપેલો કે ‘મા તુષ’ (કોઈથી સંતોષાવું નહિ) ‘મા રૂપ’ (કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કરવો નહિ). ગુરુના એ ઉપદેશનો ભાવ—વિકલ્પથી પણ મૌન રહેવું એટલે શુભાશુભ રાગની વૃત્તિમાં પણ જોડાવું નહિ, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય શુદ્ધ અવિકારી સ્વરૂપથી કિંચિત્ ઝાંઝાવું લક્ષ ન કરવું એટલે ઉપાધિ ભાવમાં ન સંતોષાવું—તેઓ ખરાખર સમજેલા હતા તેથી અંદરમાં અવિકારી પવિત્ર સહજ આનંદ દશા થયેલી છતાં “મા તુષ મા રૂપ” એવા બે શબ્દો ગુરુએ આપેલા તે પણ યાદ રહ્યા નહિ.

તેમની પાસે વાણીનો યોગ ન હતો, કે જેથી બીજાને આત્માનું

અનેકાંત સ્વરૂપ સમજાવી શકે. તેની પાસે એ જાતની વાણીના ઉઘાડ ન હતો, છતાં કોઈપણ વિપરીત તત્ત્વ કહે તો તે ન માને, કોઈપણ કર્મ સંયોગમાં ફોલ ન પામે, એવી પવિત્ર અને નિઃશંક સ્થિરતા અભિપ્રાયમાં હતી, તેને પણ મત્પુરુષ કહેવાય.

એટલે એમ ન સમજવું કે સુંદર દેહ, સુંદર વાણી આદિ બહારથી પુણ્ય પ્રકૃતિ સારી હોય તોજ જ્ઞાની કહેવાય, જ્ઞાની પાસે એવો યોગ ન પણ હોય. ઘડામાં દીવો પડ્યો હોય તો બીજા તેના લાલ ન લઈ શકે પણ ગરબાને કાણા હોય તો પાસે આવનાર દીવાનો લાલ લઈ શકે તેમ જો સત્પુરુષ જ્ઞાનીને વાણીનો યોગ હોય તેના નિમિત્તથી ઘણા આત્માર્થી જીવને આત્મબોધનો ઉપકાર થાય તે માટે અપૂર્વવાણી યોગવાળા સદ્ગુરુને લક્ષમાં લઈને અહીં કહેલ છે. વચનનો અતિશય તે પુણ્ય યોગ છે. વાણી મધુરી હોય અને ભાષા શીક્ષી કમમદ્ધ આવે તે પણ પુણ્ય પ્રકૃતિનું કારણ છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ અતિશય જેની વાણીમાં હોય તે અસૌકીક પુણ્ય પ્રભાવ શ્રી તીર્થંકર કેવળી ભગવાનનેજ હોય. પણ તે પુણ્યનો પ્રભાવ આત્મગુણમાં ન ખતવાય (ગણાય).

શિલ્પ પાસે આવીને બેસે અને પુણ્ય તથા આયુષ્ય ન હોય તો નિર્દોષ સાધુને પણ ફાંડી ખાય છે. મારે બહારથી પુણ્ય ઘણા હોય એ ઉપરથી પરીક્ષા ન થાય. પણ ગુણ ઉપરથી પરીક્ષા થાય. પાતાની પ્રજ્ઞા વિશેષથી સ્વપ્રત્યે પ્રભાવ આપ્યો તો તે 'પુરુષાર્થ'નું કારણ છે.

શ્રી ગુરના બોધને સમજનાર જીવને ઉપકાર થાય તે નિશ્ચયથી પાતાનો પુરુષાર્થ છે. વચનનો યોગ મળવો એ પૂર્વનું પ્રારબ્ધ છે.

જ્ઞાનીનો ઉપકાર માનનાર ઉપચારથી, પાતાના ગુણનું બહુમાન જ્ઞાની ઉપર નિરોધે છે, "એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારધનો પથ" જ્ઞાનીનો હેતુ આત્માને વિરોધરહિત સમજવાનો છે. પુણ્યથી આત્મગુણ ન ઝોગખાય.

આત્માનો અવિનાશી પૂર્વ ગુણ પ્રગટ્યો છતાં બહારથી પુણ્યનો યોગ ન પણ હોય. વળી પૂર્વ જ્ઞાન ધનું નથી, અને જ્ઞાનમય દશા

વર્તે છે છતાં બહારથી પુણ્ય કર્મનો યોગ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને ન દેખ
તો તે ઉપરથી કોઈ જ્ઞાનીનો અંતરથી પણ અનાદર ન થાય તે સ
રાખવું જોઈએ.

પુણ્ય પૂજ્ય નથી પણ ગુણ પૂજ્ય છે, છતાં વાણીને ઉપકા
કહી છે. તે કથન એમ છે કે આત્માનું અનંત સામર્થ્ય સમજાવ
સદ્ગુરુની વાણી યોગ પાછળ રહેલ ભાવ તે લાયક જીવોને ઉપકા
થાય છે. તે માટે અત્રે વચન અતિશયવાળા સદ્ગુરુનું વર્ણન
છે. વાણીદ્વારા ગુણનું ભાન થાય છે, તેથી તે ગુણના ઉપકારમાં નિર્ણ
ઉપર ઉપચાર થાય છે, લાયક જીવો સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાનથી જેમ
તેમ વસ્તુ સ્વરૂપને સમજે છે.

ધર્મ દેશના વાણી કાને પડવી તે પુણ્યનો યોગ છે. માત્ર તેન
લાભ નથી પણ અંતરંગમાં વિચાર કરીને ભાવ સમજવાનો પ્ર
કરે તો તેનાથી લાભ છે.

સંસારમાં રળવા (કમાવા) મારેની અથવા ખાવા પીવ
મજા કરતો હોય, તેના કરતાં શ્રવણની જિજ્ઞાસા થઈ તો તેમાં
પુણ્ય ખંચાય છે, પણ ધર્મ ન થાય; પણ પોતાથીજ પોતાનો ઉ
થઈ શકે એમ સમજે, નિર્બુધિ કરે અને ગુરુ ઉપદેશની યથાર્થ
દ્વારા પોતાના ગુણનું ગ્રહણ કરે એટલે કે પ્રસન્ન ચિત્તથી આત્મ
વાત અંદરમાં બેસી જાય અને ધારણા વિના સહેજે અંતરમાં
તીતની હા આવી જાય તો અપૂર્વ વાણીનો અપૂર્વ લાભ તે
જનાર મુમુક્ષુને થાય.

વળી પરમશ્રુત લક્ષણ પાંચમું કહ્યું તેમાં પરદર્શિના (વે
વૈશેષિક, મીમાંસિક, નૈયાયિક, બૌદ્ધ અને યોગ) એ છયે દર્શ
(મતવાદીનું) શું કહેવું છે, તેના એકાંત કથનોને જેમ છે તેમ જે
છે, અનેક પક્ષનું હોવાપણું શાથી છે અને શું છે, તેની પરીક્ષા
તે તે પક્ષના જે જાણનાર છે, તે પ્રમાણિક ગુરુ છે, પણ માત્ર મુખ
કરીને ઘણી પાંડિત્ય મેળવી હોય, છતાં અવિરોધ ન્યાયની
નથી તથા આત્મતત્ત્વનું અવિરોધપણું યથાર્થપણે જેમ છે તેમ

નથી તે ગુરુ ન કહેવાય. આત્મજ્ઞાન વિના ઘણા ન્યાય શાસ્ત્રો બળ્યા
તે વૃથા છે.

જગતમાં ભણે ઘણા ધર્મે હોય, જ્ઞાની સરખામણી કરનાર
હોય પણ જ્ઞાનીને તેનું પ્રયોજન નથી; તે તો સત્ય હોય ■ તેને જ
પાતાનું માને છે.

ઘણા કહે છે કે આપણે જ્ઞાનીની વાતમાં સમજી ન શકીએ,
આપણે નિર્ણય ન કરી શકીએ કે શું હશે? આપણે તો જે કરીએ
છીએ તે કરે એમ શંકા, જામણમાં પડ્યા હોય તે બીજાને શું સમ-
જાવી શકે? જ્ઞાનીના વચને મુખ પાડે ક્યાં હોય છતાં અંતરમાં
નિઃસંદેહ ભુમિકા વિના, સહજ આનંદ દશા પ્રગટ્યા વિના આત્મ-
ધર્મની યથાર્થ પ્રરૂપણા (ઉપદેશ) તે નહિ કહી શકે. પોતેજ શંકા
સ્થાનમાં ઉભો હોય છતાં નિઃસંકેપણું માને, મનાવે પણ સ્વભાવના
વેદન વિના, આત્મામાં પુરુષાર્થ વિના, તે સ્વપરને વિવેક સમજાવી
શકે નહિ. પક્ષીને ઉડવાની શક્તિ પાંખમાં છે પણ તે પક્ષી રૂના
કગડા ઉપર બેસીને ઉડી શકે નહિ કારણ જમીન કાણુ બેઠાં. તેમ
આત્માની ભુમિકા નિઃસંદેહવજ બેવી ન થઈ હોય તો, પાંખમાં
એટલે જ્ઞાન અને સ્થિરતામાં ઉડવાની શક્તિ ખરી, પણ વ્યક્ત કરે
નહિ ત્યાંમુધી માર્ગના સ્વરૂપને પામી શકે નહિ, તે સ્વાધીન પુરુ-
ષાર્થ ન ઉપાડી શકે.

માટે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષપણું અને પુણ્યવાન યોગનું અતિશય
મહિમાવંતપણું બેના વિષે છે એવા સદ્ગુરુના સંકલ્પે અર્જુન કહ્યા છે.

અત્રે આશંકા—વર્તમાન કાળમાં સ્વરૂપસ્થિત એટલે પૂર્ણપણે
સ્વરૂપસ્થિત પૂર્ણ પવિત્ર દશાવાળા સદ્ગુરુનો યોગ નથી.

તેનું સમાધાન—આ ભરતક્ષેત્રે વર્તમાન કાળમાં કદાચિત્ એમ
કહેવું હોય તો તે સંભવે છે કે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન દશા ન હોય પણ
છંદા, સાતમા ગુણસ્થાનવર્તી ધર્માત્માનો અભાવ નથી કહ્યો.

છંદા ગુણસ્થાનકની ભુમિકાએ વર્તતા એવા અને તે પાંચ
સંકલ્પવાળા સત્પુરુષ આ કાળે, આ ક્ષેત્રે હોઈ શકે ■ તેને યોગખનાર

સુપાત્રજીવ જોઈએ. પ્રશ્ન:-આ ક્ષેત્રે, આ કાળમાં સર્વજ્ઞ પાકે? (થાય?)
 ઉત્તર:-પંચ મહાવિદેહ ક્ષેત્રના છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવર્તી મુનિને કોઈ દેવ
 ત્યાથી ઉચ્ચકીને આ ભરત ક્ષેત્રે મુકી જાય, અને આ ક્ષેત્રે ક્ષપક
 શ્રેણી માંડીને ૧૩ મું ગુણસ્થાનક પામે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આકાશ
 માર્ગે તે વિચરે તે સામાન્ય કેવળી કહેવાય. એવું કોઈ કાળે બને છે,
 છતાં અનંતવાર એવું પણ બની ગયું છે; શાસ્ત્રમાં જેને સહારણ
 કહે છે તે અપવાદ છાડીને પંચમઆરાના આ ક્ષેત્રે જન્મેલા જીવને
 આ કાળે કેવળજ્ઞાન ન થાય પણ આત્મજ્ઞાન ન હોય એમ નથી કહ્યું.
 તા. ૨૯-૮-૩૯.

અનંત કાળનો અજાણ્યો માર્ગ, સત્સંગ અને સદ્ગુરુની સેવા
 વિના મળવો દુર્લભ છે એ મારે જે સદ્ગુરુમાં આત્મજ્ઞાન, અપૂર્વ
 વાણી વગેરે લક્ષણો છે, એવા સત્પુરુષ લાયક જીવોને ઉપકારી થાય.

આહિં શિષ્યે શંકા કરી છે કે:-શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે વર્તમાનમાં
 સ્વરૂપ સ્થિત દશા, કેવળજ્ઞાન દશા નથી, એટલે કે મોક્ષ પદની
 પ્રાપ્તિ આ કાળમાં નથી મારે સત્પુરુષ ન હોઈ શકે તેનું સમાધાન:-
 વર્તમાનમાં પૂર્ણ મોક્ષ ન હોય તેથી એમ અર્થ નથી કે આ કાળે
 એકાવતારીપણું ન હોય? વર્તમાનમાં પણ સાંધકસ્વભાવે પવિત્ર
 દશામાં વર્તતા સદ્ગુરુ હોઈ શકે છે. લોકો સવળો પુરુષાર્થ કરતા
 નથી અને કહે કે કાળલઘિવ પાકશે ત્યારે પુરુષાર્થ જાગશે, જ્ઞાનીએ
 દીકું હશે તેમ થશે, એમ પુરુષાર્થ હીન વાક્યો બોલનારને એમ
 પણ કહેવાય કે આ કાળમાં પણ મોક્ષ છે. મિથ્યાત્વથી મુકાયો તેને
 વર્તમાનમાં જ પરમાર્થ મોક્ષ છે.

આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર અવિનાશી કૃતકૃત્ય છે એવા નિઃસંદેહ
 અભિપ્રાય સહિત રાગ હું નહિ એવા જ્ઞાનબળવરે મદીનતા યાત્રીને
 પુરુષાર્થ લાવે અને અંતરમાં એવા ભાન સહિત આત્મલક્ષ થયું તો તે
 અનંત સંસાર યાત્રીને એકાદ ભવે મોક્ષ થયો પ્રત્યક્ષ દેખે છે. તેનો
 ક્ષણે અને પળે મોક્ષ થતો જાય છે.

જેમ ગાડા રસ્તે ભાવનગર જવા નિકળ્યા તેમાં રસ્તામાં બળદ
 થાક્યા અને રાત પડી, વચ્ચે ધર્મશાળામાં રાત રોકાયું પડ્યું તે

રોકાવા માટે નહિ પણ અધિક બળ મેળવવા માટે (થાક ઉતારવા) :
અને તાત્કાલિક જાણવાનું પડે એવા માટે છે તેમ આત્મ-
જ્ઞાનમાં સમજ કરવાં કરવાં જતા થાક લાગે તેમાં વચ્ચે એકાદ
સ્વર્ગના ભવ થકી જાય, તેથી કંઈ મોક્ષમાર્ગની જરૂર નથી.

સામ્રાજ્યમાં આ કાળે, આ ક્ષેત્રે મોક્ષ નથી, આપણું ધર્મ નહિ
ધાય એવા પુરુષાર્થદિન વાક્યો જે જીવે છે, અને કહે કે અમે
તો અલગ પ્રાણી છીએ, ઇંકવા કર્મની અમને શું ખબર પડે ?
કેવળી ભગવાનનું શું કહેવું છે, તેની અમને ખબર ન પડે, પણ
અમે તો રાગ, દ્વેષ ઓછા કરવા વૃત્ત, તપ, આદિ દેહની ક્રિયા બાદ
આદિત્ત કરીએ અને પુણ્ય વડે મોક્ષ ધાય, એટલું જાણીએ; કંઈ કરશું
તો પામશું, આત્માની વાત આપણને સમજાય નહિ એવું કહેનારા
અને માનનારા નિસંદેહ ધર્મ કદી પામી શકે નહિ.

જ્ઞાનનું યથાર્થપણ પાતામાં છે, પાતે પાતાને નહિ સમજી શકે
ત્યારે કોણ સમજી શકે ? નિર્ણય નિરાકર એવો ચિંતન્ય ભગવાન
જાગનો બોલે, મુજબજ ન ધાય, હું સ્વાધીન છું કે કેમ તે શંકા ન
રહે. પુણ્ય, પાપ, રાગ, દ્વેષ, અને અંતરંગ કષાય એ શું છે અને
આત્માનું અકષાયપણ તેનાથી જુદું છે કે નહિ એ આદિ બધી
મુજબજ વર્તમાનમાં જ યાળી શકાય છે; શુદ્ધતા પ્રગટે છે. જેને હૃદયના
ઉદાસમાંથી જ્ઞાન વર્તે છે, તે આત્માનું અનંત ઐશ્વર્ય મેળવી શકે
છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન વડે સમ્યક્જ્ઞાની જીવ, જે કેવળજ્ઞાની ભાવ
જાણે છે તે જાતના ભાવને પાતા વડે પાતાને નિર્ણય કરી શકે છે
અને તેમાં ભૂલ ન પડે, તેને કેવળી ભગવાનને પૂછવા જવું પડતું
નથી. કેવળી ભગવાન સર્વભાવ પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને મતિશ્રુતજ્ઞાની
અંગે પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ બેઉ પ્રકારે જાણે છે કારણ પાતાને કમ પૂર્વક
ઉપયોગ છે પણ તેના ભાવમાં, સમજણમાં, નિર્ણયમાં ભૂલ ન
પડે. લોકોને સંસારને નિર્ણય કરવો હોય તો નિઃસંદેહ નિર્ણય કરે
છે, પણ આત્માના સ્વભાવને નિર્ણય કરતા નથી અને માને કે અમે
ધર્મી છીએ. આત્માના પવિત્ર સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં શંકા કરે અને સાચું
સમજવાની રચી ન કરે, તે કદી નિઃસંદેહ થતો નથી.

શ્રીમદ્ કહે છે કે:—

“જેમ જેમ મતિ અલ્પતા અને મોહ ઉદ્યોત:
તેમ તેમ ભવ શક્તિ અપાત્ર અંતર જ્યોત.”

મતિની નિર્મળતાની જેમ જેમ ઓછાશ તેમ તેમ ભવની શક્તિ વધતી જાય છે, જેનામાં ભવ રહિત થવાની પાત્રતા નથી તેને શક્તિ થયા કરે છે, અને મોહના ઉદયમાં જોડાય છે. સ્વરૂપમાં જે નિઃસંદેહ છે, તેને એકાદ જે ભવમાં હું મોક્ષ પામવાનો છું એવી પ્રત્યક્ષ સાક્ષી પોતાના અનુભવથી વર્તમાનમાં ધક્કા શકે છે.

અહીં સદ્ગુરુના જે જે લક્ષણો કહ્યાં તે વડે સદ્ગુરુને ઓળખી શકવાની ધોતાની પાત્રતા જોઈશે. સર્વજ્ઞ વીતરાગ શું કહે છે, તેના ન્યાયની સમજણ વિના કોઈ બાહ્ય દ્રષ્ટિવાળા કહે છે કે આ પંચમ-કાળ છે, અત્યારે ધર્મનું પરિણામ (ફળ) ન દેખાય, કારણકે જિન શાસ્ત્રમાં વર્તમાન કાળમાં મોક્ષ દશા ન થાય એમ કહ્યું છે, મારે આત્મજ્ઞાન ન હોય, મારે આપણે હમણાં આત્મજ્ઞાન ન મેળવવું પણ મન, તપ, ભક્તિ, બ્રહ્મચર્ય વગેરે પુણ્યક્રિયા કરીએ તેનું ફળ બીજા ભવમાં મળશે, આ ભવે કરીએ તો પરભવે પામીએ, એમ ખોટા માર્ગ વડે સાચાની આશા રાખે છે.

સરાણિયો (હથિઆરને ધાર કાઢનાર) હથિઆર ઘસે અને કાટ ઉખડી ઉજ્જવળતા થાય તે સામું જીવે છે; અને મારી ભીંસના પ્રમાણમાં તે ઉજળું થાય છે એમ જાણે છે અને જાણે છે. તેણે તે જાતની કળા પ્રાપ્ત કરી છે. જેમ લોકાના હથિયાર સજનાર જે કાર્ય થાય તે તુરત જાણે છે તેમ અંતરની સાચા જ્ઞાનની કળા વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત કરી તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ તુરત જાણી શકાય છે છતાં તું શક્તિ કરે છે કે આ કાળે મોક્ષ ન હોય, મારે આત્મજ્ઞાન ન હોય, એ વાત જાણી છે. આ જાણે, આ કાળે મોક્ષ નથી પણ એકાવતારીપણાનો સમ્યગ્દર્શનનો જ્ઞાનીપણાનો નિષેધ નથી. એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાન વિના પ્રાપ્ત થાય નહિ.

આશંકા:—પણ આત્મજ્ઞાન વિના ત્યાગ, વૈરાગ્યના ઉત્કૃષ્ટપણાથી

તેને એકમતાગ્રીપણું મળે હશે ? અથવા આત્માનુભવ વિના પ્રાયની મદત, દયા, બ્રહ્મચર્ય, વૃત્ત, શીવ, ત્યાગ, પૈરાગ્ય આદિ ઘણા પુરુષાર્થ નડે ઘણી સંગતા, સમતા વગેરે મળે તેના જીવને એકમતાગ્રીપણું મળે હોય તો ? (આવી ગમનારો પોતાના મઝે ભગવાનનું માપ મે છે કે આત્મજ્ઞાન વિના પણ કે જાથી મોક્ષ થઈ જતો હશે તો ?)

ઉત્તર—આત્માના ભાન વિનાના ત્યાગ વેત્તાય પરમાર્થ મહે થાય નહિ તેની ક્રિયાથી એકમતાગ્રીપણું થાય નહિ એ ભન પણ એવો થાય નહિ

રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય પાપ શુભ અશુભ આદિ ભવિન પરિણામ માન નથી. નિમગ્ન તેનાથી જુદો હોય એવું વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ ભાન, અનુભવ માર્ગ વિના આત્મજ્ઞાનનો અરશ પણ ન જાગે કોઈ, માન માયા, બોલનો અરશપટા ભાગ છે એમ માનવું તે દ્રષ્ટિ ઉધી છે, જ્ઞાનનું વીર્ય સનગા પુરુષાર્થમાં મમ મરતું નથી, મરજુકે પુરુષાર્થ ઉપો

આત્મજ્ઞાન વિના શુભ પશ્ચાત્તપ્ત ત્યાગ પૈરાગ્ય બધુંયે ભાગ રૂપ ઉપાધિ છે આત્માશુદ્ધ ચિત્તાન નિર્મલ છે, પુણ્ય, પાપ, નાગ, દ્વેષ, તથા બંધન રહિત છે અતીન્દ્રિય છે, અવિનાશી છે એના ભક્ષે નિર્દોષ દ્રવિનડે અનિગમ જ્ઞાનની જાગૃતિ દ્વારા નાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનના ભાવો ટાળીને (છેદીને) આ માનો અનુભવ કરે તો અક્રમપણું, અમયોગીપણું, નિર્મળપણું, સામીપણું, પ્રગટ પુરુષાર્થ મહીન નર્તે

શુભાશુભ ક્રિયા અને શુભ નાગનો અગમ પણ મારો નથી અને આત્મજીવ નથી એવો પુરુષાર્થ અને નિમગ્ન રહે નિર્જીવ જીવ તથા એ વારે ત્યારે તેને આગમ ભૂમિમાં દેખાય. પુણ્ય પશ્ચાત્તપ્ત હું કરું છું, નાગ, દ્વેષ હું કરું છું, એ માન સંભાનમાંથી નીકળે છે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે આ જ્ઞાતીનું કારણ એ છે કે, અતજગમાં તેને દર્શન મોહમર્મના દરે મળે ઉપ છે, અને તે નિમિત્તમાં ભોલાથી તેને જ્ઞાનિ ઉત્તરે છે શુભાશુભ ભાન અને નાગ દ્વેષની વૃત્તિ થવામાં

પુણ્યગુણના અનંત જડ પરમાણુઓ શુભાશુભકર્મનું નિમિત્ત છે. તે પરભાવરૂપ પુણ્ય પાપ, રાગાદિની વૃત્તિને છેદવાનો જે પુરુષાર્થ તે કેળવી, સર્વ પરભાવોથી રહિત હું છું એવા જ્ઞાનબળ વડે પરભાવના નાશનો નિર્ણય કરી આત્મભાન પામી શકાય છે; સર્વજ્ઞ વીતરાગના અવિરોધ ન્યાય વડે જેમ તત્ત્વ છે તેમ જાણીને આત્મભાન પામી શકાય છે. મનની વિચારણા, કલ્પના કે ધારણાથી નહિ, પણ અતીન્દ્રિયજ્ઞાન વડે નિઃશંક સ્વભાવને પમાય છે.

કોઈ માને કે અમારા પરિણામ બહુ પવિત્ર છે, અમે નિષ્પાપી છીએ. વળી એવા શુભ સરલ પરિણામ તેના થઈ જાય કે જાણે બહારથી ઘણા ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય દેખાય, મંદ કષાય દેખાય, છતાં તેને દેહ દ્રષ્ટિ હોવાથી તે રાગમાં અટકે છે તેથી ભવકટી ન થાય. પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધી સંસારમાં રખડે. કારણકે જે ભાવે સંસાર ફળે તે ભાવે સંસારનો (ભવનો) અભાવ કેમ થાય ? જ્યાંસુધી અંતરમાં ભૂલ ન સમજાય ત્યાંલગી અભિપ્રાયની ભૂલ સમજાય નહિ, ટળે નહિ.

આત્મા ત્રિકાળજ્ઞાયક શુદ્ધ અવિનાશી છે, પુણ્ય, પાપ રહિત છે, મન, વાણી દેહની ક્રિયા રહિત છે; એમાં રાગાદિ અશાન્તિનો અંશ માત્ર પણ નથી. એવો નિઃશંક જ્ઞાનબળ વડે વર્તમાનમાં અંતર-વીર્યના સામર્થ્યથી ભવના અભાવનો અપૂર્વભાવ જેને પ્રગટે છે તેનો સાચો પુરુષાર્થ છે. જ્ઞાનભાવે નિર્દોષપણે ટકી રહેવાનો જે પુરુષાર્થ કરે અને અકષાયપણાને લક્ષે કષાયની મંદતા અને વૈરાગ્ય વધારતાં ઉચ્ચ ભૂમિકા તરફ ચડે તે અંતર સ્થિરતામાં આગળ વધે છે.

આત્મા આનંદસ્વરૂપ પુણ્ય, પાપ, રાગ દ્વેષ, રહિત છે એવું ભાન તો આ કાળમાં પણ થાય છે. તેને ચોથું ગુણસ્થાનક હોય છે. આત્માનું ભાન થયા પછી કષાયની વિશેષ મંદતા કરતાં, પુરુષાર્થની અંતરંગ સ્થિરતા થતાં, અંશે ગુણની વૃદ્ધિ થઈ, તેને દેશવિરતિ નામનું પાંચમું ગુણસ્થાનક કહે છે અને છઠું ગુણસ્થાનકે ઘણા ગુણની ઉજ્જવલતા અને સર્વ વિરતિપણું એટલે અંતરંગ જ્ઞાનની સ્વરૂપ સ્થિરતા ઘણે અંશે થાય છે. ધર્માત્મા મુનિઓમાં મહા સમર્થ, જેમની દશા બહુ

પવિત્ર હતી એના પૃથ્વ્ય શ્રી કૃત્કૃત્યાર્થ અમૃતચક્રાચાર્ય નારે છતી,
માતમી ભૂમિમા અવના હતા

સમયસારની છઠી ગાથામાં કહ્યું છે કે આત્મા વિદ્યાના જ્ઞાન
એકરૂપ છે તેમાં પ્રમત, અપ્રમતના બે બે પ્રકૃતિના નિમિત્તથી જ
લાય છે તેવો આત્મા નથી એમ મહામુનિનર આચાર્ય મહાનગ
આત્મજ્ઞાનની સ્થિતિમાં જ નહેતા હતા

અચિત્ પૂર્વ કર્મના ઉપથી અચિત્ થઈ અનરાગમાં જોઈ
છૂંતા ગુણસ્થાનકે આવે અને નળી સ્થિત થતા સ્થાનકે ગુણસ્થાનકે જાન
એવી પદ્મ અભૂત જ્ઞાનની ચારિત્ર ગાથા સ્થિત હોય છે તે સ
ગુરુ મહેનાય છે જ્યારે મુનિ છેલ્લે ગુણસ્થાનકે હોય ત્યારે પૂર્વ પ્રાગ
જાના મરણે અધ્ય અસ્થિત થઈ જાય અને પ્રસસ્ત રાગની વૃત્તિ
ઉપજે છે ગુરુઉપદેશ અપા મરે અથવા શિષ્યને ઉપદેશ આપવો
આહાર, વિહાર આદિ શુભ ભોગનું નિમિત્ત કેમકે છે, તેને પ્રમત
ગુણસ્થાનક (છઠું) મહેનાય છે જતા તે અપ અસ્થિરતા આત્મજ્ઞાનને
જોડે નથી સ્વરૂપ સ્થિતિમાં માથા નથી તેથી અહીં માર્ગ એકી
સાચની મતા પેરાગ્ય, ત્યાગ મરી સાધુપણ માની, મનાવી બેસ
હોય અને આત્માના જ્ઞાન વિના ગુરુપણ મારે તેના ગરને સગર
નથી મહા

આત્મજ્ઞાન વિના બાહ્ય ત્યાગ પેરાગ્ય તે પલ નાસ્તવિનું શુભ
પરિણામ અને પુણ્ય નથી આત્મજ્ઞાન વિના તેનું પુણ્ય દોષનાળું અને
સસાર નસારનાર પાપાનુમધી પુણ્ય હોય છે

અત્રે શિષ્ય મહે છે કે છેલ્લે ગુણસ્થાનકે પ્રમાદ છે અને સ્વરૂપ
સ્થિતિપણુ મન્દ નહિતપણુ એનું સ ગુરુનું પદ કહ્યું પણ પૂર્વ સ્વરૂપ
સ્થિતિ પદ તો ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે જ સભાવે છે

તેનું સમાધાન અહીં મરણે આપી મરનામાં આવે છે જો
તે તુ બોલે રહે તારૂ મહેલુ એક દ્રષ્ટિએ અસંગત છે સ્વરૂપ સ્થિ
તિની પદમણ તો ૧૪ મા ગુણસ્થાનકના છેડે હોય છે કેમકે આયુષ્ય

નામ, જોય અને વેદનીય કર્મ આવરણનો ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે (તે ચાર કર્મનો) સંગ છે. શુદ્ધ પૂર્ણ પારિણામિકભાવ પ્રગટ થાય એટલે તેમાં એક પણ કર્મનો ઉદય ન હોય. આત્મામાં અલ્પ પણ કર્મનો સંસ્કાર છે ત્યાં લગી ૧૩ મું ગુણસ્થાનક છે. તેથી ત્યાં સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિતિ નથી. ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ વીતરાગ પદ છે. મોહ આદિ ચાર કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયો છે, અને અનંત મુખ સ્વરૂપ દશાની અપેક્ષાએ ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે પણ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિરતા કહેવાય.

આત્મા જે સ્વરૂપે છે તેની સમ્યક્શ્રદ્ધા, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર વર્તમાનમાં પ્રગટે તેજ કાણે પૂર્ણ સ્વરૂપ ઉઘડી ન જાય. કારણકે જે સમયે સમ્યક્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે સમયે અંશે અંશે કાર્ય અને કારણ અપૂર્વ અપૂર્વ ઉપજે છે પણ પવિત્ર ઉત્કૃષ્ટ દશા તો ૧૪ મા ગુણસ્થાનકને છેલ્લે સમયે થાય છે.

આત્માની કૈવલ્યજ્ઞાન દશા પૂર્ણ થવા છતાં વેદનીય આદિ ચાર કર્મ પૂર્વ પ્રારબ્ધ વેદી લેવા પૂરતી આયુષ્ય દશા ૧૩ મે ગુણસ્થાને બાકી રહે છે માટે ભાઈ રે! ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે દ્રવ્ય મોક્ષ નથી, છતાં પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિતિ છે કારણ કે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત-મુખ, અનંતવીર્ય પ્રગટયા છે, માટે સર્વજ્ઞ કેવળી જિન ભગવાનને સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિરતા પણ અવિરોધપણે અપેક્ષા સમજીને કહેવાય. પ્રથમ ના કહી, પાછળથી હા કહી. કોઈ એકાંત પક્ષ કરે તો તેનું કથન બોટું ઠરે છે. પુરુષાર્થ વધતાં બ્રાંતિનું નિમિત્ત મોહ કર્મ ટંગે છે.

આત્મા જે શુદ્ધ સ્વરૂપે છે તેનું જ્ઞાન થતાં અંશે સ્વરૂપ સ્થિરતા પ્રગટે અને પુરુષાર્થ વધતાં, સ્થિરતા વધતાં, મોહ કર્મનો સર્વથા અભાવ થતાં અનંત મુખ પ્રગટે એ રીતે દેહ છતાં પૂર્ણપણે સ્વરૂપ સ્થિત દશા ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે છે એમ વિરોધ યાજીને કહ્યું.

અહીં શિષ્યે કહ્યું કે:—ગુરુ! અંતરંગ સંયોગી-ઘાતી કર્મ તો ટળી ગયા છે અને બાહ્ય સંયોગો હજી ઉભા રહ્યા છે. તે ચાર અઘાતી કર્મના કારણે સાતા, અસાતાના એક સમયવર્તી પરમાણુ આવે અને જાય છે માટે અવ્યાપાદ્ય સ્થિતિ ન કહેવાય. માટે તમે

૧૩ મે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપ સ્થિતતા પૂર્ણપણે કહી તે બગમર નથી પણ ૧૪ મા ગુણસ્થાનના છેલ્લે સમયે પૂર્ણપણે સ્વરૂપ સ્થિરતા કહો આરાધના ધેગમા કેવીં વિપરીત અજ્ઞાન માન્યતાઓ છે તે કહે છે કે

ઘણા જીવો માને છે કે આત્મજ્ઞાન થયું એમ્લે સાથેજ દેહ અને દેહ સાથે ગ્રહેલા કર્મ—આવરણો (પૂર્વપ્રારબ્ધ) સર્વથા ટળી જાય, પણ એમ નથી વળી બીજી માન્યતા છે કે આત્મજ્ઞાન થયું એને રાગ, દ્વેષ, અસ્થિરતા ન હોય એ માન્યતા પણ ખોટી છે

આત્મા શુદ્ધ નિર્મળ છે એનું જ્ઞાન થયું છતાં સાત્ત્વ દગ્ધાની અંગે પવિત્રતા છે પૂર્વ પ્રારબ્ધો બહારથી અર્થ અસ્થિરતા દેખાય, છતાં અતરંગ સ્વરૂપને બાદ નથી અતરંગ અભિપ્રાયમાથી મિથ્યા માન્યતાનો રાગ, દ્વેષ, મોહનો અભાવ (અજ્ઞાન ભ્રમજ્ઞાનો અભાવ) થયો છે અને અતરંગમા ક્ષાલ રહિત છે આ સાત્ત્વ સ્વભાવનું સ્વરૂપ સમજવામા ઘણા ઉડા ન્યાય સમાધ જાય છે, તેમા ઘણા ગભીર આશય છે લોકો કાત્ત્વ ઉડાણમા નિચાર, મનન કરે, અભ્યાસ કરે તો બધું જેમ છે તેમ વધાર્થ સમજાય

હું કેવળજ્ઞાનમાન છું એમ્લે પરપણે નથી એનું નિસદેહ લેદવિજ્ઞાન આત્માને સત્ત્વ પરબોધી અસંગ જાણે છે એમ્લું જ્ઞાન રાગના સાથે નિનાનું, પૂર્ણપણે સ્વરૂપ સ્થિરતાને સાતનાર દશા અને નિર્દોષ અભિપ્રાય, જેને સમ્યક્-શનિ મહેવાય છે તેવી મુખાત્ર દશા તદ્વસ્થવેશમા પણ હોય છે

સમ્યક્-શનિ થતા આત્મસ્વભાવનો આવિર્ભાવ પ્રગમ્પણે છે એમ્ અંગે શુદ્ધતાનું વિદ્યમાનપણું છે શક્તિરૂપે પૂર્ણતા હતી તેના તે જાતના જ્ઞાનમગ્ધના પુરૂષાર્થનડે અંગે સ્વરૂપસ્થિરતા છે, છતાં ત્રણ મ્થાયનો ઉદય હોય છે એમ્લે પુરૂષાર્થ હજી મદ છે છતાં સમ્યક્ અભિપ્રાયમા માધ નથી, ત્યાં અનતાનુમધી મ્થાય કોવ, માન માયા બોલનો અભાવ ક્યો છે જે અનતાનુમવી ક્ષાય અજ્ઞાન દશામા, ઉંધી માન્યતામા સાથે આપીને સસાર અવનમા નિમિત્ત થતો હતો તેનો સાચા જ્ઞાનમગ્ધડે અભાવ ક્યો છે

હવે બીજે ક્ષાય પાંચમા ગુણસ્થાનકે રળે છે. વિષય ક્ષાયની વૃત્તિ આવે તેને જ્ઞાનબળની અધિક સ્થિરતાથી યાળે છે અને રાગનો ભાગ યાળીને પુરૂષાર્થ વધારે છે, તેને પાંચમું ગુણસ્થાનક કહે છે. અને છઠું ગુણસ્થાનકે ત્રણ જાતના ક્ષાયોના ઉદયનો અભાવ થવાથી સર્વ ચારિત્રનું પ્રગટપણું છે. એટલે જ્ઞાનબળની અધિક બળવાન દશા પ્રગટપણે હોવાથી ઘડીમાં છઠું ગુણસ્થાનક અને ઘડીમાં સાતમું ગુણસ્થાનક એમ જ્ઞાનની અભેદ સ્થિરતા અને કિંચિત્ પૂર્વકર્મ ઉદયથી પ્રમત્ત દશા એટલે અસ્થિરતા ક્વચિત્ વર્તે છે. આવી પ્રમત્ત દશા હોય તેને પણ સર્વ વિરતિ (મુનિ, સત્પુરુષ, જ્ઞાની) કહેવાય છે તેથી સ્વરૂપ સ્થિતિપણું કહેવામાં વિરોધ નથી.

કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે લોકોમાં સ્વછંદ છે અને સાચી સમજની ગેરહાજરી છે. ભવપાર કરનાર નાવ (હોડી) સમાન સાચો સત્સમાગમ કોને કહેવો ? અનંતકાળથી રખડુનું પડયું તે સત્ પરીક્ષાના અભાનમાં જ. મારે અત્રે શ્રીમદ્ બહુ બીજીવટથી સત્પુરુષ જ્ઞાનીનું વર્ણન કરતાં કહ્યું, અને તેમાં સત્પુરુષના લક્ષણ જાતે લખ્યા છે કે સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છા રહિત કેવળજ્ઞાયકપણું આત્માનું લક્ષણ છે. ધર્મ અને ધર્મીનું વાસ્તવિકપણું એમ છે કે પોતાનું સ્વાધીનપણું પોતાપણે ટકવું; તેમાં મન, વાણી, દેહની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ આદિ કંઈ કરવાનું ન આવ્યું. તેમજ જગતની ભૂગોળ, આરલા શાસ્ત્રો, જાણવા આરલી ક્રિયા કરવી એમ ન આવ્યું.

પ્રથમ ગાથામાં આવ્યું હતું, કે “ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત ” એટલે પોતાનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ ન સમજ્યા મારે અનંત દુઃખ પામ્યો; “અને સમજ્યા પણ પોતાની પાત્રતાથી, તે પોતાનો સ્વછંદ છોડીને ગુરૂ આજ્ઞાથી પોતે સમજ્યા એમ શ્રી ગુરૂનો વિનય કર્યો છે. ”

અત્રે એમ કહેવું છે કે મિથ્યાત્વ યાળતાં જે આત્મશક્તિનું તીરોભાવપણું હતું તે આવીભાવપણું પ્રગટ્યું, એ ચોથી ભૂમિકા કહેવાય છે. તે ભૂમિકામાં રાગ, દ્વેષ, વિષય ઇચ્છાનો અભાવ થવા

૩૫ અંશે અંશે સ્થિરતા (જ્ઞાનની) વધારી તેને દેશવિરતિ સ્વરૂપા-
ચરણ પામ્યું ગુણસ્થાનક કહે છે.

આત્મા સ્વરૂપે સિદ્ધ સમાન છે, અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર જ્ઞાના
બેહુદ જ્ઞાનગુણથી પૂર્ણ જ્ઞાનમાત્ર છે તેમાં પરદ્રવ્યની ક્રિયા, રાગને
અંશ માત્ર નથી. કેવળ જ્ઞાતા હું એવી જ્યાં પ્રતીતિ કરી, ત્યાંજ
મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે,—અને જે અનંતાનુષંગી ક્રોધ, માન,
માયા, લોભનો ઉદય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા ધરામાં વિદ્ય રૂપ હતો
તેનો અભાવ કર્યો એટલે કે એ અસ્થિરતાનો નાશ કર્યો છે.

જે ભાવે ભવ તૂટે અને જે ભાવે ભવ ન તૂટે તેની સમજણ
વિના કોઈ કહે કે ત્યાગ, વૈરાગ્યની ઉત્કૃષ્ટતાથી એકાવતારીપણું થાય
તો તે મિથ્યા છે. જેને ઠીક કરવું છે, અને અડીકપણું ખસે નહિ તેને
સાચો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. સમ્યક્ (ઠીકપણું) તેનું નામ કહેવાય
કે જે આબુ ટળે નહિ ખાટે સદગુરના લક્ષણની સાચી પીછાણ વિના
અને આત્મજ્ઞાનમાં શી સ્થિતિ છે, સ્વરૂપ સ્થિતિ શું છે, સ્વસ્વરૂપ
શું છે તેના જ્ઞાન વિના આત્મજ્ઞાન હોય નહિ. આત્મજ્ઞાન વિના
એકાવતારીપણું હોય નહિ.

વળી કોઈ કહે કે અમે ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ, વૈરાગ્યથી ધર્મ ક્રિયા કરીએ
છીએ, એનાથી મુક્તિ મળશે. પણ વર્તમાનમાં આત્મજ્ઞાન ન હોય
તો—જ્ઞાન વિના ગમે તેટલાં અજ્ઞાન પૂર્વક ત્યાગ, વૈરાગ્ય કરે તોપણ
ભવકંઠી ન થાય એ ચોક્કસ છે.

(હવે આગલી વાત કહેવાય છે.)—આત્મજ્ઞાનના વિકાસની
ચૌદ ભૂમિકા છે. તે પ્રકૃતિના ટળવાની અપેક્ષાએ ચૌદ પ્રકારની
ભૂમિકા કહેવાય છે. તેમાં ચોથે ગુણસ્થાનકે આત્મજ્ઞાનની પવિત્ર
ભૂમિકા અંતરંગમાં પ્રગટે છે. તેનાથી અધિક સ્વરૂપ સ્થિતિ પાંચમી
ભૂમિકા છે. તેનાથી ઉપર છઠી, સાતમી ભૂમિકા એ નગ્ન નિર્મલ્ય
મુનિપદ કહેવાય છે. ત્યાં ઘણા ભાગે સ્વરૂપ સ્થિતિ રહે છે છતાં સાતમે
ગુણસ્થાનકે હોય ત્યાંથી પ્રમત્તભાવના ઉદયે અસ્થિરતા થઈ છે.

ગુણસ્થાનકે આવયું પડે છે. અંદરમાં પ્રશસ્ત કપાય પડ્યો છે, એટલે શિષ્યને ઉપદેશ, ધર્મની પ્રભાવના, દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, આર અનુપ્રેક્ષા (ભાવના), ચાર ભાવના આદિ શુભ વિકલ્પ હોય છે. ઉપદેશમાં ખોટા દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, જૈનાભાસ વિગેરેનો નિરોધ પણ કરે છે, તેમાં દ્વેષ નથી. આહાર, વિહારની વૃત્તિપણ ઉઠે છે, છતાં આત્મ સ્થિરતામાં બાધ નથી. અહીં ઉપદેશકપણ હોય છે એમ કહેવું છે.

ચોથે ગુણસ્થાનકે અને ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે (જીવનમુક્ત દશામાં) નિઃશંક પ્રતીતિ સમાન છે છતાં સ્થિરતા,—જ્ઞાનનું ચારિત્ર, જ્ઞાનની રમણતામાં તારતમ્યતાના ભેદ પડે છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે શ્રેણીક જેવા ધર્માત્માની આત્માના બેહુદ, અભેદ સામર્થ્યની પ્રતીતિ નિઃશંક છે કે જે જાતની પ્રતીતિ કેવળજ્ઞાની જીવનમુક્ત પરમાત્માને હોય છે, છતાં પૂર્વભવે આત્મવીર્યનો ઉદ્ધોવણાંક નાખેલો છે, એટલે શીઘ્ર પુરુષાર્થ ઉપાડી પૂર્ણ થવાનો કામી એવો ધર્માત્મા આ સંસારના સંયોગોમાં થોડા કાળ રોકાઈ રહે છે. વિષય ભોગનું નિમિત્ત હોય છે છતાં અભક્ષ આહાર અને અનાચાર ન હોય. તેને અંદરમા આંતર વિના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપની એવી સમ્યક્ શ્રદ્ધા છે કે હું સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જ છું; એવી દૃઢ પ્રતીતિના જોરથી એક ભવે કેવળજ્ઞાન, પૂર્ણ પવિત્ર દશા પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે જઈ શકાય છે. એ શ્રેણીક ધર્માત્મા જેવા અનંત જીવો એકાવતારી થઈ ગયા. વર્તમાનમાં પણ ગૃહસ્થ વેશમાં હોઈ શકે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાન દશામાં સ્થિત હતા, દેહની આંતિમ અવસ્થામાં કહ્યું છે કે “જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી.” હું સિદ્ધ સમાન નિર્દોષ છું એવી નિઃશંક દ્રષ્ટિનું સમ્યક્ત્વપણું, અભિપ્રાયનું નિર્ભયપણું, નિર્દોષપણું, નિઃશંકપણું વર્તમાનકાળે હોય છે. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું અંતરંગમાંથી તેને વેદન ખસે નહિ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેહની અંતિમ અવસ્થા વખતે કહી ગયા છે કે, જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી.

માટે અહીં એમ કહ્યું છે, કે જે ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપ સ્થિતિ અંશે પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનું કેળ શું? કંઈ જ નહિ. માટે ભાઈરે! જે તથાસ્વ સ્વરૂપસ્થિતિ અને સમ્યક્ અભિપ્રાય

નિઃશકતા ન હોય, તો ટ્રેણીક આદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય ? સત્તર પાપતો હતાં, છતાં અદારમું (મિથ્યાત્વ) અંશે પણ ન હતું. એક વૃત્ત, પચ્ચખાણુ ન હતું છતાં આવતા ભવે તીર્થંકર ભગવાન થશે. ૮૪૦૦૦ વર્ષ પુરા થયે આ ભરતક્ષેત્રમાં જગત્પુર તીર્થંકર દેવ થશે. સો ઇન્દ્રો તેમની ભક્તિ કરશે, છ મહિના અગાઉ તે તીર્થંકરના માતાજીની સ્તુતિ કરવા ઇન્દ્રો સ્વર્ગથી આવશે, કે ધન્યમાતા રત્ન કૃષ્ણ ધારિણી, આપની કૃપે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાન ॥ મહીના પછી પધારવાનાં છે, અને રત્નોનો વરસાદ વરસે છે એવો અપૂર્વ મહિમા છે, તે ઉપચારથી આત્માનો મહિમા સમજે એમ કહ્યુંએ છીએ. લોકોને આવી અસૌકીક વાત સાંભળીને જરા આશ્ચર્ય લાગે પણ એમજ છે. પોતાને સંસારનું ઠીક લાગતું હોય તેનો, વર્તમાન જીવનનો, આયુષ્યનો નાહક વિચાર કરે પણ આત્માનું પરમ અદ્ભુતજ્ઞાન ઐશ્વર્ય-સમ્યક્જ્ઞાનનો અપૂર્વ મહિમા સાંભળ્યો નથી એટલે આત્માનું સામર્થ્ય શું હોઈ શકે, તેના વિચાર આવતા નથી.

વર્તમાન જીવન અને તેના જે જે સચોટો આવવાના છે તે પૂર્વ ચોક્કસ નિર્ણીત થઈ ગયા છે; છતાં તેમાં બહારથી ઠીક કરવાના વિચારવાળા પૂર્વભવનો ખ્યાલ કરતા નથી. ગયાકાળના જે ભાવે આ વર્તમાનમાં મનુષ્ય આયુષ્ય લઈને આવ્યો તેનું કારણ, જે જીવો ઢોર-પણું જે ભાવે પામ્યા છે તેના કરતાં મારા જુદા ભાવ હતા તે છે, એમ વિચાર નથી કરતો; અને હવે પછી હું વર્તમાનમાં કેવું જીવન જીવું છું કે ભવિષ્યનું જીવન મારું કેવું; થશે તેનો વિચાર સાચો આવતો નથી. હું અનાદિ અનંત છું, તેનો સમ્યક્ અભિપ્રાય શું છે, તેનો વિચાર નથી. વળી પૂર્વ જે ભાવે હું મનુષ્યપણું પામ્યો તે ભાવ પણ જે હું નિર્દોષપણે ટકાવી રાખું તો મનુષ્યપણું પણ મળશે એવો વિચાર પણ કરતો નથી. પણ વર્તમાન સંસાર સંબંધીજ લક્ષ, રૂચી અને આદર રાખી અજ્ઞાન ભાવે વર્તે છે તેથી તેને જીવનું નિત્ય-પણું ભાસતું નથી. અમુક ખાસ, ખાસ ગુણો હોય તો જ ફરી મનુષ્યપણું મળે એ વાતની ખત્રજ છતાં અન્યથા આચરણ કરી ભવ ગુમાવે છે, એ પણ આશ્ચર્ય છે. આત્મા શું, જ્ઞાન શું, તે શું કરી

શકે શું ન કરી શકે? તેની કંઈ ખબર નહિ અને લોકો શ્રેણીક-
રાજની વાત સાંભળીને ભડકે છે. અથવા તેના નામની ઓથ લઈ
સ્વછંદ સેવે છે. શ્રેણીક રાજને સત્તર પાપનો યોગ છતાં તે નિમિત્તની
અસર પોતાને ન હતી. તે સંસારમાં, રાજ્યમાં, રાજ્યસિંહાસનમાં
બેઠા ન હતા પણ આત્મામાં બેઠા હતા. એવો નિર્દોષભાવ તે શું હશે?
તેનો કંદી અભ્યાસ, પરિચય કયો છે?

સાચું સાંભળવાનું મળે તેણે રૂચીપૂર્વક ખૂબ ધુટધુટ, મમન
કરવું બેઠાં. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય
એવો નિઃશંક અભિપ્રાય અને આત્મજ્ઞાનના ઉઘાડની અંશે સ્થિરતા
(૪થું ગુણસ્થાનક) છતાં પણ એકાવતારીપણું હોવાનું કારણ પોતાના
સ્વરૂપની સ્થિતિની સ્થિરતાનું નિઃશંકપણું હતું. શ્રેણીકરાજને અ-
સ્થિરતાનો યોગ હતો છતાં અંતરંગમાં જ્ઞાનની બેહદ શ્રદ્ધા દૃઢતર
નિઃશંક સમ્યક્ અભિપ્રાયની હેયાતી હતી. અહીં સદ્ગુરુને આળ-
ખવાના લક્ષણ આશ્રયે પ્રયોજન છે. આત્મજ્ઞાનની સ્થિરતામાં વર્તતા
ધર્મીઆ સાતમે, છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે, તે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ઉપદેશક
હોઈ શકે. મુખ્યપણે ઉપદેશક ધર્મીઆ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવર્તી હોઈ શકે.

આગળ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે એવા સદ્ગુરુ અને ઉપદેશકપણું
મુખ્યપણે કયા ગુણસ્થાનકે હોઈ શકે અને સમન્વિષ્ટતા શું?

બાહ્યદ્રષ્ટિ લોકો સમભાવ માને છે તે તો મૂંઢતા છે. વાસ્તવિક
સમભાવ આત્મજ્ઞાન વિના નથી જ. ખોટાને ખોટો મત કહેવો તે દ્વેષ
અને સાચાને સાચો કહેવો તે રાગ એમ નથી. જ્ઞાની સમભાવમાં
વર્તે છે છતાં જેમ છે તેમ જાણે, કહે, બોલે અને અસત્ય મત તથા
મિથ્યાભાવોનો, ઉપદેશ આપી, નિષેધ કરે.

અહીં સદ્ગુરુને વાણીયોગ ન હોય, તેનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો
એટલે જે ધર્મીઆ અનંતા થઈ ગયા, તેઓ પોતાનું કામ કરી ગયા.
તેનો લાભ (ઉપકાર) બીજા મુમુક્ષુઓ ન લઈ શક્યા; માટે અહીં
તો ધર્મ ઉપદેશક સાચા ધર્મગુરુના અવિરોધ લક્ષણની વ્યાખ્યા

કરવી છે. સાચું લક્ષણ તેને કહીએ કે જે નિર્દોષ હોય.

લક્ષણ કેને કહીએ કે જેમાં અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણ દોષ સહિત હોય. જેમકે જીવનું લક્ષણ ચેતના. આ ગુણ વડે જીવને બીજા દ્રવ્યભાવોથી જુદા સ્પષ્ટ બાણી શકાય છે.

આ લક્ષણ દોષ સહિત છે એમ હવે બતાવવામાં આવે છે:—

(૧) જીવનું લક્ષણ પૂર્ણજ્ઞાન—કેવળજ્ઞાન છે. એમ વર્તમાનમાં કહીએ તો અવ્યાપ્તિ દોષ આવે કારણકે ઘણા જીવોની અશુદ્ધ દ્રશા છે.

(૨) જીવનું લક્ષણ અરૂપી કહીએ તો અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે કારણકે અરૂપી બીજા પાંચ જડ દ્રવ્યો છે.

(૩) જીવનું લક્ષણ શરીર જડ કહીએ તો અસંભવ દોષ આવે કારણકે જીવની ચેતન પર્યાય જડ થાય નહિ.

એ રીતે શ્રીમદ્ વિગેષપણે શ્રી ગુરના લક્ષણ અન્ને એ કહ્યાં છે કે જે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક હોય, માર્ગના સ્વરૂપ ઉપદેશક હોય તે જ મહાગુરના લક્ષણ છે. મુખ્યપણે ઉપદેશકની ભૂમિકા ૧૩ મું ગુણસ્થાનક છે એટલે કે મોક્ષાત્ તીર્થકર આદિ કેવળી સર્વજ્ઞ ભગવાન છે; તે જ સર્વગુણ સંપન્ન આત્મ પુરુષ છે, તેમાં સંપૂર્ણ સત્પુરુષના લક્ષણ છે. તેની નીચેની ભૂમિકા એટલે વચ્ચેના ૭ મા ગુણસ્થાનકથી ૧૨ મા મુખી વંદ્યવંદકભાવ કે વિકલ્પ પડે નથી. તદ્દન એકપણું એટલે જ્ઞાતા, જ્ઞેય, જ્ઞાનરૂપ નીજસ્વરૂપનું એકત્વ ધ્યાન વર્તે છે, મારે ત્યાં ઉપદેશકપણું નથી પણ તેની નીચેની ભૂમિકામાં છુદા ગુણસ્થાનકવર્તી મુનિ યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશક હોઈ ગયે. તેઓ પૂર્વાપર અવિરોધ પણે મર્વજ્ઞના ન્યાયને, ગુરુ પગપરાધી બને છે, તેથી ઉપદેશ આપી ગયે છે. અન્ય જીવોને ધર્મ પામવામાં નિમિત્ત છે અને તેમને પ્રધાનપણે માર્ગ ઉપદેશકપણું છે.

પરમ મહાગુરુ શ્રી સર્વજ્ઞ તીર્થકરેવ ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે. તેમને યધાનુમાર્ગ ઉપદેશકપણું છે. તેઓ સંપૂર્ણ વીતરાગ અને

કેવલ્યજ્ઞાન સંપન્ન પરમાત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્થિત છે. તેવા શ્રી તીર્થંકર આદિ વિષે પરમ સદ્ગુરુપણું ઘટે છે. તથાપિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે વર્તતા મુનિ કે જે સંપૂર્ણ વીતરાગતા અને કેવલ્યપદ મોક્ષ દશાના ઉપદેશક છે, અને તે દશા અર્થે જેની પ્રવર્તના (પુરુષાર્થ) છે વળી જે પરમ સદ્ગુરુ તીર્થંકર આદિ આપ્ત પુરુષના આશ્રય પરંપરાથી તે દશા પામવાની રીતો જાણે છે તેને પરમશ્રુતપદ ઘટે છે. વળી ઉપર તીર્થંકરોદિ કહેવાનું કારણ કોઈ સામાન્ય કેવળી ભગવાનને પણ ઉપદેશક-પણાનો યોગ હોય, તે આશ્રી છે. ઘણા જીવોને સર્વજ્ઞના ત્રિકાળીજ્ઞાન, અનંતપણું તેમાં પણ ઘણા ગોચર હોય છે. આત્માનું અંદરનું સામર્થ્ય શું હશે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. જ્ઞાનમાં (પોતાના સ્વભાવમાં) જાણે કોઈ માલ જ ન હોય, અને પરવસ્તુ વડે અથવા પરને જાણવાથી જ્ઞાનની કિંમત હોય ને? એમ લોકો વહેવારમાં ખૂબ તાણી ગયા છે. એક સમયમાં ત્રણકાળને જાણે એવું કેવળજ્ઞાન એટલે લોકલોકને જાણે, એમાંજ કેવળજ્ઞાનનો મહિમા હોય. આત્માનું ઐશ્વર્ય હોય એમ વહેવારમાં ખૂબ તાણી ગયા છે, તેમને સમજવા માટે નિશ્ચયથી અર્થ કહ્યો છે કે

કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન   "
કહીએ કેવળજ્ઞાનને દેહ છતાં નિર્વાણ
(ભાવ મુક્તિ છે)

નિશ્ચયને ઓળખ્યા વિના વહેવાર હોય નહિ, નિશ્ચયને ઓળખ્યા વિના વહેવારનો ઉપચાર શું તે સમજી શકાય નહિ. સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન એટલે પરને જાણવાની ઇચ્છા નથી. જ્ઞાનનું એક સમયનું અનંત અને સહજ એવું બેહુદ સામર્થ્ય છે, કે લોકલોક એક સમયના જ્ઞાનમાં સહેજે જણાય. પરને જાણવું એ તો ઉપચાર છે, કારણ કે તેમાં ઇચ્છાનો આરોપ છે.

અહીં ઉપદેશકપણું મુખ્યપણે વર્તમાનકાળ આશ્રયે છૂટું ગુણસ્થાનકે કહ્યું છે, કારણકે આત્માના પૂર્ણ સ્વભાવને શીઘ્ર પ્રગટ કરનાર હોય તો નગ્ન મુનિ નિર્ગુણ પદ છે. કારણકે આત્મગુણનો ઘાતક દર્શન મોહકર્મ અને ત્રણ કપાય તેમનો અભાવ છે એવા ધર્માત્મા જ્ઞાનીને

પૂર્ણનું પ્રવર્તન, પૂર્ણ દશાની ચીટ છે. વળી સર્વ વિરતિપણું છે; તે સર્વોત્કૃષ્ટ સાધક છે.

આત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપનો સાધક તેજ કહેવાય કે જેટલું નિમિત્ત છૂટી શકે તેટલું, પુરૂષાર્થનું જોર વધારીને વીતરાગ ભાવ એટલી હદે પહોંચ્યો હોય છે કે પરીચ્છ એક દેહ માત્ર જ હોય છે તેથી દેહને વચ્ચેથી ઢાંકના જેટલો પણ રાગ મુનિને નથી.

દેહ, આયુષ્ય પુર્ણ થયા વિના છૂટતો નથી, પણ રાગનો મુખ્ય ભાગ ટળી જતાં રાગનું નિમિત્ત વચ્ચેનો તાણો વાણો સાધુ પાસે હોય નહિ એવો ત્રીકાળ સનાતન નિર્મથમાર્ગ હોય છે. વર્તમાન પચ્ચ-મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં એવા સંતમુનિ ધર્માત્માના સમુદ્ધ વૃથના વૃથ છે. વર્તમાન પચ્ચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત સર્વશદેવ તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સીમંધર પ્રભુ ધિરાજે છે, ત્યાં ત્રીકાળ એકજ નિર્મથ મુનિમાર્ગ છે. છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનકે વતે છે, એવા મુનિ જે સંપૂર્ણ વીતરાગ અને દૈવદ્યદશાના ઉપાસક છે તે દશા અર્થે જેના પ્રવર્તન—પુરૂષાર્થ છે. વીતરાગદશાને સંપૂર્ણપણે જો કે પામ્યા નથી, તથાપિ તે સંપૂર્ણ વીતરાગદશા પામવાના છે તેથી તે પણ ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત એવા પરમ સદ્ગુરુ શ્રી તીર્થંકરાદિ (સામાન્ય કેવળી ભગવાન જેમને વાણીયોગ, ઉપદેશકપણું ઉદ્યમાન હોય તે પણ આપ્ત પુરૂષ છે. અને જેને આહાર, નિહાર, નિદ્રા આદિ અધાર દાપ નથી; એવા પરમ પુરૂષના આશ્રયથી, ભાવ વચનથી જેણે આત્મધર્મ જાણ્યો છે, પ્રતીત કરી છે, આત્મામય અનુભવદશા વર્તે છે, અને એ માર્ગ સાધનની ઉપાસનાએ જેની તે સાધકદશા ઉત્તરેતર અધીક, અધીક પ્રગટ થતી જાય છે, એવા મુની છૂટે ગુણસ્થાનકે અને ઘડીમાં સાતમે ગુણસ્થાનકે તીવ્ર જ્ઞાનદશાની એકાગ્રતામાં, સહજજ્ઞાનની રમણતામાં ઝૂલે છે. હું પૂર્ણ સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ છું એવી અંતરમાં તેમને પ્રતીતિ છે. ગુરુ આત્માની જાતને જાણે છે, અને સ્વરૂપ સ્થિત દશાની ઉપાસનાથી જેની તે પવિત્ર દશા ક્રમેક્રમે વિશેષપણે સાધ્ય થતી જાય છે, એવા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકવર્તી મુની, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે સાધુ આત્મ ધર્મના ઉપદેશક હોય છે. તેમના નિમિત્તથી, તે સદ્ગુરુના

આશ્રયથી જિનેશ્વર તીર્થંકર તથા કેવળીજિન પરમગુરૂની, તથા તેમ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની ઝાળખાણ થાય છે. એટલે ગુરૂગમે પોતાને પોતા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન જેમના નિમિત્તથી થાય છે, તે સદ્ગુરૂને વિષે 'મોક્ષમાર્ગિનું' ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે; કેમકે સર્વવિરતિ મુનિ અને નીચેના પાંચમા-ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગિનું' ઉપદેશકપણું થ કરીને ન થયે. પ્રસંગોપાત ઉપદેશ આપે પણ ત્યાં ગૃહસ્થપણું હોવા બાદ અવિરતિના પ્રસંગ છે તેથી કરીને નિર્ઘ્ન માર્ગ ઉપદેશ તેમાં લોકોને અપ્રતીતિ રહેવાનો સંભવ છે. અહીં અનેકાંતપણું છાડ્યું કારણકે જેમ છે તેમ કહેવું છે. ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનકે ધર્મ ઉપદેશ ન દર્શકે એમ નથી કહ્યું પણ બાહ્ય વહેવારમાં લોકો વિરોધ ન થાય તે માટે વિવેક કહ્યો છે; પણ જેને આત્મધર્મની પ્રતિ નથી, શબ્દજ્ઞાન હોય છતાં વેશધારીપણું હોવાને લીધે તેવા ઉપદેશીજને પરમાર્થ લાભનું નિમિત્ત ન થાય. જ્યાં આત્મઅનુભવદ્વય ગુણસ્થાનકે સમ્યક્દર્શન પણ નથી, તેમજ સાચી સમજણ નથી, ત્યાં સમ્યક્ વિરતિપણું નથી છતાં ધર્મપણું માનવું, ધર્મ ઉપદેશ આપવો તે પ્રગટ કુગુરૂપણું છે, તે મહાભિધ્યાત્વ છે.

કોઈ માને કે શ્રીમદ્દ નિંદા કરી છે, પણ નિંદા નથી કરી સાચા માર્ગની પ્રભાવના કરી છે. સાચું કહેવું તે નિંદા ન કહે પણ સત્ય માર્ગની પ્રભાવનાનું જોર છે. સમ્યક્દૃષ્ટિ વાળા જે દૃષ્ટિનો ખરાબર નિષેધ કરે તેજ તેની ખરી પ્રમાણિકતા છે. વ્યક્તિ નિષેધ નથી પણ ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરે છે. ધર્માત્મા ખો નિષેધ કરે છે છતાં તેને સમ્યક્ સમભાવ વર્તે છે.

આગળ આવશે કે:—

“ મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ
તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ.”

આત્મજ્ઞાન થયા વિના જ્ઞાનની વાતો કરવી, અને ખી મનાવવું, કે અમે ધર્મી છીએ, અમે ચારિત્રવાળા છીએ તે ઉપદેશ પણું ઉધું છે.

વળી શ્રીમદ્ એક પત્રમાં લખે છે કે:—જે ગુણ પોતાના વિષે નથી તે ગુણ પોતાના વિષે છે એમ માને છે, મનાવે છે તે જીવ કલ્પ માત્રમાં ભવ વૃદ્ધિ કરે છે. પોતે પોતાને કહે છે. જે જીવ પોતાને સ્વછંદ ન છોડે, અને કહે કે હું જાણું છું અને ઉંઘી દ્રષ્ટિ, ઉંઘી માન્યતામાં મિથ્યા સતોષ માનીને બેસી જાય; તેને કોઈ પણ કાળે સાચું સમજવાનો વખત આવતો નથી. રખડવામાંથી બહાર નિકળવાનો આરો નથી. તે ભલે ગમે તેવી લૌકિક નીતિ પાળતો હોય, પાંચ મહાવ્રત પાળતો હોય અને હજારો ગામ્ત્રોનો ખોટો જાણકાર હોય, પણ મારી જૂલ ક્યાં થાય છે તે ન પકડી શકે ત્યાં લગી તેનું રખડવું ઉભું છે મારે શ્રોમદે સત્સમાગમ, સદ્ગુરુની સાચી ઓળખાણ અને એનો આશ્રય કરવા કહ્યું છે. પોતાના હુણપણથી અનાદિકાળમાં બહુએ અનંતવાર કરી ચુક્યો છે છતાં મન્માર્ગ સમજ્યો નહિ. પણ જે સાચો માર્ગ સમજવા માગે, સાચો પ્રેમ લાવે, ખોટો અભિપાય છોડીને પોતાનું યથાર્થપણ સમજવા માગે તો તે સહજ છે.

તા. ૧-૧૦-૩૯

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે એટલે આત્મસ્વરૂપની, સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય તે વિષે કહે છે.

આત્મા જે સ્વરૂપે છે તે સ્વરૂપ સમજાય તો સુખની પ્રાપ્તિ થાય. આબુ ન જાય એવું સુખ સાચા ઉપાયની પ્રાપ્તિથી થાય છે. આત્મા જે સુખસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ છે તેમાં શુભ અશુભ પ્રકૃતિના સંયોગ શી રીતે તે જન્માવનાર છે પદ્ધતી સિદ્ધ આત્મપદ જણાવ્યું છે. તેનો ઉપાય કરતાં ઉપેય એટલે સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. તે વસ્તુ તત્ત્વ બોધ સ્વરૂપ જે સત્પુરૂષ જાણે છે તેની પાસેથી તે વસ્તુ, અનુભવજ્ઞાન મળે મારે કહ્યું કે

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણે ત્યાગી દર્ષ નિજ પદ
પામે તે પરમાર્થને નિજપદનો લે લક્ષ ”

જેને રોગ થયો હોય, તે તેના ચિકિત્સક કુશળવૈદની પાસે જાય છે, પણ આજ વૈદ પ્રમાણિક છે: એમ નિર્ણય પોતાને કરવાનો હોય

છ. વૈદની પરીક્ષા કરીને શ્રદ્ધા કરે છે. પણ ધર્મમાં કંઈ પરીક્ષા નહિ તે કેવી મુખર્ધિ !

કસ્તુરી જેને ભેદ્ય છે, તે જીવ શાકભાજી જેવી ખજારમાં જાય, તેને સોંધી વસ્તુથી કોઈ લાભ બતાવે અથવા ગાંજે કે દારૂનો અમલ બતાવે કે બે કેવો નીચો આવે છે. પોતાને પરીક્ષા નથી એટલે અનાદિની જે ભૂલવાળી ઉંઘી માન્યતા છે, તેને અતુકુળ કરાવનારા મળે છે, તેમાં શંકા વિના આંધળો વિશ્વાસ કરે છે, પણ ખખર નથી કે હું જ મારી ભૂલથી ગાંડા થયો છું. પોતે પોતાની ઉંઘી માન્યતામાં આનંદ માને છે. કસ્તુરીનો ગુણ ક્યાં અને દારૂનો ગુણ ક્યાં ? મોહભાવમાં રક્ત, ઘેનમાં પરોલો મનુષ્ય, માતા, બેન, દિકરીના વિવેક (જાળખ) પણ ભૂલે, એમ અજ્ઞાની જીવ સાચી વસ્તુ ભૂલીને જડભાવનો કર્તા થાય, અનેક પ્રકારની ઉંઘી માન્યતાથી પોતાની હેયાતી માને, તેને પરાણે કોણ સમજાવે ?

વૈદની જાળખાણ કરનાર, બધી દુકાનો છાડીને, જે વૈદ પ્રમાણિત છે, તેનીજ દુકાને જઈને ઉભો રહે છે. અને તેની સલાહ લે છે. એમ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જે સમજણની જરૂર છે તે માટે સદ્ગુરૂની જાળખાણ (પ્રતીતિ) અને તેમના આશ્રયની જરૂર પડે છે. આમાં પરાધીનતા નથી, પણ પાત્રતા, સ્વાધિનતા પોતાની છે, સમજણ કરવી તે પોતાના જ્ઞાનની સમજણ છે. તેમાં એમ ન કહ્યું કે અમુક વેશ, અમુક વૃત્ત, ચારિત્ર, ક્રિયા ન કર્યાં તેથી ન સમજ્યો પોતાના સ્વરૂપની સમજણ જેમ છે તેમ ન કરી એ માટે કહ્યું કે—

“ સેવે સદ્ગુરુ ચરણે ત્યાગી દમ્ભ નિજ પક્ષ
પામે તે પરમાર્થને નીજપદને લે લક્ષ ”

એમાં એક વાત એ કહી કે સદ્ગુરૂનો આશ્રય કરવો. કારણ કે આત્મા આત્માથી જણાય. જેની પાસે લક્ષ્મી છે તે ધનવાનને જાળખીને તેની સેવા કરે, તે ધનની પ્રાપ્તિ થાય. એ દૃષ્ટાંતે—જે સત્પુરુષ પાસે આત્મલક્ષ્મી છે તેના આશ્રયથીજ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે.

અહીં એમ કહેવું છે, કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કોણ કગવી શકે અને કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

તેના જવાબમાં એમ કહ્યું, કે જે કોઈ યથાર્થ અવિનેધી જ્ઞાની હોય તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે તેની પામેથી (ગુરુઆજ્ઞાથી) આત્મતત્ત્વ એટલે દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જેમ છે તેમ જાણી, પોતાનો આનંદ (જે શક્તિરૂપ છે તેમાંથી) પોતાના વીર્ય (પુરુષાર્થ) થી પ્રગમવે છે મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક કોણ હોઈ શકે, તે વિરે આગળ કહેવાયું છે અને એમ કહેવું છે, કે શાયું ગુણવ્યાનક એટલે આત્મ જ્ઞાન દશા વિના તેા ઉપદેશપૂર્ણ થઈ નહિ આત્માની અવિનેધ અદ્વા, જ્ઞાન વિના મોક્ષ ર્થ ઉપદેશ થ ને જગતને આત્માનો ઉપદેશ આપે તેા પોતેજ પોતાનું અહિન કરનાર છે, અને અન્ય આત્માને અહિન થનામાં નિમિત્ત થાય છે

આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ શું, સાચકપણું શું, જ્ઞાનદશામાં નિર્હરિતા શું તેના જ્ઞાન વિના આત્મવર્તના ઉપદેશની પદ્ધતિ કરવી તે પ્રત્યક્ષ કુચુચ્છલ છે ઘણા જીવો આત્માના નામે કંઈ કંઈ ખોટી અદ્વામાં સંતોષ માની બેઠા હોય છે મનના જોગની સમતાથી આ મ ધર્મ માની બેઠા હોય છે સામાન્ય મનની સ્થિરતા થઈ કે પોતાને માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એમ માની બેસે અને ઉન્માર્ગમાં, અજ્ઞાનમાં રોકાઈ રહે છે કે જે બહારના સ્ત્રી, કુટુંબઆદિ પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ કર્યા, બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું, ત્યાગ, વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ રાખ્યો, અથવા પોતાની માન્યતા મુજબ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્યની ઉત્કૃષ્ટતા રાખે છતાં આત્મ જ્ઞાનની દિશા, સાચા માર્ગના અંશનું પણ જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ પોતાના સ્વછંદે જ્ઞાનીપણું માની બેઠા હોય, તે વર્તમાનમાં કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની હોય છતાં તેને જોગળી ન શકે, અને ઉંડાણમાં ઉપેક્ષા બુદ્ધિ રાખે તે અજાણતા પણ પોતાના આત્માની અનંતી આસ્વાદના કરી રહ્યો હોય છે, કારણ કે તે નિશ્ચયથી સદૈવ, ગુરુ, ધર્મનો અનાદર કરનાર છે. જ્ઞાની સદગુરુની જેને જોગબાણ નથી તેને પોતાનું અવિકપણ જાણે છે, અને પ્રકારના સ્વછંદને સ્થિરતા માને છે, પણ શુદ્ધ આત્માની સ્થિરતા રૂપ સમ્યક્ વિરતિ રૂપ પચ્ચબાણ કોને કહેવા તે સદગુરુના જ્ઞાન વિના, આશ્રય વિના માર્ગની ગમ પડે નહિ

આચારાંગમાં એક દૃકડો છે.

“જરસ નથિ પુરો પચ્છા મરે તરસ કતો સિયા”

આત્મા પ્રથમ કઈ દિશામાં હતો અને હવે ક્યાં છે? બાંધકપણું સાંધકપણું અને સિદ્ધપણું એમ સાંધક બાંધકપણું અને આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા જે સિદ્ધપણું તેની બબર નથી તેને એકેય ભુમિકાનું ભાન નથી. પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે, તેને કેમ પહોંચી શકાય તે પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્વતંત્ર અને કેવું છે, કેવડું છે તેની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, વિવેક વિના તે અંધ જશે ક્યાં? વળી જે પોતાની કલ્પના વડે માર્ગ નક્કી કરે છે, તે સાચા નિમિત્તનો, સત્પુરુષનો, અનંતજ્ઞાનીનો ઉપેક્ષક છે, તેનો અનાદર કરે છે.

વળી શાસ્ત્રમાં કહેલાં વૃત, સમિતિ આદિ બધી ક્રિયા કરતો હોય, કે શુદ્ધસ્થ હોય અને નિમિત્તની, બહારની શુભ જોગની ક્રિયાનો કર્તા થતો હોય છતાં તે જડ જેવો છે. આત્મા અક્રિય જ્ઞાતા શું છે, કેમ છે, કેવડો છે તેના ભાન વિના, અવિરોધ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા વિના તે ચોક્કસપણે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને અસત્ય, અબ્રહ્મ સેવી રહ્યો છે, કદિ પુણ્ય બાંધે છે તો સાથે મિથ્યાત્વ મોહ અને આત્મવિકારમાં સ્થિરતા કરાવનાર નિમિત્ત, એવા અનંતાનુબંધી ક્રમીયનો બંધ કરે છે.

દેવું, લેવું, મુકવું, મન, વાણી, દેહાદિની ક્રિયા પોતાની નથી છતાં તેના તે વણી અને કર્તા થાય છે. ધર્મીમાના હોયે જેવી ધર્મ પ્રભાવના થાય, વિનય, વિવેક થાય તેવું અજ્ઞાની ધનવાન હોય છતાં તેને હોયે ના થાય. અજ્ઞાની જે કંઈ કરે તે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ માટે છે, તેથી તે પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધે છે. આત્માનું ભાન જેને વર્તે છે તેનું નિમિત્ત, આત્માર્થીને હિતકર થઈ શકે છે. અહીં આત્મજ્ઞાનને લક્ષીને વાત છે. ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનકે આત્મજ્ઞાન દશા છે, છતાં આત્માની સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે અંશે વર્તે છે. પાંચમે ગુણસ્થાનકે અધિક વિરતિ છે. તથાપિ સર્વ વિરતિ જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી. હવે આત્મજ્ઞાન સમઢર્શિતા માટે કહે છે, કે જે સ્વરૂપસ્થિત શુદ્ધ આત્મ-

જ્ઞાન સ્થિતિ અને સમર્થતા આદિ જે લક્ષણો બતાવ્યાં, તે સાધક ભૂમિકા આશ્રી કહેવાય છે. તે સંયતિ ધર્મ સ્થિત વીતરાગ દશા સાધક અને ઉપદેશક ગુણસ્થાનકે વર્તતા સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ તે લક્ષણ બતાવ્યાં છે, અને તેમના વિષે જે ગુણો ઘણા અંશે વર્તે છે તેા પણ તે લક્ષણો સર્વાંગે પૂર્ણ તેા ૧૩ મી ભૂમિકામાં ઉત્કૃષ્ટ આત્મજ્ઞાન અને ઉત્કૃષ્ટ પરમ વીતરાગ કેવળજ્ઞાની, પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિત સયોગી કેવળી અને શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને વિષે વર્તે છે તેથી તેમના વિષે પૂર્ણ આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વરૂપ સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વર્તે છે. તે તેની જ્ઞાનદશા અર્થાત્ જ્ઞાનાતિરાય મુચ્ચો છે. અહીં જે છૂટા ગુણસ્થાનકવર્તી મુનિ સર્વ વિરતિ કહ્યા તેમનું બાહ્ય અવ્યંતર વિરતિપણું, સ્વરૂપનું સાધન અંતર સ્વરૂપથી છે અને અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞનું અંતરંગ સ્વરૂપ જાણીને તે માર્ગે વર્તે છે. બાહ્ય ક્રિયાથી, મનની સ્થિરતા કરવાનું તેમને લક્ષ હોતું નથી. લોકો જે બહારથી દેખે છે, તે શુભ જોગનું નિમિત્ત સહજ દેખાય છે; પણ જ્ઞાની તેા અંતરંગ જ્ઞાનની રમણતા, અવિરોધ સ્વરૂપની મદ્દા અને ઉપર કહ્યા તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનની જાતનેા પાતાનેા અતીન્દ્રિય આનંદ અનુભવે છે. લોકો કહે છે કે આપણે પણ સ્થિરતા કરી શકીએ. પણ આત્માની ઝાળખાણ વિના બાહ્યનું બ્રહ્મચર્ય અને જોગની સમતા, મનની સ્થિરતા વડે ધ્યાન કરે તેથી અહીંસા નથી. આત્માને ગુણ પણ નથી. આ લોભગ્રાને, તથા થાંભલાને કાંઈ વિકલ્પ કે વિકારે જણાતો નથી. કોઈ પાતાને સત્યવાદી માને, બ્રહ્મચારી માને, ચારિત્રવાન માને પણ તેથી આત્માને શું? કોઈ કહે કે હું હંદ્રાણીથી ન ડરો. પણ લાખ હંદ્રાણી દૂદે છતાં આ લોકકું હલતું નથી. તેમ આત્માની જાત શું નિર્દોષ જ્ઞાન-દશા શું, સિદ્ધ જ્ઞાનની જાત શું એ અંતર વેદન વિના મનના જોગની સમતામાં, હૃદયોગમાં રોકાયેલા અજ્ઞાની જીવો ગમે તેવી સમતા માને, સમભાવ, વૈરાગ્ય રાખે, બ્રહ્મચર્ય, સત્ય, નીતિ પાળે છતાં તે જડભાવમાં જડ જેવો બેઠો છે. “અનંતકાળ એવું કરે છતાં પુણ્ય બાંધે તો પણ આત્માને લાભ ન થાય, હા, પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધે, ત્યાંથી દેવ થાય, ત્યાંથી ઢોર થાય, ત્યાંથી બગસો થઈ માછલાં ખાય, અને નિગોદમાં જાય. અહીં પવીત્ર વીતરાગ દશા સાધક મંયતી ધર્મ સ્થિત મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું કહ્યું છે.

સં = સમ્યક્ પ્રકારે અને યતિ-યત્ના = જયણ સંયતિ = પવીત્ર-જ્ઞાનની જયણ-સાવધાનીમા વર્તે તે સંયતિ છે. સંયતિ = શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની સ્થિરતામાં, સહજ દશામાં વર્તે છે. બહારની વૃત્તિ શુભ જોગની થઈ આવે તેમાં આહાર, ઉપદેશ આદિની વૃત્તિ થાય છે છતાં અંતર સ્થિરતામાં બાંધ નથી. એવા મુનિ આત્મસ્વરૂપની ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશાએ વર્તે છે, માટે તેમને આત્મજ્ઞાન અને સમદર્શિતા વર્તે છે જેથી એ ઉપદેશક હોઈ શકે.

છકું ગુણસ્થાનકેથી કોઈ પડી જાય તે પણ ઉપદેશકને લાયક નથી, એમ પણ કહ્યું. કારણકે ઉંઘી દષ્ટિ થયે તત્ત્વનું ભાન રહે નહિ. સર્વોત્કૃષ્ટ સાધક મુનિ છકું-સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે, હજી છકું ગુણસ્થાનકે પૂર્વ પ્રારબ્ધ યોગે ટકવું થાય છે; તેથી પૂર્ણપણે સમદર્શિતા નથી. સર્વોત્કૃષ્ટ વીતરાગ દશા, કૈવલ્યસંપન્ન સર્વજ્ઞ ભગવાનપણું ૧૩ મે ગુણસ્થાનકે હોય છે. તે સંયોગી કેવળી જિનેન્દ્ર કહેવાય છે, કારણકે તેમને વાણી યોગ વર્તે છે. વળી તેમને પરમ સદ્ગુરુદેવ કહ્યા છે; એટલે આત્માની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિના પૂર્ણપણે વિકાસ થયો છે, એવા જીવનમુક્ત છે. પૂર્ણ વીતરાગ થયા છે, વળી અહર્ત છે, જેમણે જાતે પુરૂષાર્થથી સંમસ્ત રાગ, દ્વેષનો નાશ કર્યો છે વળી તીર્થંકર નામ કર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિ છે એટલે તેના નિમિત્તથી જગતના અનેક લાયક જીવો આત્મધર્મને પામે છે.

વાણી ધર્મે પરમગુરુ કહ્યા છે કારણકે ધર્મનાં ઉપદેશક છે. વળી તેઓને વિષે સંપૂર્ણ સમદર્શિતા અર્થાત્ ઇચ્છા રહિતપણું વર્તે છે, તે તેમની વીતરાગ ચારિત્ર દશા છે. તે અપાયાગમાતિરાય સૂચવ્યો છે એટલે અનર્થરૂપ, રાગ દ્વેષનો નાશ કર્યો છે. વળી સંપૂર્ણપણે ઇચ્છા રહિત હોવાથી વિચરવા આદિની ક્રિયા, વચનકાય યોગની ક્રિયા પૂર્વ પ્રારબ્ધ વેદી લેવા પુરતીજ છે, દેહાધિપ્ય પુરતીજ છે. માટે “વિચરે ઉદય પ્રયોગ” કહ્યું છે. સંપૂર્ણનીજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી, અજ્ઞાનીની વાણીથી વિલક્ષણ છે, અને એકાન્ત આત્મખોધક છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગ છે, અને આત્માની છેદલામાં છેદલી પૂર્ણ પવિત્ર દશા અને શુદ્ધ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયરૂપ સર્વજ્ઞ પદ છે તે

પૂર્ણતાને સાધનાર સાધકપણાની ઓળખ વિના, વહેવારે ધર્મની પણ શ્રદ્ધા નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકરની વાણીમાં, અપૂર્વ અતિશય-પણું છે, એકાન્ત આત્માર્થ બોધક છે. (એકાન્ત એટલે એકલું આત્મ-હિત થાય, સંસારનો અભાવ થાય) તે ભગવાનનો વચન અતિગંભીર છે.

વાણી ધર્મે વર્તતું શ્રુતઃ કેવળજ્ઞાનીને શ્રુતજ્ઞાન નથી છતાં અહીં ઉપચારથી પરમશ્રુતપણું કહ્યું છે. તેઓની વાણીને પરમશ્રુત એટલા માટે કહી કે સાંભળનાર લાયક જીવને ભાવશ્રુત જ્ઞાન દશા થવાનું નિમિત્ત થાય છે.

ભગવાનની વાણી કેવી છે ? કોઈ પણ નય, અપેક્ષા ન હોય એવી અવિરોધ ન્યાય ગર્ભિત તે વાણી છે. એ વાણી એવી છે કે અનંતા જીવોને આત્માનો બોધ પમાડી શકે.

એક ભોજનમાં ધર્મ-સભા હોય છે તેમાં કહી અનંત જીવો ધર્મ સાંભળવા આવે તોપણ સમાર્પ જાય એવો પુણ્યનો અતિશય છે અને એવો ઉદ્ધૃષ્ટ પરમ પ્રભાવક વાણી યોગ છે, કે અનંતા જીવો તૈયાર થઈને જો આવે તો બધા જીવો આત્માનો અપૂર્વ ધર્મ પામી જાય. કારણકે, તેમનામાં પૂર્ણ પવિત્ર બેહુલ જ્ઞાનશક્તિ, પ્રગટ વર્તે છે. પૂર્વે ભાવના થઈ હતી, કે સર્વ જીવોને ધર્મ પમાડું એટલે મારે આત્મા શીઘ્ર પૂર્ણતાને, (શુદ્ધ દશાને) પામો. એમાં બેહુલપણું, અમર્યાદિતપણું કંઈયું હતું, એટલે સર્વ જીવો ધર્મ પામી શકે એવો અદ્ભુત વાણી યોગ છે. તેમનો પરમશ્રુતયોગ અસંખ્યાત લાયક જીવોને પરમ હિતકારી છે. એવું પરમશ્રુત જેમના વિષે વર્તે છે, તે પૂજના યોગ્ય હોય તેમનો પૂજ્ય અતિશય જણાયો છે, અને આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરુને પણ ઓળખનારા પ્રત્યક્ષ વિધમાન (હયાત) મર્ત વિરૂપિત સદ્ગુરુ છે, એટલે એ છઠ્ઠા, સાતમા ગુણસ્થાનકે વર્તતા એ સદ્ગુરુના લક્ષે એ શુભો અને આત્મધર્મ ઉપદેશકપણું મુખ્યતાથી આ ૧૦ મી ગાથામાં જણાવ્યું છે.

સમદર્શિતા, એ ચારિત્રગુણ, વીતરાગતાનું વર્ણન કયું છે.

ચારિત્ર એટલે આત્મા, મન વાણી, દેહ આદિનો સ્વામી નથી, કર્તા નથી અને રાગ, દ્વેષ રહિત નિર્મળ છે. એ અભિપ્રાય સહિત રાગ, દ્વેષના યોગથી રહિત શુદ્ધ વીતરાગપણું એ જ સમદર્શિપણું છે.

સમદર્શિપણું એવું ન હોય કે સત્ય અસત્ય, સાર અસાર, હિત અહિતને સરખા છે એમ જાણે. માંસ અને રોટલાની અવસ્થાને જેમ છે તેમ વિવેકથી જાણે; સ્ત્રી, પુરૂષ, માતા, પેન જેમ છે તેમ તે દશા રૂપે જાણે પણ અન્યથા ન માને. ખોટી માન્યતાવાળાને ખોટા માને (જાણે). એવા બળવાન વિવેકવાન સમદર્શિ ધર્માત્મા હોય છે “સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ” એટલે બધા આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવે શુદ્ધ છે એમ માને પણ અવસ્થાએ શુદ્ધ છે એમ ન માને. કોઈ જીવ રાગી, દ્વેષી અને મૂર્ખ હોય તેને જ્ઞાની સિદ્ધ ભગવાન જેવો ન જાણે, પણ તેની પ્રકૃતિ અજ્ઞાનમય જાણે. ક્રોધ, માન વગેરે કષાય જેમ હોય તેમ, તેના અવગુણની અવસ્થાને જાણે, પણ કોઈના તિરસ્કાર ન કરે. ખોટાને ખોટું કહેવું તેમાં દ્વેષ નથી, પણ જેમ છે તેમ માનવું તેમાંજ સમદર્શિતા એટલે સમભાવ છે. પણ રાગ, દ્વેષ, માન, અપમાન સરખા માનવાં તે સમભાવ નથી.

બાળક નાની ઉંમરનો હોય તે ગાળા દીઁએ અથવા લાત મારે છતાં તેની ઉપર દ્વેષ ન આવે, જાણે કે તે બાળક છે, તેણે રમતાં રમતાં લાત મારી છે, પણ મારવા ખાતર (ખરાબ આશયથી) મારી નથી.

એમ કાલ્યા માણસો પણ સંસારમાં વિવેક જાણે છે, તો જે આત્મજ્ઞાની છે તે સાચો વિવેક કેમ ન કરે? અવગુણીને અવગુણી જાણે. જેવા ભાવે તે પદાર્થ વસ્તુ છે, અને તે વસ્તુની વર્તમાન અવસ્થા જેવા ભાવે છે તેવી રીતે જાણે, માને અને પ્રસંગોપાત જણાવે. પણ જાણવું તેમાં દ્વેષ ન હોય, ધર્માત્મા ઉપદેશક હોય તે સાંમાન્ય-પણે સામાના અવગુણ પણ જણાવે છતાં સામા જીવ ઉપર અથવા કોઈ પદાર્થ ઉપર ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું મમતા ન કરે. જ્ઞાની બધું જાણે અને વિવેક કરે તેથી ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું આવતું નથી, ઝેર અને અમૃતનો વિવેક, જીવદાખ ખરાબર જાણે અને કહે.

આત્માનો સ્વભાવ જાણવું, દેખવું છે. જાણવું તેમાં દોષ નથી, જેમ જેની અવસ્થા હોય તેમ જ્ઞાની તે જોય પદાર્થ અને તેની અવસ્થાને જેમ છે તેમ પદાર્થ જાણે પણ નહીંના એવને સિદ્ધરાવાગો ન માને. જ્ઞાનમાં જે જે પદાર્થ જણાય છે, તેમાં કોઈપણ પદાર્થ દેખીને, તેની અવસ્થા દેખીને એકમેકપણ—રાગપણ ન કરે, મમતા, રાગ, દ્વેષવાળી જુદી ન કરે. અજ્ઞાની પરપદાર્થમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા કરે. ઘણા કહે છે કે આત્માનું અનંતજ્ઞાન ઉઘડી જાય એટલે જગતમાં એક ન જુએ, બધાને સિદ્ધ સમાન જુએ. કારણમાં કહે છે કે જો એક જુએ તો તેની દ્રષ્ટિમાં દ્વેષપણ દેખે છે, એવા એવાનું જ્ઞાન હજી દોષવાળું છે. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં ગુણ, દોષ વગેરે ન દેખાય એવી માન્યતા અમુક વર્ગની છે, પણ તે વાત જુદી છે.

અવગુણ આત્માનો ધર્મ નથી પણ કોઈ એવને પ્રકૃતિના નિમિત્તે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનમય દશા હોય છે. તેને તેવી જ્ઞાની જાણે.

જ્ઞાની, એવ અએવ અને દ્રવ્યની જેવી અવસ્થા હોય તેવી જ દેખે, દેખવામાં દોષ નથી. પૂર્ણજ્ઞાનની સહજ સ્વરૂપ સ્થિતિમાં સમસ્ત વિધિ સહજપણે ઝગકે છે. (જેમ નિર્મળ અરીસામાં સહેજે-કચ્છા વિના સામે જેવો પદાર્થ હોય તેવો દેખાય છે.)

જે અવસ્થા વર્તમાનમાં હોય એમજ દેખે છે એટલે, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જે જે ધર્માત્મા પૂર્વે થયે ગયા, તેમની પૂર્ણદશા, પૂર્ણ પવિત્ર સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિ શું છે તેની જેને ઓગળે નથી તેને અન્યથા ગાયા ઉઠે છે અને પોતાની કલ્પિત માન્યતાથી સર્વજ્ઞ કેવલ્યદશાનું માપ કાઢે છે.

પૂર્ણ વીતરાગ થયા પછી તો પૂર્ણપણે સમદર્શિતા, પૂર્ણ નિર્મળતા, પૂર્ણજ્ઞાન પ્રગટ વર્તે છે. છઠ્ઠું ગુણસ્થાનકે સાધકની જે મુનિદશા વર્તતી હોય છે, તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધકદશા છે. જેમ કેવલ્યજ્ઞાની પરમાત્મા એક સાથે સર્વ જગતના સમસ્ત પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ જાણે, (દેખે) છે, તેમ આ હાલસ્થ જ્ઞાની મુનિને જ્ઞાનને ઉઘાડે ઓછા છે

છતાં પરોક્ષપણે જોડલા પદાર્થો જાણે, દૃષ્ટે છે તે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેવી રીતે જાણે, દૃષ્ટે છે તેવીજ રીતે જાણે દૃષ્ટે છે. નિશ્ચયથી પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાપાર જ્ઞાનક્રિયા જ જાણે દૃષ્ટે છે.

આ ૧૦ મી ગાથામાં પાંચ ગુણ સમાવ્યા છે.

- (૧) આત્મજ્ઞાન (ત્રિકાળી અનંતગુણ પર્યાયથી અભેદપણ)
- (૨) સમદર્શિતા (દુઃસ્થિતિરહિતપણ)
- (૩) વિચરે ઉદય પ્રયોગ (સાધકમાર્ગ)
- (૪) અપૂર્વવાણી (સત્માર્ગ પ્રકાશક જ્ઞાની)
- (૫) પરમશ્રુત (તત્ત્વ, નવ તત્ત્વ)

(૧) જીવ. (૨) અજીવ. (૩) પુણ્ય. (૪) પાપ. (૫) આશ્રય. (૬) સંચર. (૭) નિર્જરા. (૮) અંધ. (૯) મોક્ષ એ નવતત્ત્વની સમજણ.

તા. ૨-૧૦-૩૯.

ધર્મીઆના લક્ષણ (ગુણ) વિષે આ ૧૦ મી ગાથામાં કહેવાય છે. તેમાં જે ધર્મીઆને સમદર્શિતા હોય છે તેને પોતાના સાચા સુખની પ્રતીતિ, પુરૂષાર્થ અને નિર્દોષ દ્રષ્ટિ વર્તે છે. તે ધર્મીઆને સમદર્શિતા છે. પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે વસ્તુ, પદાર્થની અવસ્થા જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે ન દેખે; પણ ખોટાને ખોટું માને જ અને કહે. જગતના પદાર્થો, વિચિત્રપણે દેખાય છે, જણાય છે. તેમાં રાગ, દ્વેષ ન કરે પણ અસત્ય ને, ઉંઘી શ્રદ્ધા, મિથ્યામતનો નિષેધ કરે. જગતમાં સારી કે વિપરીત જે દશામાં જે વસ્તુ હોય તેને તે દશાપણે જાણે, ગુણને ગુણ જાણે, અને દોષને દોષપણે જાણે. અવગુણી અને ગુણી પ્રત્યેનો રાગ, દ્વેષ છાડ્યો છે તેને જાણવામાં દોષ ક્યાં આવ્યો? વિષમ દ્રષ્ટિને લીધે જીવને તે વસ્તુમાં ગમતું આણુગમતું થાય છે, અને સમદ્રષ્ટિ જ્ઞાની રાગ, દ્વેષ રહિત જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણે છે. જ્ઞાની કાળા પદાર્થને કાળો જાણે, દેખે. જ્ઞાની પાસે કોઈ કપટ કરી જાય, કોઈ ઉપકાર, સેવા ભક્તિ કરી જાય પણ જ્ઞાની બંનેને એમજ યથા પ્રકારે

જાણે પણ જોડેને ગુણી ન જાણે. જેમ છે તેમ સમજે પણ તેમાં રાગ, દ્વેષ ન કરે એ સમદર્શિતાના લક્ષણ છે. અરીસામાં મુવર્ણ કે વિશ્વ દેખાય તેમાં અરીસાને કાંઈ ક્ષોભ નથી તેવી રીતે જ્ઞાની સંબંધી પણ તેમજ સમજવું.

ધર્માત્મા શુદ્ધસ્થ હોય તે ગરીબોને અનુકંપા બુદ્ધિથી દાન પણ આપે પણ તેમાં ધર્મ નથી માનતો. અંદર દયાની વૃત્તિ આવે, અને કાર્ય થઈ જાય તેના તે કર્તા સ્વામી થતો નથી. જેને જ્યાં અનુકંપા થાય ત્યાં ધર્મ સમજે તો મિથ્યાત્વ છે. અજ્ઞાન છે, સાચા વિવેકી આત્મજ્ઞાની છે.

ધર્માત્મા મુનિ છૂટે ગુણસ્થાનકે વર્તતા હોય, ત્યાં સર્વ વિરતિ છે, સ્વરૂપ સ્થિતિ છે છતાં હજી અદૃષ્ટ અંશે રાગ વર્તે છે, તેથી શિષ્યને ઉપદેશ દેવો, શાસ્ત્ર પાંચન, દેવ, ગુરુ ધર્મની ભક્તિ આદિ શુભ પ્રશસ્ત્ર વિકલ્પ (રાગ) આવી જાય છે, છતાં તે શુભ પરિણામને પોતાના ન માને. સર્વથા રાગ પ્રત્યે હેય બુદ્ધિ છે. ચોથી, પાંચમી ભૂમિકામાં તેનાથી અલિક રાગ વર્તે છે છતાં આત્મજ્ઞાન સ્થિતિ છે અને અભિપ્રાયમાં પુર્ણ સમદર્શિતાનું સંગમ એકરૂપ લક્ષ વર્તે છે. ધર્માત્મા ભણે શુદ્ધસ્થ હોય છતાં સમભાવ, સમદર્શિતા અંશે આચરણમાં હોય છે.

હવે અહીં ચોથા-પાંચમા ને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની ભૂમિકા આશ્રયે જ્ઞાની ધર્માત્મા સમદર્શિ છે તે બાહ્ય પદાર્થ અને તેના પર્યાય જેવા ભાવે વર્તે તેના ભાવે દેખે જાણે સમજે સમજાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેની પર્યાય વિષે મત્તવ કે ઇષ્ટ, અનિષ્ટપણું ન કરે. જે પદાર્થ કાળો હોય તેને સમદર્શિ કાળો દેખે, જાણે, જણાવે. જે ભાવે જે હોય તે રૂપે તે દેખે, જાણે, જણાવે કેમકે આત્મા સ્વભાવે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. જે અવગુણ હોય તેને છાડવા યોગ્ય જાણે, જણાવે અને રાગ, દ્વેષ સહિત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદરવા યોગ્ય માને, જાણે, જણાવે. સ્વભાવમાં રાગ, દ્વેષ સહિતપણે સહેવું એ સમદર્શિતા. ધર્માત્માને પોતાની પવિત્રતા નિર્દોષતાનું જ લક્ષ છે. વળી ધર્માત્મા સુરભીગંધ, મુંદરગંધી

ઇચ્છા ન કરે પણ જે નિમિત્ત હોય તેને તેવું જ જાણે, દેખે. જાણવામાં દોષ નથી.

કુશુર, કુદૈવ, કુશાશ્રને તે તે પ્રમાણે જાણે. અસત્યને પણ અસત્ય જ જાણે છે, કહે છે. કોઇ કહે જ્યાં દોષ હોય ત્યાં ન જાણવું. પણ જે સંયોગ દેખાય તેનો નિષેધ કેમ કરાય ? વળી દુરલીંગ, મળ, મૂત્ર આદિ પદાર્થ દેખાય તે પ્રત્યે દુર્ગંધા ન કરે, અનુકૂળતાનો પ્રેમ અને પ્રતિકૂળતાનો દ્વેષ ન કરે.

વળી સાતા, અસાતા, જીવન, મૃત્યુ, સુગંધ, દુર્ગંધ, સુસ્વર, દુસ્વર, કુસ્વરૂપ, સુદ્વસ્વરૂપ આદિ દેખીને, ચિંતવીને રતિ, અરતિ, ઇષ્ટ, અનિષ્ટપણું આર્તિધ્યાન ન કરે તેજ સમદર્શિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, પરિગ્રહ એ બધાથી રહિતપણું સમદર્શિને વિષે હોય જ. અહીં મુખ્યપણે આ બધા ગુણો છૂટી ભૂમિકાએ મુનિ ધર્માત્મા આશ્રયે કહ્યા છે.

ચોથી, પાંચમી ભૂમિકાએ વર્તતા જ્ઞાની ધર્માત્માને સમદર્શિતા છે તે સમ્યક્દર્શનની અપેક્ષાએ કહ્યું છે કારણ કે તેમની દ્રષ્ટિ, (અભિપ્રાય) નિર્દોષ છે.

મુનિને સમદર્શિપણું ખાસપણે કહેવાય કારણ કે ચોથી પાંચમી ભૂમિકાએ શુદ્ધસ્થમાં તેવો સમભાવ ન રહે.

મુનિનો આત્મા શુદ્ધ, નિર્મળ, અક્રિય, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા હોવાથી એમને યથાર્થ સમ્યક્ અંતરંગ જ્ઞાનનું ચારિત્રપણું વર્તે છે. તેમને પાંચ મહાવ્રતિ નિમિત્તથી ઉપચાર ભાષાથી કહેવાય છે.

મુનિ સર્વ વિરતિ છે એટલે સ્વરૂપમાં વિરામ પામેલા સંતમુનિ છે, તેને સમભાવ અને અહિંસા આદિ પંચમહાવ્રત એ બેઉ ગુણને અનુકૂળપણું છે, તેથી સર્વવિરતિ એટલે સમદર્શિતા છે.

આત્મા પુણ્ય, પાપની ક્રિયા રહિત છે. અહિંસા આદિ પાંચમહાવ્રતના પરિણામ છે તે પુણ્ય પરિણામ છે, તે આત્માનો ધર્મ નથી એવા ભાવ સહિત સમભાવ હોય તેને ધર્માત્મા અહિંસક કહેવાય. મન, વાણી, દેહાદિની ક્રિયા તે ધર્મ નથી. પંચમહાવ્રત તે પણ પુણ્ય

પરિણામ છે. તે પુણ્ય પરિણામ ગુણરાગ છે, કર્મબાવ છે, ઉદયભાવ છે તેનાથી ધર્મ ન થાય, મંત્ર, નિર્જ્ઞાન ન થાય.

પાંચ મંદાવૃત્તના ગુણ પરિણામ તે આશ્રય (પુણ્ય બંધન) કરનાર ગુણ જોગ છે. તેનાથી આ-માને ગુણ થાય એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે.

આત્માઅક્રિય જ્ઞાના છે, તદ્દન અક્રિયાય છે, જડની ક્રિયા ગદિત છે એવી અધિભેદ શ્રદ્ધા અને આત્મ જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્થિતિનો અનુભવ લક્ષ, અને તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનું જ્ઞાન નથી તેને બારત્રત કે પાંચમહાવ્રત પરમાર્થ કહેવાય નહિ, માત્ર નામ નિર્દેષે વ્રતી કહેવાય. અજ્ઞાનભાવે પુણ્ય બાંધે પણ ભવ ન ઘટે.

માટે આત્મજ્ઞાનનો પ્રથમ અનુભવ થયા પછી જે ગુણ વિકસે આવે છે, તેને ઉપચારથી વ્રત કહ્યા છે—અંતરંગ અક્રિયાય ભાવનું જ્ઞાન પરિભ્રમન, અંતર સ્થિરતા વિરતિ તે વ્રત છે. પુણ્યના પરિણામ અને આત્માના પવિત્ર પરિણામ બંને જુદા છે. પુણ્યનો ભાવ રાગ છે, રાગથી આત્માને ગુણ થાય એમ માનવું તે મહા મિથ્યાત્વ છે. અજ્ઞાન છે.

હું પરની દયા પાળું છું એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. અહિંસા આદિ અંતરંગ વિરતિ ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય, સમદર્શિતા ન હોય તો તેને મહાવ્રત પણ ન હોય.

બીજા જીવના બચાવમાં ગુણ પરિણામ હોય તો તે પુણ્ય પણ મેં બચાવ્યો છું ન હોય તો તે મરી જત તેવી માન્યતા મહા મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન ભાવ છે. તેજ દર્શનમોહ મિથ્યાત્વનું રાક્ષ આત્મગુણને આવરે છે, નિજ ગુણઘાતક છે. સામા જીવનું જીવન આયુષ્ય કર્મના ઉદયાધીન છે, તેને હું રાખી દઉં કે મારી નાખું ગુખી—દુઃખી કરું વગેરે એમ માનવું તે મહા અજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાન દશા, સ્વરૂપ સ્થિતિ વિના સમ્યક્ અહિંસાઆદિ મહાવ્રત ન હોય.

પ્રશ્ન—આવા લીધી હોય તો ?

ઉત્તર—કોઈપણ ગુણ ભાવને તથા ગુણજોગની ક્રિયાને પોતાની

માને તે મહા પાખંડી છે, કપટી છે. તે માટે શ્રીમદ્ વ્યાગળ કહ્યું છે કે:-

“લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહું વ્રત અભિમાન
ગ્રહે નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન ”

વિરતિ, અવિરતિનું શું સ્વરૂપ છે તેના ભાન વિના, અંતર વેદન વિના પોતાને ધર્મી માને તેને કોણ રોકી શકે ? હું રોટલા છોડી શકું, હું બીજાનું સુધારી દઉં, બગાડી દઉં, સંસારની વ્યવસ્થા બરાબર રાખી દઉં, આમ બેસી શકું, આમ કરી શકું એમ માનનાર પોતાને ધર્મી માનતો હોય છતાં તેને સામાયિક ન હોય, વ્રત, પ્રતિકંભણ ન હોય, સંવર, નિર્જરા, ધર્મ ન હોય.

સાચી શ્રદ્ધા અને સાચી ઓળખાણ અને આત્મગુણનું અનુસરણ એ મુખ્યતાએ સર્વ વિરતિ ગુણસ્થાનકે છે. આ સમદર્શિતા જેટલે અંશે હોય તેટલે અંશે અહિંસા આદિ વ્રત હોય. જેટલે અંશે અહિંસા આદિ અંતરંગ વિરતિ હોય તેટલે અંશે સમદર્શિતા હોય.

સદ્ગુરુ યોગ્ય લક્ષણ રૂપ સમદર્શિતા મુખ્યપણે સર્વ વિરતિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે હોય, પછીના ગુણસ્થાનકે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય, અધિક પ્રગટ થતું જાય. ૧૨ મા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકે તેની પરાકાષ્ટા અને પછી તેરમે સંપૂર્ણ વિતરાગતા થાય છે. સમદર્શિતાની એવી વ્યાખ્યા નથી કે, લૌકિક ભાવનો સમાન ભાવ, એક સરખી બુદ્ધિ, અભેદભાવ, ગુણ, દોષનો બીચરો કરે, ભેદ ન પાડે. એમ હોય જ નહિં.

અર્થાત્ કાચ અને હીરો સમાન ગણવા એનું નામ સમદર્શિ-પણું નથી પણ મૂર્ખાઈ છે. વળી સંત શ્રુત અને અસતશ્રુતને સરખા માનવા તે પણ મહા મૂઢતા છે. સર્વજ્ઞના અવિરોધી સાચા ન્યાય, સમ્યક્ શાસ્ત્રો સાથે આત્માની હુલવણી કરાવનાર અસત શાસ્ત્રોનો સમન્વય ત્રણ કાળમાં થઈ શકે નહિ. વળી કોઈ માને, કે આપણે ભેદ ન પાડવો કારણ કે રાગ, દ્વેષ થાય. આપણે બધા ધર્મ, બધા ધર્મગુરુ સરખા, કારણ કે બધા આત્મા માટે કરે છે ને ? શું ભાવનગરનો એકંજ રસ્તો છે ? ગમે તે રસ્તેથી જવાય. એમ માનનારા મૂર્ખા છે, અજ્ઞાની

છ. ભાવનગરની સાચી ઝોળખાણ વિના અન્યભાગને સાચો ભાગ માનનારા, પોતાના ખોટા ભાવે સાચા છે, પણ તેને સાધ્યની પ્રાપ્તિ નહિ થાય. અનંતકાળથી છવો આત્માના નામે, આત્માર્થ માની ઘણું કરે છે, પણ ઝોળખાણ વિના સ્વછંદે જશે ક્યાં ? જ્યાં સર્વજ્ઞની ઝોળખાણ નથી, સત્ શાસ્ત્રની પ્રામાણિકપણાની ખબર નથી તે સમદર્શી નથી પણ ચોક્કસ મૂર્ખ છે, ગાંડો છે.

વળી કોઈ કહે કે આપણે તો સાંભળ્યું છે ને ? આપણે તો ગુણબાહી છીએ, આપણી દ્રષ્ટિમાં વેર, ઝેર નથી, આપણને જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવું છે; પણ જ્યાં હિત, અહિતનો વિવેક નથી, સાચું શું, ખોટું શું તેની પરીક્ષા નથી તેવું ગુણ-આહીપણું કદી પણ સાચું નથી. વળી લોકો માને કે આપણે ધર્મ શાસ્ત્રો વાંચીએ, સાંભળીએ તો કાન પવિત્ર થાય, દેહ પવિત્ર થાય. એવું કહેનાર પણ પરથી ભુદાપણાના વિવેક વિના, ન્યાય સમજ્યા વિના તેઓ ગ્રાળ અને ખોળ સરખા બણી ખીચડા કરે છે. સાચા, ભુદાનો વિવેક ન બળે, તેનો વિદ્વાસ કોણ કરે ? અક્રિય શું, જ્ઞાતા શું, પુણ્ય, પાપ રૂપ આમર શું, સ્વાધીનતા શું, એના ભાન વિના તેવું કરવું બધુંએ આંધળી દોડ છે. જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાની કોઈ જડની ક્રિયા કરી શકે જ નહિ. માત્ર જ્ઞાન કરે કાં અજ્ઞાન કરે એટલે ખોટી માન્યતા કરે. તે તેવું સામર્થ્ય છે પણ જડની ક્રિયા થવી તેમાં આત્માનું સામર્થ્ય નથી, તે સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે. વળી સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુ એટલે જ્ઞાની ધર્માત્મા અને અજ્ઞાની કુગુરુ વેપકારીને સરખા માનવા તે અજ્ઞાન છે. સત્ દેવ અને અસત્ દેવને સરખા માને, તે પણ અજ્ઞાની છે, મૂર્ખા છે. સત્ દેવ કોને કહીએ કે જેમાં રાગ, ક્રોધ, અજ્ઞાનનો અંશ નથી, સર્વજ્ઞ છે, પૂર્ણ વીતરાગ પરમાત્મા છે.

લોકો જે હથિયારવાળા, તથા સ્ત્રી સંગવાળા દેવ માને છે, તે સાચા દેવ નથી. રાગી દેવ અને નિર્દોષ અરાગી દેવને સરખા માનનારા ગાંડા છે, મૂઠ છે.

ઘેર ધી લાવ્યા હોય તેમાં એક રૂપીઆણાર કીટું (કચરો) આંબુ હોય, તો તેને ખાઈ જતો નથી, પણ કાઢી નાખે છે, તેમ

પવિત્ર આત્મા અતીન્દ્રિય છે અને આત્માનો વહેવાર ધર્મ, સાચા દેવ, ગુરુ અને સાચા ધર્મ પ્રત્યે આદર, અને કુગુરુ, કુદેવ અને કુશાસ્ત્ર, કુધર્મની જીદાઈ, એ ન જાણે તે મહા મૂઢ, અજ્ઞાની છે.

જે કોઈ દેહ, મન, વચન તથા પુણ્યાદિની ક્રિયાથી ધર્મ માને, સંવર, નિર્જરા માને છે, દેહની ક્રિયાને ચારિત્ર માને છે, તે મહા મૂઢ છે, અજ્ઞાની છે. આત્મજ્ઞાન વિના ધર્મ નથી. બીજામાં ધર્મ માનનારા આત્માના સાચા ગુણના નિષેધક છે. વળી ધર્માત્મા કુશ્રુતને કુશ્રુત જાણે, ખોટા શાસ્ત્રને નિષેધે, અને કહે કે તેનાથી આત્મધર્મને ઓળખવાનો લાભ નહિ થાય. સત્ ધર્મને સત્ ધર્મ જાણે, બોધે અને અસત્ ધર્મને અસત્ ધર્મ જાણે અને નિષેધે, સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, બોધે અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે અને નિષેધે.

જેના રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન સર્વથા ટળી ગયા છે એવા વીતરાગ જિનેશ્વર સર્વજ્ઞદેવ, તીર્થંકર આદિનો પડપેલો ન્યાય ધર્મ, લોકોત્તર માર્ગ ઓળખ્યા વિના ઘણા લોકો ધર્મ ઉપદેશક વેશધારી થઈને બધા ધર્મનો સમન્વય કરે છે. કળત અને સળત એટલે લૌકિક માર્ગ અને અલૌકિક સન્માર્ગરૂપ અપૂર્વ ધર્મનો સમન્વય કરે છે. આલપાકના કપડા સાથે કંતાન સાંધીને કહે છે કે બંને સરખાં છે. એમ સ્વછંદ પોતાની મતિ કંઠપનાથી સર્વજ્ઞ પરમાત્માના ન્યાયને અદ્વંજ જીવે બીજા લૌકિક ધર્મ સાથે સરખાવે છે. ક્યાં આગીયાતું તેજ અને ક્યાં સૂર્યનું તેજ ? એનો સમન્વય કરનારા સૂર્યને ઢાંકવા પ્રયત્ન કરે છે; એ બધા આત્મજ્ઞાનથી અજાણ છે. સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય માનવું, કહેવું, ઉપદેશવું તેમાં દોષ નથી. સમદર્શિ હોય છતાં અવિરોધપણે જેમ છે તેમ કહી શકે છે. અને તે સાચું સમદર્શિપણું સમજવું.

એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને પોતાની પાત્રતાથી, ન્યાય દૃષ્ટિથી ઓળખીને તે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે, શ્રી જીન પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજે તે નિશ્ચયથી પોતાનું પરમાર્થ સ્વરૂપ સમજે, એટલે એવા પ્રત્યક્ષ ઉપદારી સદ્ગુરુ જ્ઞાની ધર્માત્માના લક્ષણ કહ્યા તેમના ચરણ

આશ્રયથી પરોક્ષ જિનેદર કરતાં પણ અધિક ઉપકાર પાતાને થાય
માટે આગળ કહે છે કે—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મ વિચાર. ૧૧.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરૂષની વર્તમાનમાં હયાતિ દોષ તેમને છાડીને ન્યાં
મુઘી પૂર્વે થઈ ગયેલા શ્રી જિનેદરની વાતો પર જ જીવનું લક્ષ રહ્યા
કરે અને તેમને આગળના વિના, સ્વાનુભવ વિના તેમનો ઉપકાર
ગાયા કરે, પણ એ જિનનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે, તેને તો આગ-
ળનો નથી તેને વીતરાગનું અહુમાન ક્યાંથી આવ્યું? વળી કહે છે,
કે જે પ્રત્યક્ષ આત્મ જ્ઞાતિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ
પ્રાપ્ત થયો હોય, તેમાં પરોક્ષ જિનેદરના વચન કરતાં પણ મોટો
ઉપકાર સમાધો છે, કારણ કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના કહેલા-અતીન્દ્રિય
લોકોત્તર ન્યાય માર્ગની ખબર નથી, માત્ર સ્વછંદે શાસ્ત્રો વાંચી જાય,
અને તે પુરૂષના વચન ગ્રાંથી રાખે તેથી કાંઈ આત્માને લાભ ન થાય.
માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના અવલંબનના આશ્રયની જરૂર જણાવી છે.
તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરૂષનો ઉપકાર ન સમજે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય.

તા. ૩-૧૦-૩૯

આગળ કહેવાયું કે કુધર્મ અને મુધર્મને સરખા માનવા તે
સમભાવ છે એમ માનવું એ મિથ્યા છે, કારણ કે તેમાં વિવેક નથી.
ધર્મોત્તમા મુની જેમ છે તેમ ઉપદેશ આપે છે, ખોટા દેવ, શુદ્ધ
ધર્મનો નિષેધ કરે છે. તેમાં દ્વેષ નથી, એ વિષે અગાઉ કહેવાયું છે.
હવે ઘણા જીવો સર્વજ્ઞ પરમાત્માના નામે પાતાના સ્વછંદે તેમનો
ઉપકાર ગાયા કરે છે, અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરૂષ જે આત્મ જ્ઞાતિના છદ્દ
છે, પાતાને પરમ ઉપકારનું નિમિત્ત છે તેમના સમાગમની ઉપેક્ષા રાખે
■ તેને કહ્યું કે—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર,
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મ વિચાર.

પરોક્ષ જિનના વચનોનો આશય ગુરુગમ વિના સમજાય નહિ અને નિમિત્તના વહેવાર વચનને સાચા માની તેના આગ્રહમાં રોકાય, અને વીતરાગને ઝાળખે નહિ, તેની બ્રાંતિ કેમ રળે ?

આતે પુણ્યખંધની વ્યાખ્યા છે કે પરનિમિત્તથી ઉપચાર વાક્ય છે, કે નિશ્ચય વ્યાખ્યા છે, અતદ્વગુણ આરોપ છે કે તદ્વગુણ આરોપ છે, વિગેરે અનેક ન્યાય અપેક્ષાનો સમ્યક્ વિચાર જેમ છે તેમ પ્રત્યક્ષ ગુરુગમ વિના સમજાય નહિ. સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનને જેઓ ઝાળખતા નથી, શાસ્ત્રના પ્રમાણ, ન્યાય, આશયની સમજણ નથી, વીતરાગના નામે સ્વછંદને પોષે છે, એવા ઘણા જીવો આ ગાથાનો ઉંઘો અર્થ કરે છે, અને કહે છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ઉપકાર ઝાળવીને (ભૂલીને) શ્રીમદ્દને સદ્ગુરુ થવું છે તેથી પૂજ્યા માટે લખ્યું છે. એમ કહેનારા વીતરાગને અને તેમના શાસ્ત્ર વચનને ઝાળખ્યા વિના, સમ્યક્ આશય સમજ્યા વિના માત્ર ખોલખોલ કરે છે.

શાસ્ત્રમાં તો ભગવાને કહ્યું છે કે જોઈને ચાલવું પણ એ નિમિત્ત વાક્યનો વાસ્તવિક અર્થ શું તે સમજ્યા વિના ખીજી ખરી વાતનો નકાર કરે છે; એ નકારરૂપ અનાદર હોવાનું કારણ એ છે કે તે સ્વસ્વરૂપને અન્યથા માને છે. કારણ કે દેહાદિ હાડકાંની ક્રિયા, ચાલવાની ક્રિયા જીવને આધીન નથી. પરમાણું માત્રની ક્રિયા કોઈને હાથ નથી. શું સર્વજ્ઞ ભગવાન નથી જાણતા કે જોઈને ચાલવું એવો ઉપદેશ કરે એમ કેટલાક પ્રશ્ન કરે છે. પણ તેઓ નિમિત્તની (વહેવાર) ભાષાનો આશય સમજતા નથી અને તે કારણે ઉંઘી માન્યતામાં રહી તે જીવો વીતરાગનો ઉપકાર જાણતાજ નથી—તેમણે પરમાર્થ પણ જાણ્યો નથી. જોઈને ચાલવું એનો ભાવ (આશય) એમ છે કે ચાલતી વખતે અંતરંગમાં પ્રમાદ, કપાય ન કરવો. દેહની ક્રિયા તે જીવથી થઈ શકતી નથી. વીતરાગના વચનોનો આશય પોતે જાણતો નથી અને તેના ગુણ ગાયા કરે તે સાચા સ્વરૂપને જાણી શકે નહીં. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા કરનાર, પરોક્ષ જિનનો માત્ર કથનમાં ઉપકાર ગાયા કરે છે તેને સાચી વસ્તુ (તત્ત્વ) ની કાંઈ ખબર જ નથી.

મોહી જીવ કહેશે કે અહો વીતરાગે મહા ઉપકાર કર્યો છે, ભગવાને અહુ સારી વાતો કરી છે, આત્માની વાતો કરી છે. પણ વીતરાગ કોણ હતા તેની જાત શું? કેમ થયા છે? તેનો આશય પોતે સમજી શકે નહિ. અને જે સર્વજ્ઞને બોલે છે, આત્મ-સ્વરૂપમાં સ્થિત છે, એવા પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ આત્મપ્રાંતિના છેદક છે, તેનો ઉપકાર ન સમજે, સમાગમ ન કરે તેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય. શાસ્ત્રમાં નિમિત્તથી વાક્યો આવે કે ભાઈ, સમિતિ ગુપ્તિથી ચાલવું, બધા જીવોની દયા પાળવી, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, હિંસા ન કરવી, એમ ઉપ-દેશમાં વહેવાર નિમિત્તની ભાષા આવે અને કહે કે કોઈ પણ જીવને ન હણવો, પૂર્ણ અહિંસા પાલન કરવું તે સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર છે. તેનો સાચી દ્રષ્ટિથી એમ અર્થ છે, કે પુણ્ય, પાપરૂપ આશ્લવધી અ-ક્રપાય સ્વરૂપની હિંસા ન કરવી. એટલે અક્રપાય લક્ષ્યે રાગાદિકનો ત્યાગ કરવો, પરભાવનું ધણીપણું ન કરવું, હું કયાવાળો તથા હું શુભરાગવાળો પણ નથી, દેહાદિની ક્રિયા સંહિત કેવળ જ્ઞાતાજી છે. એમ સ્વાધીનપણે ત્રિકાળી અભિપ્રાયની જાળવણીમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું તેજ વાસ્તવિક અહિંસા છે, પર તે પર જ છે, સ્વ નથી. ત્યારે ઘણા સમજે છે કે કોઈ પ્રાણીને ન મારવો તેમાં ધર્મ આવી ગયો. પણ અર્થ કરનાર પોતાને ભૂલીને અર્થ કરે છે. પરને ન મારવાના શુભભાવ ક્યાં તેમાં ધર્મ આવી ગયો? તે માને છે કે બસ આપણે અભયદાન દીધું છે, હવે કોઈ જીવને મારવા નહિ, આપણે વ્રત, તપ કરીએ છીએ, જોઈને ચાલીએ છીએ એટલે ધર્મી છીએ પણ પોતાની જ તેને ખમર નથી, અક્રપાય જ્ઞાયક ભાવની રક્ષા કેમ કરવી તેવું તેને ભાન નથી અને માને છે, કે પરની ક્રિયા હું કરું. પરને જીવતા રાખું, બચાવું પણ તેની આ બધી માન્યતા, ભાવ હિંસા છે.

પોતે પરભાવમાં રાગ, દ્વેષ, મોહભાવનો કર્તા થવામાં ધર્મ માનતો હોય, ત્યાં આત્માની પ્રત્યક્ષ હિંસા થઈ રહી છે. જ્ઞાની ધર્માત્માને પણ શુભ દયા ભાવનો ચિકિત્સ આવી જાય, પણ તેની ભેદજ્ઞાનવડે જુદાઈ જાણે છે; તેથી તેની નિર્જશ થાય છે.

રાગ, દ્વેષ મારા નથી તે જ્ઞાન ભાવે સમજીને ઘરાડી રાખાય

હું અકપાયં છું એ લક્ષે તત્ત્વની અપૂર્વ રૂચી વડે તિવ્ર કપાય ટાળીને મંદ કપાય કરી શકાય, પણ અદ્ય કપાય, શુભરાગ, દયાના ભાવ કરવા જેવા છે, રાખવા જેવા છે, એમ માને છે, તેણે દયા શુભરાગને પોતાનો માન્યો તેથી તે માન્યતા પણ મહા અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ છે, કારણકે પરભાવને પોતાનો માન્યો છે; એ દૃષ્ટિથી જીવ પોતે દયાનો કર્તા થાય છે; તે પોતેજ પોતાની હિંસાનો કરનાર મહા અપરાધી છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગનો આશય સમજ્યા વિના સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રોનો પોતે જ અન્યાય કરી રહ્યો છે, માટે ઉપકાર અર્થે પ્રત્યક્ષ ગુરુગમ, સત્સમાગમની જરૂર જણાવી છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગી કેવળજ્ઞાની ભગવંતોએ એ જ કહ્યું છે, કે જે તારો ભાવ નથી તે પરભાવ; રાગભાવ, શુભભાવ, દયાના પરિણામ (એટલે પરને ન મારવાનો ભાવ) તેને તે સર્વે ધર્મના સાર માન્યો છે, તે જ તારા અજ્ઞાનથી સ્વહિંસા છે. વીતરાગના નામે ઉંધું વેતરે છે અને કહે કે અમે ધર્મી છીએ, અમને વીતરાગનો ઉપકાર છે, એમ એ અબુદ્ધ જનો માને છે પણ તેને સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રોની અને વીતરાગ ભગવંતોની ઓળખ નથી, માત્ર રાગનો રાગ છે. વીતરાગનો ખરેખરો ઉપકાર ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે પોતે વીતરાગનો આશય યથાર્થ ગુરુગમે જાણીને પુરુષાર્થથી કહે કે હું પણ વીતરાગી છું પણ જે વારતવિક ન્યાય, ગુહ્યાર્થ જાણતો નથી, તેણે પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં અધિક ઉપકારી વર્તમાન પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ઓળખીને ઉપકારી માનવા જોઈએ. એના વિનયમાં બધા જ્ઞાનીનો વિનય આવી જાય છે. માટે પોતાના મત્તાગ્રહનો પક્ષ છોડીને સદ્ગુરુના ચરણનો આશ્રય કરવો જોઈએ. પણ ઘણા સ્વછંદી આ ૧૧ મી ગાથાનો ઉદ્ધો અર્થ કરે છે, તે ખરાખર નથી પણ તે તો તેમના અજ્ઞાનની, ઉંધા અભિપ્રાયની પુષ્ટિ છે. વર્તમાન સત્પુરુષની ઓળખાણ અને તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો ઉપકાર માન્યા વિના તમે વીતરાગનો ઉપકાર સાચી રીતે ગાઈ શકો નહિ. કોઈ કહે કે સર્વજ્ઞ તો અનંત-જ્ઞાનવંત વીતરાગ હતા તેમનાથી પણ અધિક ઉપકાર છંદસ્થ જ્ઞાનીનો શા માટે માનવો ?

તેનો જવાબ એમ છે કે આંખણને અરિહંતદેવની-સર્વજ્ઞની-

ખમર (ઝોળખ) નથી. અને શ્રીગુરુ તેમને સધાર્થ જાણે છે અને ઝોળખાવે છે, તેથી તેમના અધિક ઉપકાર છે.

સમયસારમાં શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે છે કે અનંતકાળના સર્વજ્ઞોએ જે ન્યાયથી કહ્યું છે તેમના વચન, આશયને સમયપ્રાભુતને અમે અવિરોધપણે સ્વાતુલ્ય પ્રમાણથી કહીશું. અનંતકાળમાં સર્વજ્ઞો, અરિહંત ભગવંતો જે માર્ગ કહી ગયા છે અને ત્રણે કાળના જ્ઞાની ભગવંતોએ જે ન્યાય માર્ગ પૂર્યો છે, તેજ માર્ગ અમે કહીશું, તમારાથી ન સમજી ગયાય તો દ્વેષ ન કરો.

ઘણા સન્નોમાં મુખ્યવાત એમ આવે છે, કે સર્વ જીવોની હિંસા ન કરવી. તેમાં એમ આવ્યું કે પરવસ્તુથી અને શુભ ન થાય એમ માનવું અને પાતાનું જ્ઞાતા જ્ઞાનસ્વરૂપ નિરાસંખ્ય છે, અસંગ સ્વાધીન છે, તેની ભાવ હિંસા ન કરવી એમ સમજવું. રાગ, દ્વેષ અને પ્રમાદ વડે હિંસા થાય છે અને તે સ્વહિંસા જ છે. બીજા જીવનું જીવન, મરણ તેના કર્માધીન છે. આદલી સરળ વાત પણ ઘણા જીવો સમજતા નથી, અને કહે છે, કે બીજા જીવોને ન મારવાના શુભ પરિણામ. શુભરાગ તેજ ધર્મ, પર જીવોની દયા પાળવી તેજ સર્વ ધર્મોના સાર છે, પણ તેમાં ખાસ વાત એટલે સ્વદયા તો ન આવી તેનો ઉત્તર કુતર્કવાળા એમ કહે છે કે પરની દયામાં સ્વદયા આવી જાય છે. તે વાત તદ્દન જુડી છે. પાતાને ભૂલીને પરમાં અટકે તે પાતાના સ્વરૂપની સાવધાની કેમ કરશે? કોઈ કહે કે મન વિશિષ્ટ છે એટલે સર્વને માટે અગર હરકોઈના માટે રાગ છે એનો સાચો અર્થ એમ છે કે પાતાને રાગ રહિતપણું ગ્રાહ્યું નથી; તે સમસંખ્યથી રાગની સંગતામાં બીજા માટે અટકવું તે પ્રત્યક્ષ અજ્ઞાન છે. હું દયા કર્યા જ કરું એટલે હું રાગ કર્યા જ કરું એ માન્યતા રાખી તે પરભાવનો ધણી અને રાગનો કર્તા થઈને વીતરાગના ગાણા ગાય છે, ભક્તિ કરે છે તે ક્યાયની ભક્તિ કરે છે, રાગનું બહુમાન કરે છે. તેથી ભાવહિંસા થાય છે. કારણ કે અક્યાય આત્માજ એક સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે, તેમાં મારો એકલો આત્માજ અરાગપણે આદરવા જેવો છે એમ તેમાં ન આવ્યું.

લોકે અનાદિકાળથી નમ્ર સત્યથી ભડકે છે પણ તેમાં હીત છે. તે તો પોતાના ખરેખરા સ્વરૂપ—આત્મધર્મની જાળવણી છે પણ તેનાથી તો લોકો ડરે છે, શંકા કરે છે.

મુચગણ્ગમાં લેખ છે કે:—

વેગે ચડતાં મૃગલા સ્વયં શીકારીની જાળ તરફ શંકા વિના દોડે જાય છે. તેને કોઈએ ક્યા માટે, ખ્યાવવા માટે ધસારો કર્યો, ત્યારે પેલા મૃગલાને શંકા થઈ કે આ માણસ અમને મારવા માગે છે, કારણકે અનાદિથી ભયનેજ દેખી રહ્યા છે. તેમ સાચામાર્ગની, હિત, અહિતની પરીક્ષા કરવાની પાત્રતા કરવી નથી. એવા ધર્માથ જીવો અનાદિકાળથી આત્માના નામે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, વીતરાગની આજ્ઞા આમ છે માટે બીજા ગમે તેમ કહું પણ અમે નિમિત્તને છોડવાના નથી, એમ પરથી અતીન્દ્રિય નિજ જીણુ પ્રગટ કરવા માગે છે. લોકો જોગની ક્રિયાને સાધન માને છે, પણ નિયમતો એવો હોવો જોઈએ કે કારણકાર્ય સજાતી હોવાં જોઈ જેમ સોનું કારણ તેમાંથી સોનાનું કાર્ય નિપજે, પણ પીત્તળ કારણ ને સોનું કાર્ય તેમ બને નહીં. પ્રથમ ભૂમીકાની શરૂઆતનો એકડો પણ તેની સજાતીના જોઈએ. લોકોને ન્યાયની ખબર પડે નહિ અને ખસ અમે જ વીતરાગની આજ્ઞા જાણી છે, એમ નિઃશંકપણે સ્વછંદે વીતરાગના નામે ઉધે રસ્તે દોડે જાય છે: તેને સત્પુરૂષ જ્ઞાની જે વીતરાગનું વાસ્તવિક તત્ત્વ જાણે છે તે કહું કે ભામરે, તમે જેને વીતરાગની આજ્ઞા અને સ્વરૂપ માનો છો, તેમાં ઘણો ફેર છે. એ સાંભળતાંજ ભય પામીને ભડકે છે. આંધળી શ્રદ્ધાવાળા પોતાનો સ્વછંદ હાંકે શખે છે, અને અજ્ઞાનભાવને પોષે છે. તે સ્વયં મોહમાં આસક્ત થઈને ઉન્માર્ગે નિઃશંકપણે પ્રવર્તે છે, અને સાચામાં શંકા કરે છે.

વીતરાગના એકેક વચનમાં અનંતા આગમ છે એ વાત કેમ હશે તે તો જાણતા નથી. લોકોને પોતાના સ્વરૂપમાં અનાદિથી ભ્રાંતિ છે. એ સ્વછંદ ત્યાગે તો યથાર્થ પાત્રતાથી સત્સમાગમ અને સદ્ગુરુવડે તત્ત્વનો વાસ્તવિક નિર્ણય થઈ શકે છે. એક દ્રષ્ટાંત છે કે:—એક ગૃહસ્થનો પુત્ર છે. તેનો પિતા મરી ગયો છે. હાલ ગરિબ અવસ્થામાં

છે, તેને કોઈએ નાત મૂકી કે તાન પિતા બહુ વફામીનાળા હતા, માટે તાગ ચોપડા જે, અદરથી ૨૨ નીમળે ચોપડા વાચના આવ્યું કે શકરના દહેરાના - જમા ચ તુ મુદ્દ ૮ ને દિવસે મનાગના ૮ વાગે પચાસ લાખ સોનામહોર દાગી છે હવે પોતે પોતાના જેના જ અકલમ રાને વાત કરી કે આમ છે હાજી હા મનારાઓએ મુદ્દ ૮ કે ભવે ચાનો દહેરાના ગિખળને તોડી નાખીએ ગીખર તોડયુ પણ તેમથી મ મળયુ નહિ અ ચાર મુઠ્ઠી તો બહુજ આનદમા હતો, કે મારા પિતાની મુકેય પચાસ લાખ સોનામહોર (નિવાન) મને મળે પછા હવે તો મુઠ્ઠાણ થઈ

પછી પોતાના પિતાનો મિત્ર હયાત હતો, તેની પાસે ગયો અને ચોપડા બતાવા તેલે બી સમજણ પાડી કે જે ભાઈ આમા લખ્યું છે, તેનો આશય આમ છે, કે ચેત્ર મુદ્દ ૮ ના આઠ વાગે સૂર્યની છાયામા દેવગના ઇગને પડછાયો તારા ઘરની આધમણી દિશામા જે સ્થળે પડે છે તે સ્થળે આઠ હાથ ખોદી જે હવે એજ પ્રમાણે ખોદી જોયુ ત્યારે તેને તે નિવાનની પ્રાપ્તિ થા

એમ મીમંહે મુદ્દ ૮ છે, કે આ માનુ નિવાન કેમ ઉઘડે તે શાસ્ત્રમા લખ્યું છે પણ જડ-જ્ઞાનમાથી આત્માને જાતના જાય તો નહિ મળે. શાસ્ત્રમા જે નિમિત્તના વાક્યો ■ તેની પાછળ (આશય) જે પરમાર્થ છે તે જ સાચો છે, માટે વ્યવહાર નચન પાછળ જે પરમાર્થ હોય તે સમજી લેના શાસ્ત્રમા નિશ્ચય અને વહેવારના મન્ને કથન હોય પણ કયા વચનો, મ્હં અપેક્ષાએ, કેમ છે તે સમજણની કળા વિના ગમે તેટલા શાસ્ત્રો ભણ્યા હોય છતા તે મિથ્યા છે જન અનતાર નનપૂર્વ ભળ્યો, અને જિનેશ્વરના વચન મુજમ દેહનુ આશિર પાળ્યું છતા આત્મગુણનો એક અશ પણ વિવેક કેમ ન ઉઘડ્યો ?

એ માટે પરોક્ષ જિનેશ્વર સર્વજ્ઞપિતા વર્તમાનમા નથી તો તેમનો વારસો મેળવનાની રીત પ્રાપ્ત કરના માટે તેમની આજખાણવાળા પ્રતક્ષ સૂરુરનો આશ્રય કરવો પડશે જેનો પોતાના પિતાના મિત્રનો ઉપકાર માને, કે તમે જ માગ પિતાની મુડી (નિવાન) મને આપી

મને લક્ષ્મીવાળો કર્યો. (જો કે તે તો પુણ્યને લઈને મળ્યું છે પરંતુ
આનંદાન હોય તે વિવેક કેમ ભૂલે ?)

આગળ આવશે કે હું સદ્ગુરુ! આપે જ મને આત્મા આપ્યો.
સાધકને, આત્માર્થીને, અનાદિ મિથ્યાત્વ ભ્રાંતિનું શલ્ય જેના નિમિત્તથી
રૂઝું તે જો કે પોતાના પ્રયત્નથી, સમજણથી રૂઝું છે છતાં નિર્માન-
પણે, સદ્ગુરુનું બહુમાન કરે છે. અહીં આ ગાથામાં એજ કહેવું છે
કે આત્મભ્રાંતિના છેદક પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો સમાગમ છે અને તેમાં
પરોક્ષ જિનેશ્વર કરતાં મોટો ઉપકાર સમાય છે, એમ જે ન જાણે
એટલે પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારીને ન જાણે, અને બહુમાન, આદર ન
થાય, તો તેને સમ્યક્ આત્માનું જ્ઞાન ક્યાંથી ઉપજે? અહીં “ ઉગે ”
જે શબ્દ વાપર્યો છે તેમાં એમ કહે છે, કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ઓ-
ળખીને તેમનું બહુમાન આવ્યું, ત્યાં સમ્યક્દર્શનનું બીજ આત્મ-
ગુણ ઉઘડે છે, પણ તે બોધીબીજના દાતાનો સંગ ન કરે તો પરોક્ષ
જિનેશ્વર કાંઈ તેને ઉપકારી થતા નથી. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પણ ઉપકારી
ત્યારે કહેવાય, કે જ્યારે પોતે પુરૂષાર્થના પ્રયત્ન વડે પાત્રતાથી સદ્-
ગુરુને ઓળખે. રાગ ભાવ મારો માનવો તેજ મહા અજ્ઞાન છે. દેહને
પ્રતિકુળતા થઈ તેના દુઃખે હું દુઃખી એમ ભાસે હોવાથી, બીજના
દેહને પ્રતિકુળતા થતાં તેની દયા ખાનારને પોતાને કેપારી થઈ; એ
અરેરાટી કરનારે બીજના દેહના યોગને દેહાત્મ ભાવે દેખીને, પોતાને
દેહાત્મ યુદ્ધિ હોવાથી દુઃખપણું પોતામાં ખતવી લીધું છે. આત્મજ્ઞાન
વિના ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાનમાં ઉઠી ખતવણી થાય છે.

દુઃખની વ્યાખ્યા=મોહ એજ દુઃખ છે. જેટલું સ્વરૂપનું અસા-
વધાનપણું તેજ દુઃખ છે. અને સમ્યક્શ્રદ્ધા-અને સ્વરૂપનું સાવધાન-
પણું એજ સુખ છે મારે જે જીવ બીજના દુઃખે પોતે દયાવાળો થઈ
ગયો છે, તે પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું ભૂલીને દેહાત્મ યુદ્ધિવાળો થઈ ગયો
છે, તેજ મહા અજ્ઞાન છે, પોતાના ભાવની, આત્માની હિંસા છે.

શરીરના ફેરફારથી દુઃખ નથી, પણ માન્યતાથી સુખદુઃખની
કલ્પના છે. દેહની પ્રતિકુળતાએ આત્માનું દુઃખ માન્યું તેણે દેહ અને
આત્મા એક જ માન્યો; અને તે દુઃખની બીજે દયા ખાય છે, તેણે

પણ દેહ અને આત્મા એકજ માન્યા છે. કારણ સામાના શરીરમાં ફરફર થાય છે તે આત્મામાં થાય છે તેમ માન્યું; તેથી તેની દયા ખાનારે ઉંઘી ખતરણી કરી. જડની ક્રિયા આત્માની માની તેને ભલે પોતાને ખબર નથી તો પણ પોતે અનંતા અજ્ઞાનમાં ઢક્યો છે. તેથી રાગ, દ્વેષ અને મોહભાવ પોતામાં (જ્ઞાનમાં) કરે છે.

વર્તમાનમાં સાચા તત્ત્વની વાત ચાલતી નથી, સાચી વાત તો આકરી લાગે છે, પણ સમજવું પડશે, આજ નહિ તો હજાર વર્ષ પછી, લાખ વર્ષ પછી, અનંત વર્ષ પછી કે ગમે ત્યારે પોતાનું હિત કરવું હોય, સાચું સુખ જોવું હોય તેણે અહીં જે કહીએ છીએ તેમજ યથાર્થ તત્ત્વ સમજવું પડશે. તે વિના ભવ નહિ ટળે. આંહી ભવના અભાવની વાત છે.

સૌભાગ્ય(ચંદ) ભાઈને મીઠદે કહ્યું હતું કે જો તમને સુખ જોઈતું હોય તો અમે કહીએ તેમ કરો, સમજો, અથવા સુખની ઇચ્છા છોડી દીઓ. ભાઈને સાચું સમજવું નથી અને જોડાને છોડવું નથી; પોતાનું ડહાપણ સ્વછંદ છોડવો નથી. અને તેમને સુખ નથી જોઈતું એમ પૂછું નથી. છતાં પોતાના સ્વછંદ અસત્ય માન્યતા નભાવી રાખવી છે એટલે કે અવિકારી આત્મા નથી જોતો, સ્વાધીનતા (સાચું સુખ) નથી જોઈતી. સંસારના જડભાવને આધીન રાગવાળો સંસારી આત્મા રાખવો છે, એમ આવ્યું.

જે ભાવે દુઃખ કહ્યું એ ભાવે દયા કરવા જાય, જે ભાવે જડ દેહોમાં રૂખાતું દુઃખ, (મૃત્તિનો ઉદય) તેમાં દુઃખની કલ્પના કરી કે આત્માને દુઃખ થાય છે એમ માન્યું તે અનંતો મિથ્યાત્વમય અજ્ઞાન ભાવ છે. જે ભાવ રાખ્યો અનંતકાળથી રખાવું થયું તે ભાવે સંસારનો, ભવબ્રમળનો અભાવ કેમ થાય? તે વિચારવું. આ ગાથામાં કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સંયુક્ત પરમ ઉપકારી છે, અને શા માટે છે, એમ પ્રમાણિકં પણે ઉપકાર જણ્યા વિના “હો ન આત્મ વિચાર” એમ આવ્યું. અરે “હો” શબ્દમાં ત્રણ ન્યાય છે.

(૧) પોતાની પાતતાથી, ગુરુવિનયથી તે તત્ત્વની પ્રતીતિ

થઈ, આદર થયો, અને સાથે ગુરુત્વ પણ બહુમાન આવ્યું, અને સાધકભાવ એટલે સ્વઆત્મ યોધખીજ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. જે ભાવે પૂર્ણતામાંથી શુદ્ધ ગુણ ઉદ્ભવ્યો તે અપ્રતિહત ભાવે કેવળજ્ઞાન લેવાનો છે એમ વર્તમાનમાં નિઃસંદેહ જાતમાંથી સાચો નિર્ણય આવે છે.

(૨) આજ સત્પુરુષ જ્ઞાની છે, આત્મા આવો જ છે એમ સહજભાવે આત્મયોધની વાત સાંભળી તે પણ કારણ સમ્યક્ત્વરૂપ યોધખીજ છે.

(૩) જેને આત્માર્થ સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી તેણે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો મહિમા આણી જે યોધખીજ વાળું છે તેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ ઉગલો અંકુરો ફાલશે જ.

અગીયારમી ગાથાનો ગુલાંટથી અર્થ કરીએ તો એ અર્થ છે કે જેણે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો છે, માને છે કે આજ ભ્રાંતિના છેદનાર છે, એમ જાણીને વીતરાગતાનું લક્ષ સદ્ગુરુ સમાગમે ક્યું છે, તેનો આત્મવિચાર પ્રગટ ઉદયને પામ્યો છે, પામે છે અને પામશે. પરોક્ષ જિનેશ્વર અનંત પુરુષાર્થયુક્ત હતા, એટલે તેમને પુરુષાર્થ કરવાનો બાકી નથી પણ પુરુષાર્થ કરનાર વર્તમાનકાળનો પુરુષાર્થ કરે છે. તે સર્વજ્ઞને ઓળખીને જે જ્ઞાની પોતાનો સમ્યક્ પુરુષાર્થ કરે છે તે જ્ઞાની આપણી ભૂલ બતાવે છે કારણ કે પોતાની ભૂલ સદ્ગુરુના સમાગમ વિના બીજા બતાવી ન શકે. જેને વર્તમાન પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો છે તે, “પુરુષપ્રભાણે વચનપ્રભાણે” એ સિદ્ધાંતને સ્વિકારે છે અને તેથી તેને નિઃશંક શ્રદ્ધા છે કે અમારું કાર્ય પુરુષાર્થવડે નિઃશંકપણે ફળવાનું છે અને જેને વર્તમાન ધર્મર્તમા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહિ, અને પરોક્ષ જિનવચનો ઉપર આધાર રાખ્યો, તેને પરાધીનપણું અને શંકાપણું મૂળમાંજ આવ્યું; કારણકે પોતાનો પુરુષાર્થ ફળવાન છે કે નહિ તેની ખાત્રી પોતાને નથી; ત્યારે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ-પોતાના નિમિત્તે કોઈને પરાવલંબી થવા દેતા નથી. સત્સમાગમનું પ્રત્યક્ષ ફળ સાધકને (મુમુક્ષુને) પોતા વડે દેખાય છે તેથી શંકા પડતી નથી.

નિત્યનું ઉગતું નિત્યપણે ટકી રહે છે. શુભાશુભ વિભાવજ્ઞાન જે અનિત્ય છે, તેનું ટકતું તે પરને કારણે છે. આત્મજ્ઞાન વિના અપ્રધર્મ આત્મવિચારનું ઉગતું અનિત્યથી છે, કારણકે તે પરથી ઉભો છે, તે સદ્ગુરુના લક્ષ્યે અને સ્વાશ્રયના જ્ઞાનથી જાગ્યો નથી. હું મારાથીજ છું, મારું પૂર્ણપદ ઉઘડતું તે મારાથી જ છે, એમ પાકાર ફાળુ આપશે ?

જેને અંતરમાં સમ્યક્ સ્ફૂરણા ઉગે તેને બીજે પૂછવા જતું નહિ પડે. પાત્રતા, સમજણ, ગુરુગમ, અને સત્સમાગમ વિના શાઓ વાંચે, વિચારે તે વૃથા છે. સ્વછંદમાં રહીને સાધકપણું માને પછી ધ્યાન કરે આંખ બંધ કરે તો જોડાં આવે, આત્માના ચિકિત્સ કરે તો રાગનો કર્તા થઈ રાગમાં ટકે અને રાગમાં પરિણમે. ધ્યાન કરે તો તરંગ થઈ આવે, મનને સ્થિર કરે તો જડ જેવો થઈ જાય, એમ બધુંએ ઉકુ થાય. આ સ્વછંદ યાગવા માટે વર્તમાન પુરુષાર્થ સ્થિતિ જેને છે એવા સત્પુરુષ એજ બળવાન ઉપકારી નિમિત્ત છે, તેનું લક્ષ નહિ કરતાં પરોક્ષ જિનેશ્વરનો ઉપકાર એ જાણવો છે એવું માનવું તે સમજણની ભૂલ છે.

માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ જ આત્મજ્ઞાંતિના છેલ્લે છે. તેને જાણી તેમની પ્રતીતિથી તથા પોતાની પાત્રતાથી બોધબીજ ઉગે છે, સાધકનો પુરુષાર્થ શું ? સાધકનો વહેવાર શું ? તે ભૂમિકાના અંતરંગ પરિણામ શું ? તેના પુરુષાર્થનો અંશ પણ જાણ્યા વિના અનંત પુરુષાર્થની અને પરોક્ષ જિન વીતરાગની અગર ક્યાંથી પડે ? કારણ કે સ્વછંદી પુરુષને સાચા પુરુષાર્થની હાજરી નથી. સત્પુરુષ પ્રત્યે એમ નથી.

પ્રશ્ન—સદ્ગુરુ તો પર છે, નિમિત્ત છે તેના ઉપર આટલો બધો આધાર અને ઉપકાર માનવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર—ભાઈ રે ! આત્માને સમજનાર મુમુક્ષુ જેના નિમિત્તથી સમજ્યો તેના વિનય, પર નિમિત્ત જેમ છે તેમ સમજીને, સ્વછંદ યાત્રીને નિમિત્તના ઉપકારનો સ્વીકાર કરે છે, તે ખરી રીતે પોતાના

ઉપકારનો સ્વિકાર છે એવો સર્જન પુરુષોનો વહેવાર છે. પોતાનો ગુણ ઉઘડે તેને સમજવનાર પ્રત્યે ઉપકારીપણાની બહુમાન દષ્ટિ ન આવે તો તે સમજ્યો જ નથી. જ્યાં વિનય ઉઘડ્યો, જ્યાં અકષાય ભાવ ઉઘ્યો ત્યાં આહુ'પણું' કેમ રહે ? વિનયવંત નિમિત્તનો ઉપકાર ગાયા વિના ન રહે. પોતે જાણે છે, કે આરી પાત્રતાથી સમજ્યો છું પણ તેમાં જે ઇષ્ટ નિમિત્ત છે તેમના ગુણનું બહુમાન છે.

આંખો ફળ્યે નમતો જાય તેમ આત્માનો ગુણ ઉઘડ્યો એટલે સ્વછંદના અભાવરૂપ ઉપકારીનો વિનય ક્યાં જ કરે.

આર જ્ઞાનના ઘણી ગણધર મુનિ તેજ ભવે મોક્ષ જવાના છે છતાં આહો ! પ્રભુ ધન્ય ધન્ય આપનો અનંત ઉપકાર છે, 'અપ્યુવયણા' ધન્ય વચન. પોતે પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય ત્યાંસુધી જે પોતાથી અધિક ગુણવંત સદ્ગુરુ છે, તેમનો વિનય શિષ્યને થયા વિના રહે નહિ. તે વિનય ભક્તિ પોતાના હિત માટે છે, પુરુષાર્થ વધારવા શુભ વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ, પણ પૂર્ણ સ્થિરતા વધે ત્યારે તો આત્મજ્ઞાનમાં, નિર્વિકલ્પ દશામાં સ્થિત છે, ત્યાં તો વંધવંદ્વભાવ પણ નથી. પણ હજી સાધક દશા છે ત્યાંસુધી સદ્ગુરુનો વિનય, આદર બીજા જ્ઞાની સાધક પણ કરે છે. “જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તેહ” એકાન્ત પકડવાનું નથી પણ જેમ છે તેમ જાણવાનું છે. ખાનદાન પુત્ર તેના આપને એમ ન કહે કે તમને અમારા ઉપર રાગ હોતો એટલે પાળી પોષીને મોટા કર્યા છે માટે અમારે તમારો વિનય કરવો નથી.

સત્પુરુષનો વિનય, તે પરમાર્થ નિજગુણનો વિનય છે. અને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ઉપકારમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત જ્ઞાનીનો, ત્રણે કાળના જ્ઞાનીનો ઉપકાર સમાઈ જાય છે.

તા. ૪-૧૦-૪૦

આત્માનો અણુઅણુસેલો લોકોત્તર શુદ્ધાત્મ પરિણતીનો માર્ગ પોતાને પ્રાપ્ત નથી, અને પરોક્ષ જિનનો માત્ર કથનમાં ઉપકાર ગાયા કરે છે; અથવા શુભ મન જોગથી વિચાર કરે, તેનાથી કંઈ સમ્યક્ આત્મવિચાર ન ઉગે.

અનંતકાળમાં જે માન્યું છે તે આત્મવિચાર ન કહેવાય, અપૂર્વતા ન કહેવાય. જ્ઞાતાનું રાગ રહિત જે અસાગીપણું છે, એ સ્વાધીન તત્ત્વ સ્વરૂપને, રાગ રહિત થઈને જે વિચાર્યું તે જ વાસ્તવિક આત્મ વિચાર છે. વિચારનું તો મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. અવગ્રહ એટલે જ્ઞાનવડે પદાર્થના બોધ સંબંધીના જ્ઞાનભાવ પડકરો. પછી કહ્યું=તેનો વિચાર, પછી અવાય=નિર્જુય અને ધારણા=ચોક્કસ ધારી રાખવું.

કુજ્ઞાનપણે જ્ઞાનનો વ્યાપાર પરપદાર્થ સંબંધી અનંતકાળથી કર્યો છે, પણ તે પરભાવમાં સ્થિતપણાડપ ભૂજ યાત્રીને રાગ રહીત-પણે અસાગી થઈને શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વનો વિચાર કરવો તે આત્મવિચાર છે; મારે પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત પુરુષાર્થવાળા શ્રીમદ્ ભગવતો કોણ હતા, તેમનું વાસ્તવિક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ અને વીર્ય તે શું એની ખામર વિના તેનું લક્ષ કર્યા કરે. એના ગુણ સમજ્યા વિના, સત્સમાગમ વિના રાગ વડે વીતરાગના ગાણ ગાયા કરે છે, અને પ્રત્યક્ષ સદ્-ગુરનું લક્ષ, પરિચય ન કરે તો તેને આત્મવિચાર ક્યાંથી ઉગશે ? ૧૧.

વર્તમાન પુરુષાર્થનું અપૂર્વપણું, સ્વરૂપસ્થિતિ જેમને વર્તે છે, એવા મદ્ગુરના ઉપદેશ વિના જિનસ્વરૂપ સમજાય નહિ એમ હવે કહો છો:—

સદ્ગુરના ઉપદેશ વણ, સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યાવણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

એ સિદ્ધાંત કહ્યો તેના હેતુ,—કારણ એ છે કે ધર્માત્મા જ્ઞાનીના ઉપદેશ વિના પૂર્ણ વીતરાગ સ્વરૂપનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જેમ તેમ સમજાય નહિ.

સદ્ગુરના ઉપદેશ વિના પાતાના સ્વછંદ, પાતાની મતિકલ્પનાથી રાત્ર આધારે અસૌકિક પરમ સ્વરૂપને જેમ તેમ ધારી લેવું અને કહેવું કે તીર્થંકર, ભગવાને અનંત ઉપકાર કર્યો છે, અમે તો વીતરાગ પ્રભુની આજ્ઞા પાળીએ છીએ, એમ કલ્પનામાં રાગ વડે પરોક્ષનું લક્ષ કરે છે, પણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરનું લક્ષ નથી, તેથી જિનસ્વરૂપ

સમજ્યા વિના તું માને કે અમે સમજ્યા છીએ, એ વચન દાખવાળું છે, સમજ્યા વિના ઉપકાર કેનો ? જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. કાંઈ, અને તું સમજે છે કાંઈ. અનંતકાળથી અણસમજણે તારો સ્વકાળ પરભાવ અજ્ઞાનપણે આદ્યો આવ્યો છે. આત્મા સુખ સ્વરૂપ આનંદમય અકપાય ભાવે છે, તેનું અનંતકાળમાં જાણપણું અનુભવ થયો નથી, એટલે અણસમજણ ભાવે તારો કાળ ગયો છે, માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિના તારું આત્મસ્વરૂપ તારા સ્વછંદે નહિ ટળે.

અનાદિથી પર પરિણતિનો અભ્યાસ અને દેહાધ્યાસ છે એટલે જેને જે ગોઠે છે (ગમે છે) તે શાસ્ત્ર, ન્યાયને, શ્રવણને જેમ ફાવે તેમ ખતવી દેશે, માટે “ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના સમજાય ન જિનસ્વરૂપ ” તેમાં જેને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું બહુમાન નથી, તેને લક્ષ અને પ્રતિત નથી. એટલે આત્માર્થની પ્રાપ્તિથી શુન્ય એવા સોખતી તને મળી જશે, તો તને ગમતી વાત ત્યાંથી મળી રહેશે. જે પોતાથી અજાણ છે, અણસમજ્યો રખડ્યો અને એજ ભાવે વીતરાગના ગુણ ગાય છે, અને વીતરાગે પરમાર્થ ભાવ, અર્થ, શું કહ્યો છે, તે સમજ્યા વિના તે ઉપકાર ગણાય નહિ. અણસમજણથી, તું તારી ઉંઘી દૃષ્ટિ વડે, અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞનું એક અંશે પણ માપ કાઢી શકે નહિ. સ્વછંદતાથી સમજ્યા માગે તો સમજી શકે નહિ. તેમ શુભ ક્રિયા, શુભ ભાવ તો મોહ કર્મના ઉદયવાળો શુભરાગ છે તેનાથી અરાગી; નિર્મળ આત્મા કેમ પ્રગટે ?

દેવ, ગુરુ, ધર્મ પણ વીતરાગ છે. તેને રાગ વડે કેમ જણાય ? માટે કહે છે, કે “ સમજ્યા વિણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ ”. તું જે સમજે તો તારું વીતરાગ સ્વરૂપ તારાથી પ્રગટે. અકપાય ભાવની રૂચી થયે, સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનદશાને પામે. અંતર સ્વભાવે સ્વાધીન તત્ત્વ જેમ છે તેમ સમજ્યે ગુણ થાય.

પ્રથમ શબ્દો દારી રાગ્યા હતા, તેને બદલે અભૂલપણે અંતર સ્વભાવ ભણી, સાચી દૃષ્ટિ કરી જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ પ્રતિતિવડે સ્વઆત્મા ભણી આદર થયો તેથી પોતાના અતીન્દ્રિય પુરુષાર્થના

પરિણામે પોતે જિન એટલે વીતરાગ દશાને પામે છે. મારે ગુરુગમ અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાની વિના શાસ્ત્રોના ઉડા ન્યાયની ગુચ્છ સ્વછંદ ન ઉત્તે.

ભગવતી સૂત્રમાં આરંભી, અનારંભી, તદુલપારંભી, અને સમારંભી એમ ચાર ખોલ ચિત્રે પ્રથમ સંપ્રદાયમાં ચર્ચા થતી હતી તેના તે ઉપદેશકો ખોટો અર્થ કરતા હતા.

લોકોમાં સંપ્રદાયમાં ચાલતું કે અશુભ જોગ એટલે આરંભી-પણું અને શુભ જોગ એટલે અનારંભીપણું. શ્રીમદ્ પાસે તે પ્રશ્ન થયો ત્યારે તેમણે જેમ છે તેમ ખરો ન્યાય કહી દીધો હતો; પણ ખોટા આશ્રહી ન સમજી શકે.

ઘણા લોકો શુભ જોગને સંવર, નિર્જશ માને, અને કહે કે ખસ ભગવાને કહ્યું છે, કે અનારંભી તે જ્ઞાની, મારે આપણે પાપ નથી કરતા; મારે શુભ જોગ તે અનારંભીપણું, ધર્મીપણું છે. આનો અર્થ શ્રીમદ્ વિચીક્ષણતાથી કર્યો હતો; કે આ સ્થાને શુભ એટલે આત્માનો સ્વભાવિક સહજભાવ ■ તે પવિત્ર પારિણામિકભાવ છે; એમ કહીને શુભને અનારંભી એ અપેક્ષાએ કહ્યો હતો કારણકે અધ્યાત્મિક ભાષામાં શુદ્ધને પવિત્ર શુભ કહ્યો છે, અને પુણ્ય પાપ રૂપ શુભાશુભ ભાવને અશુદ્ધ ભાવ કહ્યો છે. તેથી આ સ્થાને પુણ્ય, પાપ રહિત શુદ્ધ પારિણામિક ભાવે આત્મા જ્ઞાતા, અક્રિય સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે, તે પારિણામિક ભાવને અનારંભી સ્વભાવ માનવો; તેને અર્હી શુભ કહ્યો છે. આ તત્ત્વની સાચી દ્રષ્ટિ છે. એમ સાચો ન્યાય સમજ્યા વિના લોકો મન, વાણી, ફેહના શુભ જોગને ધર્મ માનનારા પણ છે.

આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને જે અશુદ્ધતા કરે તે રાગને શુભ (ઉપાદય) કેમ કહેવાય? ઘણા જીવો સમજ્યા વિના શાસ્ત્રના ન્યાય વિરુદ્ધ ઉંચા અર્થ કરે છે. ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે ભગવતી સૂત્રના વચનનો સંપ્રદાયમાં એવો ઉંચો અર્થ કરતા હતા કે શુભભાવ એટલે પાપ પરિણામ ન કરવા, અને પુણ્ય પરિણામરૂપ આ શુભ રાગથી સંવર, નિર્જશ, ધર્મ થાય, અનારંભીપણું થાય. એમ માને અને કહે કે અમે વીતરાગની આજ્ઞા માનીએ છીએ. એમ વીતરાગના નામે ઉંચા

ગાણા ગાય છે. એ રાગની ભક્તિ કરે છે, મોહભાવને પારિણામિકભાવ શુદ્ધ ભાવ અજાણપણે માની બેસે છે. અજાણપણું એજ ભૂલ છે. ભૂલ એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન તે ખતિયાવ નથી.

વીતરાગ ભગવંતોએ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થવાની આત્માની શુદ્ધ પારિણામિક સ્વભાવિક દશાને અનારંભી દશા એટલે પુણ્ય, પાપ સહિત શુભાશુભ રાગ વિનાની શુદ્ધ પારિણામિક દશા કહી છે. આમ શાસ્ત્રોના અતેક ગુઢ અર્થ ન્યાય સહિત સમજ્યા વિના સાચો ઉપકાર કેમ થાય ?

વીતરાગે “ શુભ ” ભાવને તે સ્થાને અનારંભી કહ્યો છે તે અધ્યાત્મદ્રષ્ટિથી કહ્યો છે. તેને બદલે લોકો વીતરાગના નામે મફતમાં મોંઘું લઇ બેઠા કે શુભ જોગથી ચારિત્ર અતે નિર્જરા થાય છે, આપણે ત્યાગી છીએ, ચારિત્રવાળા છીએ. પણ એ શુભ જોગ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેની ખબર નથી. શુભ પરિણામ તે મનના સંબંધનો રાગ છે, તે શુભ રાગ, પુણ્ય પરિણામ તે ઔદયિક ભાવ છે તે મોહ-કર્મનું ફળ છે; તે પર પ્રકૃતિના વિપાક નિમિત્તે થતો વિકારી ભાવ તે આત્માનો ભાવ નથી. તેને સમજ્યા વિના તે શુભ જોગને, પુણ્ય પરિણામને ધર્મ માને, ચારિત્ર માને તે પ્રત્યક્ષ મિથ્યાભાવ છે. આમ વીતરાગના શાસ્ત્રો જ્ઞાનીગુરુના આશ્રય વિના, સમજ્યા વિના જીવને શો ઉપકાર થાય ? એ માટે વારંવાર શ્રીમદે કહ્યું છે કે સ્વછંદ, માન અતે મતવાળાને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થવાના ટાણા (વખત) મલતા નથી, માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય કહ્યું છે,

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ,
તો તે પામે જિનદશા, જિન છે આત્મ સ્વરૂપ.
પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય,
સમજે જિન સ્વભાવ તો, આત્મભાવનો ગુંજ્ય.

માટે કહ્યું કે વીતરાગ સ્વરૂપ શું છે અતે તેમના વચનનો આશય શું છે તે ગુરુ સમીપે, ગુરુગમે સમજ્યા વિના શો ઉપકાર થાય ? માટે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે સર્વજ્ઞ પૂર્ણ વીતરાગ ધર્મ ગયા તેમનું

સ્વરૂપ સમજે તે પોતાના સ્વરૂપની દશાને પામે, કેમકે શુદ્ધ આત્મ-
પણું એજ જિનનું સ્વરૂપ છે. શક્તિરૂપે સર્વ જીવ સિદ્ધ સમાન છે
પણ જે સમજે તેજ પ્રગટ જિનેશ્વર થાય. તે સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના
અને પોતાની પાત્રતા વિના સમજાય નહિ. માટે તે સદ્ગુરુ જિનને
જાણનાર વર્તમાન પુરુષાર્થ સહિત શ્રીગુરુના ભાવવચન વડે નિજ
પદ મુમુક્ષુ જીવને સમજાય છે.

આચારાંગમાં કહ્યું છે કે:—“જે વળે જાણઈ સે સત્ય જાણઈ.”
જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. જિનપદને પરમાર્થ નિજપદ
કહ્યું છે માટે જે વધાર્થપણે તત્ત્વસ્વરૂપ ગુરુગમે સમજે તે પોતાની
સ્વભાવિક શુદ્ધ દશાને પામે. શુદ્ધ પવિત્ર વીતરાગદશા શ્રી જિનનું
સ્વરૂપ છે, તેને પોતાની પાત્રતા વડે ડબ્બ, ગુણ અને પર્યાયથી જે
જાણે છે તે નિશ્ચયથી પોતાનું આત્મપદ જાણે છે. જેવું રાગ, દ્વેષ,
અજ્ઞાન સહિત જિનનું સ્વરૂપ છે તેવું પદ શક્તિરૂપે સર્વ જીવોનું છે
તે શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી સમજીને વધાર્થપણે ગ્રહણ કરે તો મુમુક્ષુને જેમ
જેમ સદ્ગુરુથી સમજાય છે, માટે શાસ્ત્રમાં ગુરુઆજ્ઞાનું મહાત્મ્ય
ગાયું છે. સદ્ગુરુનો મહિમા, મહામાન અને આદર તે નિશ્ચયથી પો-
તાના ગુણનો આદર છે. એક વખત દ્રધાંત કહ્યું હતું કે:—મામાપ,
શેઠ અને ગુરુ ત્રણેનો બદલો લૌકિક ઉપકારથી ન વળે પણ પરમાર્થ
પદ પમાડવાથી જ વળે છે. ખાનદાન, વીનયવંત એમ ન બોલે કે
અમારા પુત્ર હતા અને તમારો સ્વાર્થ હતો માટે તમે અમને મુખ,
મગવડ આપી પાળી પોષીને ગ્રામ કર્યા, એમાં તમારો ઉપકાર શેનો?
એમ ખાનદાનના મુપુત્ર ન કહે. આહી એમ કહેવું છે કે મામાપને
ધર્મ કોણ પમાડે? પોતે ધર્મ પામે ત્યારેને? શાસ્ત્રમાં કહે છે કે ખાન-
દાન પુત્રની ફરજ છે કે માતા, પિતાને ધર્મ પમાડે. એમ શેઠ પ્રથમ
ઉપકાર કર્યો હોય તેનો બદલો આપનાર નોકરથી લૌકિક લાભનો
બદલો લૌકિકપણે કદી વળે નહીં પણ લોકોત્તર લાભથી જ બદલો
વળે. પણ પોતે ધર્મ પામે તો તે શેઠને આત્મધર્મ પમાડી પરમ સં-
તોષ પમાડી શકે. એમ શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી પોતે આત્મધર્મ સમજ્યો
છે તેમના ઉપકારનો બદલો વાળવાનો પ્રસંગ ન જુલે.

હવે કહે છે કે જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં શું કર્યું? તે માટે કહે છે કે શાસ્ત્રો, આધાર સુપાત્ર જીવને આપે છે તે શાસ્ત્રો કેવાં પ્રમાણિક હોવા જોઈએ, કોણ વાંચી શકે, કેવી રીતે વાંચે, કેવો આદર હોય વિગેરે વિધિ નિષેધથી સમજાવે છે.

આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહીં, ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩.

સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર પ્રણિત આગમશાસ્ત્ર જે સુપાત્ર જીવ હોય તેને આધાર થાય છે પણ તે પ્રત્યક્ષ બ્રાંતિનું છેદક નથી, પણ જે જીવ આત્માર્થી છે, તોત્ર આત્માર્થનો કામી છે તથા સદ્ગુરુની આજ્ઞા શીર-સાવંધ રાખી વર્તે છે, ગુરુના વિરહમાં ગુરુ આજ્ઞા હૃદયમાં રાખે છે તેને સુપાત્ર કહ્યા છે. આ ગાથામાં પ્રમાણિક શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કહી છે. આત્માદિ=આત્મા છે તે સિવાય જડ પદાર્થોનું હોવાપણું છે તે, સત્ એટલે ત્રિકાળ છે, એટલે યથાર્થપણે સનાતન બે પદાર્થો અને તેનું હોવાપણું અનાદિ અનંતપણે બે તત્ત્વોનું છે. પરલોક છે, સંયોગ, વિયોગ પણ છે અને તે જડ તત્ત્વથી જુદાપણું છે, તેનાથી મુક્ત થઈને મોક્ષસ્વરૂપ, મુક્તદશા પણ છે. એ બેના સંયોગે જીવની વર્તમાન દશામાં ભૂલ પણ છે. એ રાગી, દ્વેષીપણું પરના નિમિત્તે છે. કોઈ તત્ત્વ પોતાના કારણે વિકારી, અશુદ્ધ દશામાં ન હોઈ શકે, માટે જીવમાં પરના નિમિત્તે અશુદ્ધ દશા છે. લોકો કહે છે કે બીજું તત્ત્વ નથી, બ્રાંતિ છે, પણ તેમ નથી માટે જે શાસ્ત્રમાં જીવ, અજીવ આદિ બે તત્ત્વોનું યથાર્થપણું હોય, સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર પ્રણિત આગમશાસ્ત્રો હોય તેને પ્રમાણિક માનવા. વળી આ લોક, પરલોક છે એટલે આત્માથી પરભાવરૂપ ઉંઘી માન્યતામાં રહવાને કારણે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનમય જડભાવના અધ્યવસાયના કારણે વિચિત્ર કર્મફળ ભોગવવાનો અનેક સ્થાનકો, -પરલોકાદિક છે, પુનર્જન્મ છે અને રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન રહિત શુદ્ધ દશા પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે વિગેરે પ્રમાણ છે. આગળ વધે તો બધું છે, તે જેમ છે તેમ જણાય છે. જે જે જીવો સ્વયંદે શાસ્ત્રો વાંચે છે તે જીવો શાસ્ત્રની ભૂલવણીમાં ભૂલે છે, તેની

આગળથી માટે આ ગાથામાં મહેનાયુ ૮ માટે અહીં કહ્યું છે કે જ્યાં
 પ્રત્યક્ષ સંપ્રગમનો યોગ ન હોય ત્યાં એના શાસ્ત્ર મુખ્યત્વે જીવે વાચના
 નિયામના જે શાસ્ત્ર સર્વજ્ઞ વીતત્ત્વ એવે જેના રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન
 મર્ન્યા રાગી ગયા છે અને સાવધનશામાથી પૂર્ણ શુદ્ધ દશા પામ્યા છે
 તેના પુરુષોએ પરપેવા હોય પદાર્થરૂપે જગતમાં આત્મા અને જ
 આદિના અસ્તિત્વનું જેમાં અનિરોધ મ્થન હોય તેવા શાસ્ત્રોને
 આવા સ ગમની ગરહાજગીમાં વેવાય છે છતાં પ્રત્યક્ષ સંપ્રગમ આ
 ૧૧ શાસ્ત્રોની તનના નથી શાસ્ત્રની અધિમ નથી એ સિધ્ધ
 ૧૦૦૦ પાનાનું પુસ્તક હવે ને વાચતો હોતો, માત્ર દાઢ વીંટી વાચવી
 માફી હતી ત્યાં ઓગળે તેને બોલાવ્યો સિધ્ધે જરા ધીરથી અગ્ર
 ત્માહપણે જવામ આપ્યા અને કહે છે કે આટલું પુરૂ કહીને આવું
 તેને નર્તમાન ચૈતન્યમૂર્તિ શુ વાલ આપમે તેનું મહાત્મ ન આવ્યું
 બસ આ જ પોતાની મોટી ભૂન, મરણકે સિધ્ધને એવો ભાવ આવ્યો
 કે આમાંથી મારા અગ્રી વડે તેથી તે ભૂવને વરા પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપ
 જામત મી ગુરુભગવાન શુ નામ આપમે તેનું વક્ષ ન રહેતા તેને
 દાઢ વીંટીનું વક્ષ રહી ગયું તેથી પરમાર્થ પોતાના સ્વરૂપ વાલની
 તેને અસાનવાની છે અમરમાંથી જ્ઞાન નથી આવતું એનું જ્ઞાન
 હોત તો નિન મ મ્યાં નિના હોરાથી તરતજ 'શુ પ્રભુ' મ્હીને ઉભો
 થાત તેમ ઘણા જીવોને સર્વ સ્વરૂપ સત્પુરુષ જે જાગતી જ્યાત વર્ત
 માન પુરુષાર્થનાગ છે તેમનું પગ્મ ઉપકારી વમ ચુકીને પર નિમિ
 ત્તમાં અડકે અને સ્વરૂપની સાવરાની, ગુરુઆજ્ઞાની જવાબદારીનું
 જ્ઞાન ન રાખે તો તેને આત્મસ્વરૂપની પરિણામીક દશાની પ્રાપ્તિ કેમ
 પાય ? માટે સત્પુરુષનો મહિમા, ભક્તિ, વિનય આદિનું વર્ણન
 શાસ્ત્રોમાં ઘણું આવે છે

અહીં તો પ્ર વક્ષ સ પુરુષનો અમુક્કા નિરહ હોય તે મુખ્યત્વે
 કયા શાસ્ત્રો વાચના તે વિષય છે આગળ કહેવાયું છે કે આ મા સર્વ
 સ્વરૂપ એવો સ્વાધીન છે, છે તે નિત્ય છે, છે તે પરપણે નથી, પર
 ભાવે રાગભાવે નથી એ આદિ અવિગેધી ન્યાય મ્થન જેને વિષે છે
 એવા શાસ્ત્રો જીવને ત્યાં ઉપમગી છે કે જ્યારે પ્રત્યક્ષ સંપ્રગમ

નિમિત્ત ન હોય. આવે પ્રસંગે પોતાની પાત્રતામાં, યોગ્યતામાં સુશાસ્ત્ર નિમિત્ત છે. પણ ૧૧ મી ગાથામાં કહ્યું તેમ કોઈ મોહી જીવ, પ્રત્યક્ષ ઉઘડેલા પુરુષાર્થવાળા શ્રી ગુરુનો ઉપેક્ષક થઈને, પાનામાં રોકાય છે તેને આત્માની યથાર્થ રૂચી નથી. ચૈતન્યનો જે આદર જોઈએ તેને બદલે (નિશ્ચયથી પોતાનો આદર છે તે ભૂલ્યો છે) તેને જડનો આદર છે, રાગનો આદર છે તેથી તે રાગની ભક્તિ કરે છે.

આત્માર્થી લાયક જીવ સત્પુરુષના વિરહમાં એમ ચિંતવે કે શું કરું, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો જોગ ક્યારે મળે. એ અપૂર્વ અવસરની ભાવના ભાવતો વર્તમાનમાં સર્વજ્ઞ કથીત, પ્રમાણુ શાસ્ત્રોને સદ્ગુરુની હૈયાતી ન હોય ત્યારે પણ, આજ્ઞા સમજી વિવેક સહિત સાચા સુખનો કામી અવિરોધપણે તત્ત્વ સાધન કરે છે. સુપાત્ર જીવને સત્શાસ્ત્રનો આધાર એ માટે કહ્યો કે તેના નિમિત્તે જીવ પુરુષાર્થ સાધે છે; વળી તે વિચારે છે કે આ કથનમાં વસ્તુ ભાવસ્વરૂપે છે, કે નામપણે છે, કે સ્થાપના નિર્દેષે છે, કે દ્રવ્ય નિર્દેષે છે. જે જે નયે, જે જે પ્રમાણથી, નિશ્ચય બહેવારથી, પરમાર્થથી જે ન્યાય, જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે તે તે યથાસ્થાને સમજે. આત્મા કેવળ શુદ્ધ જ છે એમ પણ નહિ. દ્રવ્ય સ્વભાવે શુદ્ધ અને પર્યાયે અશુદ્ધપણું જાણે અને અશુદ્ધપણું ટાળવા પુરુષાર્થ કરે અને રાગ ટાળીને જ્ઞાનદશાનો પુરુષાર્થ વધારવાનું પ્રયોજન સાધે. હજી અધુરી દશા છે ત્યાંસુધી શાસ્ત્ર અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય આદિ કરે છે.

લક્ષણ, પ્રમાણ, નય, નિર્દેષ એ આત્માને સાધકદશામાં પૂર્ણ સ્વભાવ પ્રગટ કરવા સુધીમાં સાધનો છે, પણ તેનો આધાર સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ ન હોય તેટલા પુરતો જાણીને તે અપેક્ષાએ આદર હોવો જોઈએ. ધર્મઆત્માએ બહુ શ્રુતભક્તિ કરવી, તેમાં શાસ્ત્રાદિનું બહુમાન કરવા કહ્યું છે, કારણકે તે શાસ્ત્રો સત્પદ પદ્મપણાનો આધાર છે; કેમકે તેમાં સત્પદ ઉત્પાદ-વ્યય-દ્યુવચુક્ત સત્. અસ્તિપદને પદ્મક યથાર્થ તત્ત્વ નિરૂપણ છે, તે વળી એમ પણ પડે છે કે આત્મા છે, છે તે પર પણ નથી, પણ છે તે સ્વપણે છે; તે જ ટકીને બદલે છે.

શિશ્ય જે ભૂમિકાએ ઉભો ■ તે સંસારદશા પસંદીને મુક્તદશા કરવી છે. મારે શાસ્ત્ર શું પ્રયોજનવાન છે તે પ્રત્યક્ષ સંદગુરુ હોય તો સમજાવે અને તેમની આજ્ઞાને અનુકુળ શાસ્ત્રો તે ઠાળે. જીવને ભૂત-દશા પસંદાવીને ભુલ સુધારે. ઘણા જીવો વાંધે છે પણ પાતામાં કેવી પાત્રતા જોડે, અને સમજણની કળા શી રીતે છે એનો અનુભવ જોડે તે તેમને હોતો નથી.

શ્રીમદે ગુજરાતી ભાષામાં કેટલું 'બધું' સહેલું 'ક્યું' છે; તેમણે પણ કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની સન્મુખે સમજતાં પાતાના અણસમજણના ઢોલો જેમ છે તેમ જ્ઞાની સમજાવી શકે છે. જે શાસ્ત્ર યથાર્થ તત્વનું નિરૂપણ કરે છે તે શાસ્ત્ર સુપાત્ર જીવને લાભનું નિમિત્ત છે. દ્રષ્ટિની ભુલ ગયા પછી ગમે તે રાજદ કે શાસ્ત્ર પ્રાપ્તિ અહિંતનું કારણ થતું નથી પણ જેને સાચી દ્રષ્ટિ થઈ નથી તેને જ્યાં ત્યાં નિમિત્તોમાં, શાસ્ત્રોમાં આત્મા વિષે ભ્રમણા થાય છે, તેવા અપરિપક્વ વિચાર-વાણાએ તો સત્ શાસ્ત્રો જ અવલોકવાં. અહીં સુપાત્ર જીવને શાસ્ત્રો આધારરૂપ-ઠહ્યાં છે તો પણ પ્રત્યક્ષ સંદગુરુનો મહિમા માથે ચડાવીને તે આધાર છે. અહીં આધારની વાત કરી તે પણ ઉપચારથી છે. ખરી રીતે આધાર તો ધ્યેય આખો આત્મા છે તેના તરફનું વલણ છે; શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં સંસારની હચ્છા, સંસારભાવ છાડીને નિત્ય વિચારણા અને તત્ત્વ સ્વરૂપનું મનન કરવા અહીં કહ્યું છે.

જેનો આધાર માન્યો તેની હિલુપ, અનાદર કેમ થવા કે! સં-સારનો પ્રેમ ઠાળીને, પ્રથમ સંસાર ઉપર પ્રેમ હોતો તેનાથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ સત્પુરુષ પ્રત્યે હોયો જોડે, એ પ્રેમ (શુભરાગ) પણ આદરણીય નથી માન્યો પણ હૃદય નિમિત્ત જીવનું ઉપાદાનનું વલણ જણાવે છે. સંદગુરુ પ્રત્યે હૃદયમાં જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ, આદર છે તેજ નિશ્ચયથી પાતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો પ્રેમ છે. એ કારણે શ્રી સંદગુરુ ભગવંત, તે-મના ન્યાય, અને અધ્યાત્મ આદિ પ્રમાણિક્ષાઓનો પ્રેમ આત્મા-ર્થને હોય જ.

હવે જે સત્પુરુષોએ નિષ્કરણ કરેલાથી એકાન્ત આત્માના જ

હિત અર્થે જે સત્શાસ્ત્રો રચ્યાં છે તેને કેમ અવગાહવા તે કહે છે. તેમાં ઘણા ગંભીર અર્થ રહ્યો છે.

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાળ;

તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪.

ધર્માત્મા સદ્ગુરુએ કહ્યું કે અમુક શાસ્ત્ર વાંચ, તો તેનું ઘણું મહાત્મ્ય આવે અને અવગાહન એટલે શાસ્ત્રમાં સર્વજ્ઞ ભગવાનના ન્યાયના ઉંડા ગંભીર રહસ્ય ભર્યા છે તેમાં ઉંડા ઉતરી તે સમજવું. જેમ દરીયામાં માતી લેવા માણસો ઉંડા અવગાહે છે ત્યાં મગરમચ્છ, માછલાં તથા પાણીમાં તોડાનપણ સહન કરીને અંદર હુમકી મારે છે તેમ શાસ્ત્રના તાત્પર્યને અવગાહે છે તેનો અર્થ એ છે કે ચીતરાગ, ભગવંત, પરમાત્મા, સર્વજ્ઞ, આચાર્ય, ગણધરો આત્મતત્ત્વ વિષે શું કહેવા માગે છે તે પોતાના જ્ઞાનવડે સ્વાવલંબનથી ગુરુઆજ્ઞાનું યથાર્થ-પણું સમજીને, ઉંડા ન્યાયને ગંભીરભાવે વિચારવો. વિરોધ માન્યતા યાજીને પ્રથમજ સમજવાનું એ છે કે જીવથી શું થઈ શકે છે અને શું નથી થઈ શકતું, શું થઈ રહ્યું છે અને શું માને છે, પોતે દરેક સમયે શું સ્વરૂપે છે. તેનો યથાર્થ નિર્ણય કર્યા વિના શાસ્ત્રો વાંચે સાંભળે, અને હું સાડું કરું છું એમ માને તે બધુંય વૃથા છે. આત્મા સ્વ-ગુણમાં બધુંય કરી શકે છે પરંતુ સંસાર દેહાદિ પરવસ્તુ કે પરગુણમાં (પરમાણુમાં) કોઈ પ્રકારે કંઈપણ કદી ન કરી શકે. આ મહા નિયમ પ્રથમ સમજવો.

તા. ૫-૧૦-૩૯

૯ મી ગાથામાં સદ્ગુરુના આશ્રય વિષે કહ્યું. ૧૦ મી ગાથામાં સદ્ગુરુના લક્ષણ કહ્યાં. ૧૧ મી ગાથામાં કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુતા લક્ષ વિના પરોક્ષ જિનનું સ્વરૂપ ન સમજાય અને આત્મ વિચારનું યથાર્થપણું ન ઊગે. ૧૨ મી ગાથામાં કહ્યું કે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જિનસ્વરૂપ સમજાય છે. ૧૩ મી ગાથામાં શાસ્ત્રના લક્ષણ વર્ણવ્યાં કે પૂર્વાપર વિરોધ રહિત આત્મા છે અને અન્ય પદાર્થો પણ છે; અનંતજીવ અને અનંત જડ પદાર્થો છે, તેની હૈયાતી છે એમ

અસ્તિત્વપણું દેખાડનાર સર્વજ્ઞ વીતરાગના શાસ્ત્રોજ પ્રમાણિ શકે અને કહ્યું કે સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારભૂત છે.

૧૪ મી ગાથામાં કહ્યું કે સદ્ગુરુ, શિષ્યની રાકાતું ર કરવા માટે બીજા વૈરાગ્ય આદિના કોઈ પ્રયોગ વાંચવાતું કહે, પ્રયોગ અવગાહવા. માટે સદ્ગુરુએ કહ્યું હોય તેમાં શિષ્યના હિત સદ્ગુરુના હૃદયમાં હોય છે. કઈ કઈ રાકા, ભૂલ યાગવા માટે પ્રયોગ વાંચવા કહે છે, તેની પાછળ આશય શું રહ્યો છે તે સમજવા માટે, અંદર પ્રવેશ કરવા માટે શાસ્ત્રને વિશેષપણે હવા કહ્યું છે, એટલે તે પ્રયોગ અવગાહતાં પોતે કદાચ કોઈ વિશેષ એકાન્ત વાતમાં રોકાયો હોય તો જ્ઞાની પુરુષનો આશય સમજી છે કે હું અમુકમાં રોકાયો હતો.

સક્ષમ ભૂલ યાગવી હોય તો શાસ્ત્રનું નિત્ય અવગાહન, અને ઉંડું મનન કરવું જોઈએ.

ગણધર જેવા મહામુનિ સંત જેઓ ચાર જ્ઞાનના ધણી છે, ભવે મોક્ષે જવાના છે, છતાં તેઓ પણ શાસ્ત્રો અવગાહે છે, સ્વાકરે છે. માટે દરેક જીવે શાસ્ત્રાભ્યાસ કેવી રીતે કરવો તે જણાવે વાંચનારની ધણી જવાબદારી છે કેમકે પ્રયોગને આધાર્યતું પદ (આશુ) છે, આ વાચકનો વાચ્ય શું છે, તેનો વિચાર ન્યાયમાં પ્રવેશ સમજવાનો છે, માટે ઉંડાણમાં મધ્યસ્થપણે નિત્ય વિચારવા કહ્યું પણ પોતાની અતિકલ્પનાથી સ્વછંદ વાંચી જાય તેનું ફળ વિષે આચરે;—પોતાને મન ગમતી એકાન્ત વાત પકડી રાખશે અથવા ક્રિયાજડ થઈ જશે; અથવા શુષ્કજ્ઞાની થઈને કહેશે કે, સર્વશાસ્ત્ર છે કે આત્મા શુદ્ધ જ છે. “શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યધન સ્વયંભ્યાતિ ધામ” એવો આ સમજાવું ગયું છે અને જાણ, મોક્ષ તો કલ્પના જીવમાં ભ્રાંતિ નથી સરસાર હતો જ નહિ, જડ પણ નથી અને આત્મામાં ભૂલ પણ નથી; એમ એકાન્ત પકડીને સ્વછંદ પ્રવર્તે, રાગ ક્રોધમાં, મોહાવેશમાં વર્તે અને મુખથી જ્ઞાનમાત્રના રાખે મન

ધારી રાખે બોલે તેને સત્શાસ્ત્રનું રૂપ નથી. બધા જ્ઞાનીના દેશનો સાર એ છે કે આત્મા શુદ્ધ છે. પણ તે કંઈ દ્રષ્ટિએ છે સમજણ વિના “શુદ્ધ છું” એટલા નામ માત્રને પકડી રાખે અશુદ્ધતામાં પ્રવર્તે છે.

જે સ્વછંદ ટાળીને નિર્દોષ વીતરાગ ભગવંતોના ભાત્ર વચ આશય શું છે તેને સમજે, ઉંડાણથી વિચારે અને અંદરથી સ ન્યાય કાઢે કે સર્વજીવો શક્તિરૂપે દ્રવ્ય સ્વભાવે માત્ર શુદ્ધ છે, પોતાની વર્તમાન અવસ્થા પ્રકૃતિના નિમિત્તે અને પોતાની ભૂલ કારણે મલીન છે, તે મલીનતા અને ભૂલ રહિત તદ્દન શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ યથાર્થ પુરુષાર્થથી કરી શકે છે. તે ન્યાયે એક વાત પણ યથાર્થપણે, શાસ્ત્ર ન્યાયને ઉંડાણથી અવગાહીને વિરોધ ટાળીને જે સમજે તો બધાય પ્રામાણિક પડખાંરૂપ ન્યાયની સંધિ તેને બેસતી આવશે.

ઘણા જીવોને સુખ અને સત્યની તાલાવેલી છતાં, નિત્ય સહજ આનંદસ્વરૂપનો અનુભવ નથી થતો તેનું કારણ કે તેમને સ્વરૂપની ભ્રાંતિ છે. તે લોકો વિચાર્યા વિના ગોખી જાય છે. કાયમ વાંચન ચાલુ રાખે પણ તે શબ્દોનો ભાવ અર્થ શું છે તેની ખબર ન પડે, હાંક્યે રાખે, અને પોતાના સ્વછંદને ઠીક માને તેને સ્વરૂપની ભ્રાંતિ ન રખે. વળી તે સાધુવંદણોનો આશ્રય કરતો હોય, અનુપૂર્વિ ગણતો હોય, નમોઅરિહંતાણું વીગેરે એમ ગોખી નાખતો હોય, પણ વિચારે નહિ કે હું જેનું સ્મરણ કરું છું તેનું શું સ્વરૂપ છે?, તેનાથી મને શું લાભ થાય છે, હું તે રાગમાં ટક્યો છું કે શું?, આ તત્ત્વ શી રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે?, મને મારી અને પરની ઝાળખાણ શી રીતે છે? અપૂર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કંઈ કળા છે? હું જે કરી રહ્યો છું, માની રહ્યો છું તે સત્ય છે કે કેમ? તેનો વિચાર વિવેકપૂર્વક કરતાં આવડે નહિ તો તે આગળ કેમ વધશે? ક્રિયાને પોતાની કરવા માગે છે તેનો નિત્ય અભ્યાસ કરવા છતાં તેનું વર્તમાનમાં કંઈ રૂપ આવતું નથી, તો તેનું પછી રૂપ કેમ આવશે? એટલું લોકો વિચારે.

અને તેનો પ્રત્યક્ષ વર્તમાનમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. પ્રથમ બીજું કંઈ કરીએ અને પછી આત્મજ્ઞાન ઉપર એમ નથી માટે કહ્યું કે સત્-શાસ્ત્રો નિત્ય વિચારવાં, યથાર્થ ન્યાયથી અવગાહવાં; પણ કંઈ શરતે કે:—“કરી મતાંતર ત્યાજ” એટલે સ્વછંદનો ત્યાગ કરીને, વિરોધ ધાળીને સમજવા માટે વિચારવું. એવું ન હોવું એકંદરે કે જેનાથી હાની થાય કે સ્વછંદ પોષાય.

તત્ત્વનો અભ્યાસ અનાદિથી જીવને અજાણપણે છે, તેનો યથાર્થ નિર્ણય કરતાં વાર લાગે તેનો વાંધો નથી, પણ ખોટો નિર્ણય ન થઈ જાય તે વિચારવું અને સાચું જે છે તે સમજવું, પણ છ મહિના વિચાર કરીને ભોંસનાં શીંગડામાં માથું ઘાલનાર (નાખનાર) મૂર્ખ મનુષ્ય જેવું ન થવું એકંદરે.

આગળ કહ્યું કે અવિરોધ તત્ત્વ નિરુપક શાસ્ત્રને યથાર્થ સમજીને શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરવો. હું કોણ છું, મારું સ્વરૂપ શું છે તેને આજ સુધી જે માન્યું છે તેનાથી જુદા પડી મધ્યસ્થપણે ન્યાય દ્રષ્ટિથી વિચારે તો લાભ થાય પણ કુળધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુએ, માન, પ્રાદ્ય અર્થે વાંચે તો તેની સફળતા ન થાય. માન મેળવવા ખાતર કે પડિતાઈ ખાતર વાંચે, તેણે શાસ્ત્ર અભ્યાસનો ભાર વૃથા ઉપાડ્યો છે. પોતે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે છે તેમાં લોક રંજનનો હેતુ હોય, અગર ઉંડાણમાં માન મેળવવાનો હેતુ હોય છતાં પોતે માને કે હું ધર્મ કરું છું અને ધર્મની પ્રભાવનાનો મારો હેતુ છે, તો તેને પોતાને પરમાર્થ આશયનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી એટલે તે જે કંઈ કરે છે તે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ જ કરે છે.

જ્ઞાનીના વચન પાછળ પરમાર્થ કેમ સમજી લેવો તે વિવે ધત્તા સાર્થવાહનું દ્રષ્ટાંત:—

એક ધત્તા સાર્થવાહ કરીને રૂઢસ્થ હતો તેણે ઉઝયા, ભોગવતિ, ગ્રીયા અને મેહીળી નામે પોતાની ન્યાર પુત્રવધુને ઘોડા ઘોડા કમો-દના દાણા આપ્યા અને કહ્યું કે આ દાણા હું મારું ત્યારે આપજો. શાસ્ત્ર આપેલે અરુણ કદાચ મને તેનો ભાગ અર્થે વધ વહાએ

પોતાની દ્રષ્ટિથી ક્યો અને ચોથી વહુએ તેના સસરાનું પેટ (આશય) સમજી લીધું. જ્યારે પેલા મૂખાંચે છ મહિના વિચાર કર્યો છતાં ભેંસનાં શીંગડામાં માથું નાખ્યું. આ નાની ચોથી વહુએ એકજ ક્ષણમાં સાચો નિર્ણય નિઃશંકપણે કર્યો હતો સસરાએ પાંચ વર્ષ પછી કુટુંબનાં બધા માણસોને ભેગાં કરીને તે ચારે વહુના પિયરીઆં પાસેજ ન્યાય કરાવ્યો. અને સસરાના વચનનો આશય સમજનાર નાની વહુને મોટો લાભ મળ્યો. અહીં એમ કહેવું છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના કહેલા ઉંડા શાસ્ત્રાર્થ સમજવા માટે કેટલી તૈયારી જોઈએ અને સર્વજ્ઞ કથિત શબ્દોનો આશય પ્રેમ તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. જે કોઈ જીવે સર્વજ્ઞના કથનનો ભાવઅર્થ (આશય) સમજી લીધો અને નિઃશંકપણે નિર્ણય કરીને તેના ભાવને પહેંચી ગયો તેને સ્વાધીનતા મળે છે તેથી અહીં ગાથામાં કહ્યું છે કે સદ્ગુરુએ જે જે શાસ્ત્રો લાયક શિષ્યને અવગાહવા કહ્યાં હોય, તે તે પોતાના સ્વછંદ અને મતનો ત્યાગ કરીને નિત્ય વિચારવા જોઈએ. પોતાના કુળધર્મ આદિના મતાંતર આગ્રહનો ત્યાગ કરે છે તે નિર્દોષ વીતરાગનો આશય શું છે તે શાસ્ત્રમાંથી સાચા ન્યાય વડે કાઢી શકે છે, અને સર્વજ્ઞના પેટની વાત (ભાવાર્થ) અને પોતાની સમજણનો આશય બસબસ છે એમ નિઃશંકહુ કહી શકે છે, અંતર સાક્ષી આવે છે. પણ જોણે સ્વછંદ, માનાદિ ઘટાડ્યા નથી તેને સ્વરૂપની શંકા રહ્યા કરશે, અને તેને સાચો પુરુષાર્થ નહિ ઉપડે પણ જોણે વિરોધ ટાળીને, સ્વછંદ ટાળીને પુરુષાર્થ કર્યો છે તેને શું કરવું, સાચું શું હશે? એ મુંઝવણ નહિ થાય.

જેમ ભોજનમાં કાંકરી દાંત તળે આવતાં કાઢી નાખે એમ તત્ત્વમાં કાંઈ પણ વિરોધ આવે તો ભેદજ્ઞાન વડે ટાળે. અહીં તો જવાબદારી નાખીને કહ્યું છે કે શાસ્ત્ર વાંચવામાં તારા બધા કુતર્ક, પૂર્વાગ્રહને ટાળીને સ્વછંદ, માનાદિ રહિત થાતો આત્માર્થ પામી શકાશે. ત્રણે કાળના જ્ઞાની એમ જ કહે છે.

એક સત્પુરુષ પાસે એક વેશધારી મુનિ આવ્યા. તેમણે ઉપદેશ સાંભળ્યો અને તેને કુચ્ચું તેથી કહ્યું કે મને આપના આશ્રયમાં રાખો.

ગુરુએ શરત કરી કે બાર માસ સુધી ફરીને જ્યાં જ્યાં તને માન હોય ત્યાં બધે કહી આવ કે મેં જે ઉપદેશ આપ્યો હતો પણ ખોટી હતી. મુનિ કહે એ મારાથી નહિ બને, બીજું ને કહેા. ગુરુ કહે તારી બધી પૂર્વ માન્યતા ઉપર મોઝા મૂક સ્વછંદ ત્યાગ્યા વિના, આમ કર્યા વિના લાખ વર્ષ તપસ્યા કર, કેમ કરે તોપણ બીજે ઉપાય નથી. ત્યારે દ્રવ્યસીંગી મુનિ કહે ધર્મના કયાંધના નહિ રહીએ. તમે કહેા છે તેમ કરું તો જે લોકો માન આપતા હતા તે મારી મશકરી કરશે મારે માટે કંઈક રાખો. મુરુ કહે પરમાર્થમાં કષ્ટ નહિ નબે, સત્ય તો સરળ છે, મુક્તિની પ્રાપ્તિ સર્વ સ્થળે છે, માત્ર દોષ તજવા પડશે, સ્વછંદ અને પિંધી જ મોક્ષમાર્ગ અટકે છે. તારે ખોટું સાચવી રાખવું છે કે સમજવું છે ? જૂલથી હાથમાં સાકરને બદલે સોમલની કાકી જાય, તે જૂલને જાણ્યા પછી તેને કોણ રાખે ? ઝઘા પુરુષ જૂલથી ઝેર આવી ગયું, પરંતુ જ્યારે જૂલને જાણે, ઝેરને આ છે એમ જાણે પછી તેનો ત્યાગ કરતાં વાર ન લગાડે. લોકો મું માનું માન જતું રહેશે તો ? આહાર પાણી નહિ મળે તો ? ની પરવા ન કરે. કોની ખોટી શરત ન રાખે મારે જ ૧૫ મી માં સ્વછંદ એટલે ત્રિધ્યાત્મ મોહભાવ રાગવા કહે છે. ૧૪.

જન સ્વછંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
મ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિદેપિ. ૧૫.

૧૦ મી ગાથામાં શ્રી ગુરુના લક્ષણ કહ્યાં અને ૧૩ મી ગાથામાં અજન, નિરુપક ધર્મશાસ્ત્રના લક્ષણ કહ્યાં.

હવે નિર્દોષ દેવતું લક્ષણ આ ગાથામાં કહ્યું છે. જેના રાગ, અજ્ઞાન સર્વથા ટળી ગયા છે એવા વીતરાગ દેવ નિર્દોષ પરમાત્મા. તે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે સર્વ જીવોને હિત માટે કહ્યું છે, કે જન દિક્ષાળથી પોતાની ઇચ્છાથી અને પોતાના હાપણથી ચાલે છે, ની ઘેલજા જે અનાદિક્ષાળથી સેવી જ તે સ્વછંદ, મત, આમલ, આદિ કપાયને રોકે તો અવશ્ય સ્વતંત્ર પૂર્ણમુખ, સહજાનંદ

દશાને પામે, અવિનાશી નિજપદ મોક્ષદશાને પામે, કારણકે મિથ્યા અભિપ્રાયના ત્યાગથી અનંત જીવો પૂર્ણ નિર્દોષતાને પામ્યા છે. એમાં એ પણ આવ્યું કે અનાદિથી જીવો પર પ્રકૃતિના નિમિત્તે અશુદ્ધ અવસ્થામાં હતા. તે દોષ ટાળીને અનંત જીવો મોક્ષને પામ્યા અને પામે છે અને ભવિષ્યમાં પણ પામશે. છતાં અનંત જીવો સંસારમાં રહેશે, એટલે અન્ય દર્શનકારોના મતમાં જીવનું સ્વરૂપ અન્યથા માને છે તેનું પણ નિરાકરણ થયું. 'શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવ સમય-સારની મંગળાચરણની પહેલી ગાથામાં કહે છે કે "વંદિતુ સર્વ-તિજે" એ ગાથામાં એજ કહ્યું કે અનંત જીવો સંસારનો અભાવ કરીને, સ્વછંદ ટાળીને સ્વતંત્ર થયા છે, નિર્દોષ થયા છે, તે અનંત સુખમાં શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બિરાજે છે. તેમને શ્રીમદ્ભગવત્કુંદાકુંદાચાર્યે અનંત ન્યાય ગર્ભિત નમસ્કાર કર્યો છે. તે બધા અનંત જીવો છે; સ્વતંત્ર છે, પોતાના પુરુષાર્થ વડે જ સિદ્ધ, મુક્ત થયા છે, જગતકર્તા ઈશ્વર નથી, સર્વ જીવની સત્તા એક નથી એમ ઘણા ન્યાય આપ્યા. અત્રે આ ગાથામાં એમ પણ આવ્યું કે "અવશ્ય પામે મોક્ષ" એટલે અનંત જીવો મોક્ષસ્વરૂપને પામ્યા તો તું કેમ નહિ પામે? પૂર્વે અનંતકાળમાં પણ તું એક સમયમાત્ર સ્વસ્વભાવમાં ઠર્યો નથી, હવે સ્વછંદ છોડીને સ્વતંત્ર સ્વરૂપમાં ઠર; સ્થિર થા તો સુખ થાય એમ કહ્યું, માટે સ્વછંદ ટાળવાથી અવશ્ય મોક્ષ થાય છે. વળી તે સ્વછંદ ટાળવાની રીતિ શ્રી સદ્ગુરુ જાણે છે, તેમના આશ્રય વિના જીવ પોતાની ઈચ્છાએ બીજું બધુંએ અનંતવાર કરી ચૂક્યો છે. લોકોને જ્ઞાનીની વાણી કઠણ પડે છે, તેની સાથે દુઃખેણ રહે છે, પણ જો એક-વાર ભૂલ ટાળીને જ્ઞાની સન્મુખ થયો તો જરૂર મેળ થશે. મતાંતર છોડીને એટલે જે ભ્રાંતિ ભ્રમણા છે, ઉંધી દ્રષ્ટિરૂપ ખોટો અભિપ્રાય છે તેને જ્ઞાનીએ કહ્યા પ્રમાણે છોડે તો અવશ્ય મોક્ષ પામે.

નિર્દોષ, અક્રમાય કંટલાના દાતા અહિંતદેવ રાગ રહિત નિર્દોષ છે એવા વીતરાગ કેવળજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવાન જે નિર્દોષતાને પામી ગયા છે. તેમણે કહ્યું છે કે સ્વછંદ એટલે દર્શનમોહ—(પોતાના અવ-

પુરુષની આજ્ઞાથી અનંત જીવો મોક્ષદશાને પામ્યા છે. શાસ્ત્રના એકેક વચનમાં ઘણા ન્યાય, આશય દોષ છે, પણ જીવોને મનનપૂર્વક સાચા વિચાર કરવો નથી. “આત્મસિદ્ધિ” ઘણાએ ઘણી વખત વાંચી હશે પણ અંતરમાં મનનપૂર્વક સાચા વિચાર કર્યો નથી. જે રીતે વિચારતું જોઈએ, સમજતું જોઈએ તે પ્રમાણે સમજતું નથી, મારે આ ગાથામાં સ્વછંદ યાગવા ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. (સ્વછંદ એટલે કર્મનિમોહ, મિથ્યાત્વ, ખોટી માન્યતા.) પાતાનું સ્વરૂપ જે નિર્મળ સમજતું સ્વરૂપ જાણે છે તેની ઓળખાણમાં જુલ એજ અનાદિકાળનું મિથ્યાત્વ જીવને અનંત સરસારમાં રખાયે છે; તે પાતાની જુલ, પાતાનોજ અપરાધ છે. જે પુરુષમાં તે જુલ નથી એવા સંપૂર્ણ, સદ્ગુણને ઓળખી તેમના ચરણોના આશય કરવાથી પાતાના દોષ રજે છે.

તા. ૬-૧૦-૩૬.

પૂર્વામહની માન્યતા છાત્રીને શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે અને સ્વછંદ એટલે હું જાણું છું, સરસાર રહ્યાદીના કાર્યો કરી શકું છું એવી ખોટા અભિપ્રાયની પકડ છે તેનો ત્યાગ કરીને સર્વજ્ઞ ભગવાને જે સ્વરૂપ કહ્યું છે તે નિજ શુદ્ધસ્વરૂપને ઓળખીને તેનો આશય સેવનાં અવશ્ય મોક્ષદશાને પામે છે. એ રીતે અનંતજીવો મોક્ષદશાને, પૂર્ણ પવિત્રતાને પામ્યા છે એમ અનંતજ્ઞાની, ત્રિકાળજ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવતાએ કહ્યું છે. અનંતજ્ઞાની ધયા, થાય છે અને ધરે, તેમનો એકજ અભિપ્રાય છે. તેઓ સગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો સર્વથા નાશ કરીને નિર્દોષજિન ધયા છે. તેજ રીતે દેવજ્ઞાની પરમાત્માનું કથન નિર્દોષ છે અને તેઓ પણ નિર્દોષ છે.

કદાપિ અજ્ઞાની જીવો ઘણા હતાપણુવાળા હોય, મહા બુદ્ધિવંત હોય છતાં તેનો અભિપ્રાય ડમાડાજ હોય છે, નિરાક નથી હોતો. દારણકે અનિત્ય પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થયેલો ભાવ અનિત્ય છે, મારે તે અજ્ઞાની પુરુષનું કથન પ્રામાણિક અને નિર્દોષ હોય નહિ. તેથી તે જીવો ગમે તેવી ગાઠવણથી વાતો કરે તોપણ નિર્દોષ હોય નહિ તેથી એક અજ્ઞાનીના અનેક અભિપ્રાય હોય છે. અને અનંતજ્ઞાનીનો

મત એકજ હોય છે. “પુરુષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણ” કહ્યું છે માટે સદ્ગુરુ સમાગમને જ પ્રામાણિક આશ્રયભૂત કહ્યો છે. ૧૫.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુયોગથી, સ્વછંદ તે રોકાય;

અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાયે ખમણે થાય. ૧૬.

શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનો જે કોઈ જીવ સ્વ-
છંદથી અભ્યાસ કરે તો એકાન્ત આગ્રહને પકડીને રોકાઈ જાય છે.
જેને એકલા નિશ્ચયનો આગ્રહ (નિશ્ચયાભાસ) બેસી ગયો હોય છે
તે આત્મા એકલો શુદ્ધ જ છે, અવસ્થા પણ શુદ્ધ જ છે, રાગ, દ્વેષનો
હું કર્તા નથી વિગેરે કહે છે; પણ રાગ, દ્વેષ, વિષય, કષાય ઘટાડવાનો
પુરુષાર્થ કરતો નથી; રાગ રહિત થવાનો પ્રયત્ન ન કરે અને સ્વછંદ
જે પ્રવર્તે છે તેને શુષ્કજ્ઞાનનો રાગ વધી જાય છે, અને પુરુષાર્થ કર-
નારા પ્રત્યે તેની દ્રષ્ટિમાં વિરોધ આવશે કે એ તો વ્યવહાર છે. આમ
કરે તે તો કર્તા થઈ જાય અને આત્મા તો અકર્તા છે એમ કથન માત્ર
તે ધારણામાં રાખે છે.

પણ આત્માર્થી તો નિર્દોષજ્ઞાન બળવડે રાગ ટાળીને પુરુષાર્થ
સહિત કહે કે દ્રવ્યે હું ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છું. ત્યારે પોતાની શુદ્ધ પર્યાય
ઉઘાડતાં કેરલો બળવાન પુરુષાર્થ જોઈએ છે, તે જ્ઞાનનો પ્રયત્ન ટકાવી
રાખવા કેરલો પુરુષાર્થ (વીર્યબળ) જોઈએ તેનું સ્વછંદી એટલે
શુષ્કજ્ઞાનીને ભાન હોતું નથી. માટે સ્વછંદ ટાળવાનો ઉપાય સદ્ગુરુના
આશ્રયે હોય છે એટલે પોતાની પાત્રતાથી ઉપાદાન તૈયાર કરી સદ્ગુરુ
સમાગમ કરે તો અનાદિનો મિથ્યાભાવ, સ્વછંદ રોકાય છે અને પરિ-
ણામે આત્મજ્ઞાન દશાને તે આત્માર્થી જીવ પામે છે. વળી કોઈ
ઉપાદાનને ભૂલીને નિમિત્તને પકડી રાખે એટલે વ્યવહાર વચનોને
પકડીને, વ્યવહાર ક્રિયાકાંડ માત્ર વાંચે, વિચારે અને ક્રિયા જડત્વમાંજ
રોકાય, બાહ્યક્રિયાને ચારિત્ર માની તેમાં પ્રેમ રાખે અને બાહ્ય વૃત્ત
સમિતિ આદિ ક્રિયાને આત્માનું સાધન માને તે પણ સાચા નિમિત્તનો
એટલે સદ્ગુરુનો અને પોતાના અવિકારી આત્માનો નિષેધક જીવ છે.
જીવો પોતાનું માનેલું ડહાપણ જ્યાંસુધી ન છોડે ત્યાંસુધી તેને સત્ની

રૂચી ધાય નહિ, ખોટામાં સતોષ માને અને મનમાંની કલ્પનામાં
 ગેફાય છે. અત્યારે મેલકાક લોકો મનની એમમતામાં, યોગની ક્રિયામાં,
 ધ્યાન વિગેરે ભ્રમણામાં એવા મડી પડેલા છે કે આત્માને ભૂલીને
 મનને, કાયાને, વચનને રોકવામાં કર્તવ્ય માને ॥ તેને સાવન માને છે,
 પણ સ્વરૂપ એમ છે તેમ જાત્યા વિના તેનું જાણ્યું વૃથા છે જ્ઞાની,
 કે અજ્ઞાની મેકને દેહની ક્રિયાથી લાભ હાની નથી કારણ કે દેહાદીની
 કોઈ ક્રિયા કોઈ આત્માને આધારે નથી, -એવો ત્રિકાળ નિયમ ॥ લોકો
 જડ પ્રકૃતિના જોગને આત્માનો ગહેવાર માને અને સ્વરૂપથી અને
 માન્યતામાં અવગણને નિર્ધારીને તે દિશામાં રોકા- જાય છે. ગળી
 સત્શાસ્ત્રનો પણ નિયમ કે, વળી કો, કહે કે જાલના જમ્મુ તો
 રખેને નિમ્મ વધી જગ અને જગતનું સાર માકું દેખીને રાગ,
 દ્વેષ ધારે, માટે આપણે કાર્પનું જાણ્યું નથી પણ જેનો સ્વભાવ
 જ્ઞાન તે કોને ન જાણે? સત્ સ્વભાવને રે-વાનો ઉઘે પુરપાર્થ કરે
 તે જડ જેવો ધાય છે જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ છે તેથી સ્વપર પ્રકાશક
 છે, જડને જાલનાથી રાગ, દ્વેષ થતા નથી પણ રાગી જીવ સસાર-
 દેહાદી સયોગનું ગળીપક કર્તાપણ કરીને અજ્ઞાનની મિથ્યા અ-
 ભિપ્રાયની પુષ્ટિ કરે છે. મોટા ધર્મીમાં ચાર જ્ઞાનના વારી પણ શાસ્ત્ર
 વાચે વિચારે છે અને જેને વર્તમાન પુરપાર્થ શુ, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય
 શુ તેનું જ્ઞાન નથી, તે માને કે ઘણા શાસ્ત્રો વાચીએ, ઘણું જાણીએ
 તો ઘણા રાગ, દ્વેષ, નિકલ્પ આવે અને થોડું જાણીએ અથવા 'યા
 નમા બેસી નહીએ, કાઈ ન જાણીએ તો ઠીક પણ જેની દૃષ્ટિ ઉઘી
 છે, ખોટી છે તેને જાણ્યું ઉઘુ જ આગશે જ્યા ત્યા રોકા જ ધારે
 અજ્ઞાનીને લાય છે કારણ કે તે નિમિત્તથી ડરે છે શાસ્ત્રમાં કશું ॥ કે
 નનનાડે બ્રહ્મચર્ય પાળવું એવા મજબૂત પકડીને જે માને છે કે એનાથી
 છટે રહેવું, પૌષ્ટિક ખોરાક જે ખાય તેનું બ્રહ્મચર્ય રહે નહિ, એમ
 માની નિમિત્ત ઉપર, દેહના હાડકા ઉપર બ્રહ્મચર્યનું ધારણ જે ખાધે
 ॥ અને ઉદયની, જોગની ક્રિયાની જાગણી કરવામાં જ રોકાય છે,
 તેના ધર્મ માને છે, કીર્તિ માને છે તેને આત્માની ઓળખ નથી અહીં
 તો એમ કહેવું છે કે જન પોતાની ૮૦ કરો નિશ્ચિત કર્પનામાં, સ્વ-
 ઇદમાં નામચો હોય તેને જે શ્રી મદ્યુગ્ને આશ્રય હોય તો તેનો

સ્વછંદ રોકાય છે. સદ્ગુરુ સુમુક્તુ જીવના દાપને ઝાળખી કાઢે છે અને યુક્તિથી સમજાવે છે, માટે ગુરુઆજ્ઞા એ પરમ હિતકર છે. કોઈ એકાન્ત નિશ્ચયમાં રોકાયો હોય, અવસ્થામાં અંતરંગ કષાય, તૃષ્ણાદિમાં રોકાયો હોય તેને પુરુષાર્થની જાગૃતિનું જોર આપે છે. કોઈ ક્રિયાજડત્વમાં રોકાયો હોય તેને આત્મા અવિકારી, અક્રિય જ્ઞાન માત્ર છે એની દૃઢ શ્રદ્ધા કરાવે છે અને વહેવારાભાસ છોડાવે છે. શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ વચનો છે તેમાં રાગને ટાળવામાં વચ્ચે નિમિત્તનો સદ્ભાવ જણાવ્યો છે, પણ જેણે નિમિત્તથી સાધન માન્યું તેણે રાગનો આદર કર્યો છે અને જ્યાં રાગનો આદર છે ત્યાં અકષાય આત્માનો અનાદર છે. સાચી શ્રદ્ધા તો દૂર જ રહી જાય છે, જ્ઞાનીએ તો અરાગીપણાના લક્ષે પવિત્રજ્ઞાન બળવડે રાગ ટાળીને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એને જ વહેવાર કહ્યો છે, તે ભૂલીને બાહ્ય વહેવાર વચનને પકડે તેમાં તુકશાન કેને? શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનું પ્રયોજન ન સમજે, આશય ન સમજે અને નિમિત્તનો આગ્રહ પકડે તે મૂંઢ છે. શાસ્ત્રમાં અનેક હેતુથી જીવોને પાત્રતા પામવાને ઉપકારના હેતુ એવા સંત સાધનનું લક્ષ કરાવ્યું હોય છે, પણ તેનો અર્થ જો ગુરુગમે ન સમજે, સાચું પ્રમાણ ન વિચારે તો ભૂલે. જેનો અભિપ્રાય એમ થયો કે પર-પ્રદાર્થ મને તુકશાન કરશે માટે હું તેને દૂર કરું, સ્ત્રીને દેખીશ તો મને રાગ થશે એવો અભિપ્રાય છે ત્યાં અજ્ઞાન છે, તેને જડતત્ત્વની પણ ઝાળખાણ નથી. જ્ઞાની ધર્માત્માને બહારથી વહેવારમાં પણ વિવેક રહે અને સંસાર પ્રસંગમાં, કોઈપણ સંયોગ પ્રસંગમાં ફોલ ન થાય. જેણે હજી નિમિત્ત ઉપર થોડા પણ આધાર રાખ્યો છે તેને પોતાનો યથાર્થ વિદ્યાસ નથી. માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ છોડે તો સ્વછંદ. “અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાપ્તે બમણો થાય.” જે વિધિએ સ્વછંદ રૂપે તેના ભાન વિના બીજા ઘણા ઉપાય કર્યાથી સ્વછંદની પુષ્ટિ વધારે થાય છે. પ્રાપ્તે એટલે ઘણું કરીને સ્વછંદ વધે. પણ જે સુમુક્તુ સદ્ગુરુની આજ્ઞાને ઝાળખનારો, તે મુજબ વર્તનવાળો છે. તે જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય હોય ત્યાં યથાસ્થાને તેમજ સમજે છે અને શ્રી ગુરુના વિરહમાં પણ ગુરુઆજ્ઞા માથે ચડાવીને વર્તે છે તેને સ્વછંદ નથી. જેણે સદ્ગુરુસમાગમ કર્યો નથી, તે શાસ્ત્રઅર્થ સમજ્યા વિના વિખ-

રૂપી ધાય નહિ, ખોયમા સતોત્ર માને અને મનમાની કલ્પનામા
ગમય છે અત્યારે કેટલાં યોગો મનની એમમતામા, યોગની ક્રિયામા,
ધ્યાન વિગેરે ભ્રમણામા એના મડી પડેવા છે કે આત્માને ભૂલીને
મનને, મયાને, વચનને રોમ્વામા મર્તવ્ય માને છે તેને સાવન માને છે,
પગ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણ્યા વિના તેનું મધુએ વૃથા છે જ્ઞાની,
કે અજ્ઞાની મેકને દહુની ક્રિયાથી લાભ હાની નથી કારણ કે દહાદીની
કોઈ ક્રિયા કોઈ આત્માને આધારે નથી - એવો ત્રિમાળ નિયમ ॥ યોગો
જડ પ્રકૃતિના જોગને આત્માનો વહેનાર માને અને સ્વછદ્ધી અને
માન્યતામા સ્વસ્વરૂપને નિર્વારીને તે દિશામા રોકા જાય છે ૫૧ી
સત્શાસ્ત્રનો પણ નિષેધ છે, વગી મે મહે કે જાણના જશુ તા
મખેને નિષ્ક ૫ ૫૧ી જગે અને જગતનું સાચું માકું દેખીને રાગ,
દ્વેષ થાશે માટે આપણે માર્ગનું જાણવું નથી પણ જેનો સ્વભાવ
જ્ઞાન તે એને ન જાણે ? સત્ સ્વભાવને રોમ્વાનો ઉધા પુરુષાર્થ કરે
તે જડ જેવો ધાય છે જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ છે તેથી સ્વપર પ્રકારાક
છે, જ ને જાણનાથી રાગ, દ્વેષ થતા નથી પણ રાગી છત્ર સસાર-
દહાની સંયોગનું ૫૧ીપત્ર તર્પણ કરીને અજ્ઞાનની મિથ્યા અ
ભિપ્રાયની પુષ્ટિ મે છે મોઘા ધર્મોમા ચાર જ્ઞાનના ધારી પણ શાસ્ત્ર
નાથે નિચારે છે અને જેને વર્તમાન પુરુષાર્થ શુ, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય
શુ તેનું જ્ઞાન નથી, તે માને કે ધર્મ શાસ્ત્રો વાચીએ ઘણું જાણીએ
તો ઘણા રાગ દ્વેષ નિમ્મલ આવે અને થોડું જાણીએ અથવા 'યા
નમા એસી નહીએ કાઈ ન જાણીએ તો ઠીક પણ જેની દૃષ્ટિ ઉધી
છે, ખોગી છે તેને જાણુ કે જ આપણે જ્યાં ત્યાં રોકા જ ધારી
અજ્ઞાનીને લાય છે કારણ કે તે નિમિત્તથી ડરે ॥ શાસ્ત્રમા કહ્યું ॥ કે
નવવાડે બ્રહ્મચર્ય પાળવું એના શબ્દો પકડીને જે માને ॥ કે એનાથી
છટે રહેવું, પૌષ્ટિક ખોરાક જે ખાય તેનું બ્રહ્મચર્ય રહે નહિ એમ
માની નિમિત્ત ઉપર દેહના હાડકા ઉપર બ્રહ્મચર્યનું ધારણ જે ખાધ
છ અને ઉતરી, જોગની ક્રિયાની જાગવળી સ્વભાવ જ રોમય છે
તેના ધર્મ માને છે, ઠીક માને છે તેને આત્માની ઓળખ નથી અહીં
તો અન મેકેનું છે ૫ છત્ર પોતાની ૫ ક નિચિત્ર સ્વપનામા સ્વ
પના નામયો હોય તેને એ શ્રી સત્ગુરો આશ્રય હોય તો તેના

સ્વછંદ રોકાય છે. સદ્ગુરુ સુમુક્ષુ જીવના દાષને ઝાળખી કાઢે છે અને યુક્તિથી સમજાવે છે, માટે ગુરુઆજ્ઞા એ પરમ હિતકર છે. કોઈ એકાન્ત નિશ્ચયમાં રોકાયો હોય, અવસ્થામાં અંતરંગ કષાય, તૃષ્ણાદિમાં રોકાયો હોય તેને પુરુષાર્થની જાગૃતિનું જોર આપે છે. કોઈ ક્રિયાજડત્વમાં રોકાયો હોય તેને આત્મા અવિકારી, અક્રિય જ્ઞાન માત્ર છે એની દ્રઢ શ્રદ્ધા કરાવે છે અને વહેવારાભાસ છોડાવે છે. શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ વચ્ચેના છે તેમાં રાગને ટાળવામાં વચ્ચે નિમિત્તનો સદ્ભાવ જણાવ્યો છે, પણ જેણે નિમિત્તથી સાધન માન્યું તેણે રાગનો આદર કર્યો છે અને જ્યાં રાગનો આદર છે ત્યાં અકષાય આત્માનો અનાદર છે. સાચી શ્રદ્ધા તો દૂર જ રહી જાય છે, જ્ઞાનીએ તો અરાગીપણાના લક્ષે પવિત્રજ્ઞાન બળવડે રાગ ટાળીને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એને જ વહેવાર કહ્યો છે, તે ભૂલીને બાહ્ય વહેવાર વચ્ચનને પકડે તેમાં તુકશાન કોને? શાસ્ત્રમાં અનેક અપેક્ષાથી કથન આવે તેનું પ્રયોજન ન સમજે, આશય ન સમજે અને નિમિત્તનો આગ્રહ પકડે તે મૂઠ છે. શાસ્ત્રમાં અનેક હેતુથી જીવોને પાત્રતા પામવાને ઉપકારના હેતુ એવા સત્ સાધનનું લક્ષ કરાવ્યું હોય છે, પણ તેનો અર્થ જો ગુરુગમે ન સમજે, સાચું પ્રમાણ ન વિચારે તો ભૂલે. જેનો અભિપ્રાય એમ થયો કે પર-પ્રદાર્થ મને તુકશાન કરશે માટે હું તેને દૂર કરું, સ્ત્રીને દેખીશ તો મને રાગ થશે એવો અભિપ્રાય છે ત્યાં અજ્ઞાન છે, તેને જડતત્ત્વની પણ ઝાળખાણ નથી. જ્ઞાની ધર્માત્માને બહારથી વહેવારમાં પણ વિવેક રહે અને સંસાર પ્રસંગમાં, કોઈપણ સંયોગ પ્રસંગમાં ક્ષોભ ન થાય. જેણે હજી નિમિત્ત ઉપર થોડા પણ આધાર રાખ્યો છે તેને પોતાનો યથાર્થ વિશ્વાસ નથી. માટે સદ્ગુરુનો સમાગમ છોડે તો સ્વછંદ. “અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાપ્ત બન્યો થાય.” જે વિધિએ સ્વછંદ ટળે તેના ભાન વિના બીજા ઘણા ઉપાય કર્યાથી સ્વછંદની પુષ્ટિ વધારે થાય છે. પ્રાપ્ત એટલે ઘણું કરીને સ્વછંદ વધે. પણ જે સુમુક્ષુ સદ્ગુરુની આજ્ઞાને ઝાળખનારો, તે મુજબ વર્તનવાળો છે. તે જ્યાં જ્યાં વિરહમાં પણ ગુરુઆજ્ઞા માથે ચડાવીને વર્તે છે તેને સ્વછંદ નથી. જેણે સદ્ગુરુસમાગમ કર્યો નથી, તે શાસ્ત્રઅર્થ સમજ્યા વિના વિષ્ણુ-

વાદ ઉભો કરશે. શાસ્ત્રમાં શ્રી વિદ્યાનંદજી સ્વામીએ કહ્યું છે કે કોઈ ધર્મનો અન્યાય, ઉધી પડપણા કોઈ કરતો હોય, તેને જે યથારાજી વિરોધ ન કરે, અને સાચા ન્યાયને ન સ્થાપે તે ધર્મી નથી, પોતે ધર્મતત્ત્વ સમજતો હોય તો ખોટાનો વિરોધ કરે. ધર્મમાં સ્થિર સમાધિમાં હોય તેના સંબંધી આ વાત નથી. પણ હજી જે અદ્વૈત છે અને જેને દેહાદીમાં અદ્વૈતરાગ હોવાથી ખાવા પીવાની વૃત્તિ થતી હોય તેને એવો શુભ વિદ્વદ્વ આલ્યા વિના ન રહે કારણકે હજી ધર્મ ક્ષેત્રે અદ્વૈતરાગ છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મનો રાગ વર્તે છે; તેને ધર્મની હીસના (હીજીય) થતી જોડને સાચો ન્યાયમાર્ગ સ્થાપવાનો વિદ્વદ્વ આલ્યા વિના રહે નહિ. આ વિષે શાસ્ત્રમાં ટુંકમાં સખાણુ હોય તેને સમજ્યા વિના વાંચીને કહે કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ધર્મની હીસના થતી હોય તો બચાવ કરવો એમ કદી જે સ્વછંદી શિષ્ય હોય તો આવા શાસ્ત્રો વાંચીને કોઈ સાથે ઝગડો કરી ખેસે, સંઘમાં વિખવાદ ઉભો કરે. ન્યાય, વિવેક આવડે નહિ માટે જે વિધિ, જે કળા વેને પ્રાપ્ત છે તેના આશય ક્યાં વિના, સ્વછંદી જ્યાં ત્યાં વિખવાદ ઉભો કરશે અથવા ખોટા અર્થને પ્રહણુ કરશે. એ માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમાગમ ઉપકારી છે એમ કહ્યું. આત્મધર્મની શરૂઆત એટલે સમ્યક્દર્શનની શરૂઆત, તે અર્થે હવે સમકિતનું લક્ષણ કહે છે. ૧૬.

સ્વછંદ, મત આચલ તજી, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;

સમકિત તેને લાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭.

અહીં સમ્યક્દર્શનના કારણરૂપ નેગમનથી સમકિત કહેવું છે, તેમાં ઉપાદાન અને નિમિત્ત એમ બે તેનાં કારણ છે. એક કાર્ય થવામાં બે કારણ હોય (૧) ઉપાદાન કારણ એટલે આત્માની સદ્ગુણ શક્તિનું પરિણમન (૨) નિમિત્ત કારણ એટલે સજાતી સંયોગરૂપ શક્તિ કે જે ઉપાદાનને પરિણમતું હોય ત્યારે સાધરૂપ કહેવાય. હવે સ્વછંદ વિષે કહે છે. સ્વછંદ એટલે હું જાણું છું, સમજ્યો છું હું દેહાદિના કાર્યો કરનારો છું એવો મિથ્યા અભિપ્રાય તેના ત્યાગ કરવાનું અહીં કહ્યું છે. મતચલ એટલે કૃત્રિમ, લૌકિક રીતે અનુસરતો જે મિથ્યામત

તે, સર્વજ્ઞ કથિત અનેકાન્ત ધર્મથી સિદ્ધ વસ્તુ તત્ત્વમાં વિરોધરૂપ હોય તે બધા મિથ્યાપક્ષ; તેનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુરુ જ્ઞાની સત્પુરુષના લક્ષે વર્તે, વર્તમાન પુરુષાર્થવાળા સદ્ગુરુ શું કહે છે તેનો આશય સમજી લે અને તેજ ભાવ અને તેજ અર્થનું ગ્રહણ કરે તેને પ્રત્યક્ષ કારણરૂપે સમકિત કહ્યું છે, એટલે અખંડસ્વરૂપ સદ્ગુરુ તે પ્રત્યક્ષ કારણ છે; તેમની યથાર્થ પ્રતીતિ થતાં લાયક જીવને પરમાર્થે સ્વતત્ત્વનું લક્ષ થાય છે. આત્મા આનંદમય સહજ સુખસ્વરૂપી છે એના ભાનના કારણવાળાને અહીં સમકિત કહ્યું છે, આ વ્યવહાર સમકિત છે એટલે યોગ્યભીજની અપૂર્વ રચીરૂપ સમકિત છે. સદ્ગુરુના લક્ષે ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તનાર જીવ ભાવિનિર્વાણનું ભાજન છે. નેગમનયના અંશે તેને કારણ સમકિત કહ્યું છે. જેમાં ઉપાદાનનું વીર્ય ઉછળીને જે સહજ હો આવી છે કે આ આમ જ છે, એટલે પૂર્ણ અખંડજ્ઞાયકસ્વરૂપ નિર્મળ તત્ત્વ છે એવો આત્માનો જ ભાવ અંતરંગમાં સહજ સ્વભાવે ઉલ્લસ્યો છે, તેથી તે નિશ્ચય સમકિતનું કારણ છે. જીવ, અજીવ આદિ નવતત્ત્વ, છ દ્રવ્યનું જાણપણું, ધારણા એ શ્રદ્ધા નથી. પણ આત્માના પુરુષાર્થનું સહેજે સ્વરૂપ સન્મુખ થવું તેને વ્યવહાર સમકિત કહ્યું છે. વ્યવહાર કહેવાનું કારણ એ કે હજી શુદ્ધતાનો ઉઘાડ થઈ સાધક સ્વ-ભાવ વર્તમાન વર્તતો નથી. પદ્મનંદીપંચવશતિકામાં કહ્યું છે કે:—

તત્પ્રતિ પ્રીતિચિત્તેન, યેન વાર્તાપિ હિ શ્રુતા ।

નિશ્ચિતં સઃ ભવેદ્ભવ્યો, ભાવિનિર્વાણભાજનમ્ ॥

આત્માની અધ્યાત્મ વાતો સદ્ગુરુ સમાગમે જે લાયક પ્રાણીએ ભાવાર્થના લક્ષે, પ્રસન્નચિત્તે એ પ્રમાણે સાંભળી છે કે આત્મા અક્રિય જ્ઞાતા સિદ્ધ ભગવાન જેવો અવિકારી, શાંત, નિર્મળ, ત્રિકાળ પૂર્ણ-સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, તે જીવને ભાવિનિર્વાણ ભાજન કહ્યો છે. પણ દેખા-દેખીથી કે મનની ધારણાથી નહિ. સ્વછંદરૂપ મિથ્યાગ્રહના ત્યાગની તેને સહજ પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ સંસારદેહ આદિ રાગની પ્રીતિ રાખીને આત્માના નામે જે કંઈ કરશે તેનો સ્વછંદ બમણો થવાનો છે; તે ભલે સમયસાર, પંચાધ્યાય જેવા ગ્રંથો ભણ્યો હોય, છતાં તેની બધી ધારણા મદ્દતમાં (નકામી) જાય. પરિક્ષાવિના ધર્મના નામે

આંધળી અર્પણના કરી તેનાથી હીન માને, પોતાની વર્તમાન અવ-
સ્થા શું કામ કરે છે, જ્ઞાનદશા તે શું છે, તેનું લક્ષ સમજ્યા વિના
પ્રમાદમાં નિરાંતે પોદે છે, તેને પુરુષાર્થ તે શું અને રાગ ઢાળવારૂપ
જ્ઞાનનું જ્ઞાનમાં ઠકવું તે શું, તેની કાંઈ ખબર નથી. સ્વછંદ રોકવાની
કળાનું તેને જ્ઞાન નથી. છતાં હું જાણું છું તેજ સાચું એ માન્યતાની
પકડ હોવાથી વિષય, કપાયની અંતરંગ પ્રવૃત્તિ ટળે નહિ, કારણકે
સમ્યક્જ્ઞાન વિના સાચો વિવેક હોય નહિ. એથી દહાદિની સગવડતા
પ્રત્યે રાગ અને પ્રતિકુળતા પ્રત્યે દ્વેષ તેને રહેશેજ. જે તુચ્છ પદાર-
્થમાં ધીરજ ખોઈ બેસે છે અને માને છે કે અમે આત્માનું સ્વરૂપ
જાણ્યું છે તેણે સ્વછંદ પોષ્યો છે. જ્યાં જ્ઞાતાપણું છે ત્યાં પરભાવ
રાગાદિ કપાયમાં ઠકવું થાય નહિ અને જ્યાં મિથ્યા આશ્રહની પકડ
છે ત્યાં નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું હોય નહિ. મારે કહ્યું છે કે સ્વછંદ, મતામહ
છાડીને સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે તો પરમાર્થ સ્વરૂપનો હેતુ—કારણ સંમ-
ક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેનું લક્ષ સાચે સાચા આત્માભંજી હોય તે
સ્વરૂપમાં બીજી કલ્પના પણ ન કરે અને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ
વર્તે. જેમ સવળા ઘડા ઉપર બીજા અનેક ઘડા સવળા રહે તેમ આ-
ત્માર્થી મુપાત્ર જીવને બધુંએ સવળું થાય છે અને સ્વછંદી માનાર્થીને
ઉંચા ઘડાની જેમ અવળું થાય છે. મારે સદ્ગુરુના સમાગમ પરમ
ઉપકારી આશ્રયભૂત કહ્યો છે. ૧૭.

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય,
જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અહપ પ્રયાસે જાય. ૧૮.

મનુષ્યને માન અને મૈથુનસંજ્ઞા વધારે છે. સંજ્ઞા એટલે આત્મા
સદાય જ્ઞાનસ્વરૂપ અનિચ્છક છે તેને ભૂલીને પ્રકૃતિજન્ય ઇચ્છામાં
રોકાવું તેને સંજ્ઞા કહે છે. માન, સત્કાર, ક્રોધ, માયા, લોભ એ
જીવના મહાશત્રુ છે. તેમાં માન કપાયનું મુખ્યપણું છે. ક્ષીમદે કહ્યું છે
કે જો મનુષ્યમાં માન ન હોત તો માક્ષ અહીં જ હોત. એટલે માનાદિ
કપાય જીવના મહાશત્રુ છે, તે પોતાના સ્વછંદે ન રળે. ધર્મના બહાને
અનંતાનું બંધી માન સેવાય છે, તે સદ્ગુરુ શરણ આશ્રય વિના ન

ટળે. ચક્રવર્તી રાજા મુનિ થયા હોય અને શહેરમાં લિલ્લા અર્થે આવ્ય હોય, યૌગમાં ઉભા રહ્યા હોય અને તેનીજ દાસી તેને ઠપકો આપે અને કહે કે મુનિનો આચાર નથી કે યૌગમાં ઉભા રહેવું. મુનિ તેથી જરા પણ તેના ઉપર રોષ ન થાય કે આ માફ અપમાન કરે પણ મુનિ પોતાની ભૂલને કબુલ કરે. “સત્યનો આદર કરનાર પોતાના ત્રિકાળી સત્યનો આદર કરે છે.” દાપનો આદર તે પોતાનો જ અનાદર છે. જો એક બાળક પણ મુનિની ભૂલ દેખાડે તો મુનિ તે કબુલ કરે.

આ ૧૮ મી ગાથામાં ચારિત્રની વાત કહી છે. ૧૭ મી ગાથા સમ્યક્દર્શન એટલે આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુના લક્ષથી, આશ્રયથી, કાર સમકિતે કહ્યું છે, કે જે જાતથી નિશ્ચય સમકિત પ્રગટવાનું છે.

સદ્ગુરુશરણુ એટલે નિશ્ચયથી અસતનો અનાદર અને સ્વરૂપનો એટલે પોતાના શુદ્ધ આત્માનો આદર છે, એ સદ્ગુરુ અશ્રયનો પરમાર્થ છે. પણ તેથી એમ ન સમજવું કે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ ઉપકારી નથી. અથવા એમ પણ ન સમજવું કે એમાં પરાધીનતા જીવના ઉપાદાનની તૈયારી વિના, જાગૃતિ વિના કાંઈ લાભ થાય નાં કોઈ, કોઈને પરિણામની શકે નહિ; સુપાત્રતા પોતાની જોઈએ. સ્વારાગ્યમાં સદ્ગુરુનો વિનય કામ આવે છે, સદ્ગુરુનો વિનય નિશ્ચયથી પોતાનો વિનય છે, પોતાના ઉઘડેલા ગુણનું બહુમાન છે.

તા. ૭-૧૦-૩૯.

સત્ સમાગમથી આત્માર્થી જીવને ઉપકાર થાય છે તે સદ્ગુરુનો સમાગમ આશ્રય અને તેમનો વિનય વર્ણવ્યો છે. કાં એ વિધિએ નિમિત્તપણાની હૈયાતીમાં ઉપાદાનની પાત્રતાથી આત્મ ઉઘડે છે. કોઈ કહે કે અહીં નિમિત્ત ઉપર ભાર કેમ મૂકવામાં આવ્યો છે તેનો જવાબ એમ છે કે શ્રીમદે ઠેરઠેર સત્ સંબોધન કહ્યું છે સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર, સત્બોધ, સત્ઉપદેશ સત્સંગ વિ. સત્નોજ દર એટલે અસતનો અભાવ, રાગદ્વેષ વિકારનો અભાવ. જેમાં સદ્ગુણ અને પુરુષાર્થ વર્તે છે, એવા ઉજ્જવળ આત્મગુણસંપન્ન સદ્ગુરુ છે તે ગરમા દામ દેવાનિહિત નથી.

પ્રયત્ન પાતાના સ્વાધીન ઉપાદાનથી જ પ્રગટે છે તેમાં પાતાના ગુણનો વિકાસ કરના માટે અખંડ મર્સિ સ્વરૂપનો આદર કરવા વિનયની ભાષા આવે છે અને વહેવારથી તે સત્યરૂપનો ઉપદેશ તેમનો સમાગમ લાયક જીવને અનંત ઉપકારી છે.

મત્સમાનમના નિમિત્તનું જેને બહુમાન નથી તેને પાતાના ગુણનો આદર નથી. જેનામાં પાત્રતા વિનય આદિ ગુણ ખીલી નીકળ્યા છે તેને એવો સ્વચ્છંદભાવ અને ભાષા પણ ન હોય કે મેં મારી પાત્રતાથી પ્રયત્ન કર્યો મારે ગુણ પ્રગળ્યો છે ગુણનો ઉપકાર નથી એમ આત્માર્થીને હોય નહિ વળી કહ્યું છે કે મહાદિ બાળવાનો અમોઘ ઉપાય મત્સમાનમ છે સત્મમાનમમાં વિનય વાસના, માનાદિ નિ અસ્થિરતા, મદ્ગુરના અપ્રયયથી મહુજ પ્રયત્નથી જાય છે. અને સમ્યગ્ ચારિત્રગુણ એમણે જ્ઞાનગુણનો વિકાસ અને સ્થિરતા વધે છે. ચાર જ્ઞાનધારી મુનિ-આચાર્ય ગળુધર આદિ પણ શ્રી ગુરુ મહામાન કહે છે. તો પછી જેને સાધકદરશા ઉઘડી નથી તેનાથી શ્રી ગુરુના વિનયમાં અર્ચી કેમ થાય? માથો નિજામુ આત્માર્થી હોય તે એમ ન બોલે કે અમારી તૈયારી હશે તો અમને ગુરુ મળશે એમ સ્વચ્છંદી વાક્યો ન બોલે જેને માત્ર આત્માર્થની ઝંખના છે, તે એજ ભાવના ભાવે કે મને શીખ સદ્ગુર મળે. પ્રત્યક્ષ મત્પુરુષનો જોગ ક્યારે મળશે? ક્યંત છે એના સદ્ગુરને એમ જ્ઞાનીનું મહામાન કહે છે એવી નમ્રતા છે કે સત્પુરુષનો વિન્હ સભારીને તેમનું સ્મરણ કરી વારંવાર ભાન નહન કરે છે આગળ આવશે કે “ઉપાદાનનું નામ સદ્, એ જે તજે નિમિત્ત. પામે નહિ સિદ્ધાન્ત, રહે જાતિમાઝિયત” કારણકે ઉપાદાનનો ભાન લકને જે સ્થિર થાય છે તેની આવાન નથી નજી જેનામાં લાયનત છે તે નિર્માનપણે કદ નિમિત્તનો આદર કહે છે આત્માની તૈયારીનાજાને સર્વનું અને સર્વના નિમિત્તનું બહુમાન થયા વિના ન રહે જ્યારે ડ્રમિની વાત કરવી હોય ત્યારે અપેક્ષાએ એમ પણ કહેનાય કે આત્માનો પુરુષાર્થ તૈયાર થયો પાત્રતા છે તો મહુમરી નિમિત્તો, સદ્ગુર સમાગમ આદિ યોગ હોયજ તેવી માત્ર નિમિત્તથી ગુણ ઉઘડ્યો એમ નથી

શ્રી સમયસારમાં મુખ્યપણે ઉપાદાન ઉપર વાત છે. સમયસારમાં આવે છે કે:—“શ્રુત પરિચિત અનુભૂત સર્વને, કામભોગ બંધનની કથા; પરથી જુદા એકત્વની ઉપસંગિય કેવળ સુલભ ના.” એમ કહ્યું કે જીવોને કામભોગ બંધનની કથાનો પરિચય અનાદિ કાળથી સુલભ છે. પણ પરથી જુદાપણું નિર્મળ શુદ્ધ અસંગપણું સુલભ નથી. નિર-પાધિક પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું જેને જ્ઞાન છે એવા સત્પુરુષોનો પરિચય પણ આ જીવે પૂર્વે કોઈવાર કર્યો નથી. સદ્ગુરુમુખે આત્માની વાત પણ સાંભળી નથી. એમની સેવા પણ કરી નથી એટલે સત્સ-માગમ વડે સત્ અને સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો નથી. એમ સત્ની દુર્લભતા બતાવીને ઈષ્ટ નિમિત્તમાં ઉપકારીપણું સ્થાપે છે. તેથી કાંઈ પરમાર્થને બાંધ નથી. જે આત્માને સદ્ગુરુનું બહુમાન આવે છે તે આત્માને ઠરવાનું ઠેકાણું અંતર વીસામે હાથ આવે છે અને તેનો વિનય દરેક શાસ્ત્રમાં ગાયો છે. ચોરાશીના રખડપાટથી તપાયમાન થયેલા જીવોને સદ્ગુરુનો સત્સમાગમ, આત્માની શીતળતા થવામાં ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત છે. માટે તે શીતળીભૂત ભાવકૃવારો શ્રી સદ્ગુરુ છે કે જે, આત્માને અનંત દુઃખાદિ બંધથી છુટવાની રીત બતાવે છે અને મુક્તદશાનું ભાન કરાવે છે. સમ્યગ્દ્રષ્ટિને તીવ્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ન હોય, તેને ગુરુકૃપાથી અને પોતાની પાત્રતાથી મિથ્યામોહ-ભ્રમણાનો અભાવ થયો છે એટલે પોતે અતીનિર્માની વિનયવંત થયો છે. પોતાને અદ્ય ગુણ ઉઘડ્યો છે છતાં શ્રી સદ્ગુરુનું મહામાન કરે છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિએ હું અનાદિઅનંત પૂર્ણ છું, પણ હજી મારે અનંત પુરુષાર્થ પ્રગટાવવો બાકી છે. એટલે અવસ્થાએ અધુરો છું એમ તે જાણે છે એટલે સત્પુરુષની ભક્તિમાં પોતાને તૃણ જેવો કિંકર માને છે. તેમાં અનંત ગુણની પરીક્ષા છે. સત્નો આદર છે. પોતાને જે પૂર્ણ પવિત્રતાનું પોસાણ આવ્યું તેનો આદર કરે છે. શ્રીમદ્ પણ જ્ઞાનીનો કેરલો બધો વિનય કરે છે, મહામાન કરે છે. અને કહે છે “હે શ્રી કુંદ-કુંદાદિઆચાર્યો આપના વચનામૃત આ પામરને સ્વરૂપાનુસંધાનમાં સાંધનભૂત થયા માટે આપનો અનંત ઉપકાર છે.” એ નિર્માનતામાંજ સાધકનો અકષાય ભાવ વધે છે. એમાં પોતાનું જ્ઞાનબળ વધતું દેખાય છે. એ પુરુષાર્થની સમજાઈ છે. જે સત્ને ઓળખીને સદ્ગુરુનો વિનય

કે છે તે પરમાર્થ પોતાનો પુર્યાર્થ ઉપાડે છે. મન અને મનના માનની વાત સાંભળનાં ભક્તિભાવથી જેમાંય ખડા થઈ જાય છે નિમિત્તને જેમ છે તેમ જાણે છે. પોતાનું તત્વ જેમ છે તેમ જાણે છે જે નિનયમાં પરમાર્થ વિનય સાથે આવે છે તેનો અનાદર આત્માથી ન કરે. મત્તમાગમનુ જ્યા મહાત્મ્ય વધુ ત્યાં મહેતે વિષય કપાય વીગે વામના દુઃ થાય છે. એથી કહ્યું છે કે—સદ્ગુરુ મંદુમાં જતા અદ્વ પ્રયામે કનાયાદિ ટળી જાય પણ સ્વચ્છંદે તે બમણો થાય છે

મદ્ભોગ અદ્વ આ મા અધ્યાય અદ્વ છે. તેનો આદર થતાં ગગાદિ વિષય ધ્યાયનો આદર મહેતે ટળે છે. જેનામાં ગુણ પ્રગટ્યા છે એના પ્રત્યક્ષ મ નૃન્નો પ્રેમ-આદર છડા ગુણધ્યાનક મુધી મહે છે. પછી તે નગનો વિ-દ્વ પા નવી. (અબુદ્ધિપૂર્વક મુક્ત વિ-દ્વ ૧૦ મા ગુણુધ્યાને ટળી જાય છે) ૧૮.

જે મદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન,
ગુરુ ગદ્યા છદ્મસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯.

આ ગાંધામાં નિનયનું પ્રયોજન કર્ અપેક્ષાએ કહ્યું છે તેનો પરમાર્થ કાટી લેાનો છે

કેવળી ભગવાન જ્યાં છે છદ્મસ્થ હુતા ત્યાં પોતાના ગુણનો વિ નય કર્યો હુતો તે વિનયની અવધ્યાનુ જ્ઞાન કેવળજ્ઞાનમાં વર્તમાન દેખાય છે, અને મમતસંનુમાં દિવ્ય ધ્વનિ છુટે તેમાં પણ તે વિનયની ભાષા આવે છે. અનત જ્ઞાનમાં જેમ છે તેમ વિદ્વિપ વિના મહેતે દેખાય છે. તેમાં દંડ નથી, પણ શ્રી તીર્થદુ પ્રભુની દેશનામાં (દિવ્ય ધ્વનિમાં) તે પૂર્વ અવધ્યાસમથી વાપી આવે કે અમે પ્રથમ છદ્મસ્થગામાં ઉપકારી સદ્ગુરુને વિનય કર્યો હુતો, અને તેનો મહીમા જાણવે. વળી કેવળજ્ઞાન થયા પછી વચ્ચેદેભાન નથી. શ્રીમત્નો આગય શા હેતુથી છે તે વિચારતાં તેનો ન્યાય એમ આવે છે કે વિ નયના બે પ્રકાર છે—

(૧) મુલ ભાવરૂપ વિનય છે તે છદ્મ ગુણુધ્યાન મુધીજ વધ- વંદેભાવ આવે છે.

(૨) શુદ્ધ ભાવરૂપ વિનય છે. ત્યાં તો કેવળ નિર્વિકલ્પ વીતરાગ દશા છે. ત્યાં કોઇને વિનય કરવાનો રહેતો નથી, માત્ર સહજ પુરૂષાર્થ પોતાના પૂર્ણ અકપાય ભાવમાં અભેદ પરિણમન સહીત પૂર્ણ શુદ્ધતારૂપે રહી રહે છે. તે અકપાય ભાવનો પોતાનો પોતાને વિનય છે. કેવળજ્ઞાન એટલે પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિતિ, પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ દશા તેમાં વંધવંદક ભાવની વહેવાર કલ્પના કરવી તે અસંગત છે. “વિનયવંત ભગવાન કહાવે, નહિ કિસીકો શિષ્ય નભાવે.”

ભૂતકાળની અપેક્ષાથી ઉપચાર વચ્ચે તેમ કહી શકાય. એક આચાર્ય પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડવા ભક્તિભાવથી કહે છે કે શ્રી કેવળજ્ઞાની ભગવાનને અનંત કરૂણા છે. એમ કહ્યું તે ઉપચાર વચ્ચે છે. તેમ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે તેમના ભાવ વચ્ચેના નિમિત્તે ઘણા જીવોને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી બીજીરીતે તેમને અકપાય કરૂણા છે. પોતાના ભાવમાં દોષ નથી આવતો તેનું કારણ અનંતી સ્વદયા છે. તે અકપાય કરૂણા છે, પરમ વીતરાગતા છે.

વળી કોઈ પરમાર્થ ભક્તિવશ પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડતાં, નૈગમનયની દ્રષ્ટિએ ભૂતકાળમાં ભગવાને જે વિનય કર્યો હતો તેનો વર્તમાનમાં આરોપ કરીને કહી શકે અને તે રીતે પોતાનો ભક્તિભાવરૂપ પુરૂષાર્થ ઉછાળે.

જેમ છે તેમ અપેક્ષા જે નહિ સમજે તે ભૂલ ખાશે.

સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ નિગોદ અવસ્થા ગૌણતામાં છે. એ રીતે ભૂત-પૂર્વની અપેક્ષા પ્રયોજનવશ સમજવી જોઈએ. નિશ્ચયદ્રષ્ટિએ “સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ” એમ પોતાના પુરૂષાર્થના ઉપાડ માટે સ્વભાવ અપેક્ષાથી કહેવાય. તે જેમ છે તેમ સમજીને વર્તમાન અવસ્થા પ્રગટ પુરૂષાર્થરૂપ છે તેને સત્યાર્થપણે લક્ષમાં રાખે તો તેની અપેક્ષા સાચી છે.

આ ગાથાનો સિદ્ધાંત-લોકોત્તર વિનયમાર્ગમાં અકપાય ભાવની દ્રષ્ટિવડે નિર્માનપણાનો મહીમા જણાવવાનો છે. તે અપેક્ષાએ આ નિમિત્તનું કથન છે. તેનો પરમાર્થ ઉપર કહ્યો તેમ સમજ લેવો. બીજું

કાંઈ ન સમજવું. સમજીને જેમ છે તેમ જાણવાનું છે. બાકી શાસ્ત્રમાં કોઈ વાતનો આશય કઈ અપેક્ષાએ આવે છે તે ન સમજાય તો મધ્યસ્થ રહેવું.

દશધિકાલીક્રમાં ૯ મું વિનય અધ્યયન છે તેમાં કહ્યું છે કે અનંત જ્ઞાનને પામેલો શિષ્ય સદ્ગુરુનો વિનય ન મૂકે. તેનો આશય એમ છે કે નિર્વિકલ્પદશામાં સ્થિત કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં તે પૂર્વે હ્રસ્વદશામાં પોતે જે વિનય કર્યો હતો તે અવસ્થાનું જ્ઞાન પણ ખસે નહિ. અને દિવ્ય ધ્વનિ છુટે ત્યારે પૂર્વ અવસ્થાની વાત પણ આવે. કોઈ ઈન્દ્ર ચક્રવર્તી આદિ ભગવાન કેવળજ્ઞાનીને પુછે તો અમે અમારા ગુરુનો પ્રથમ આમ વિનય, ચિત્તે કરતા હતા. એમ પણ વાણી યોગમાં આવે. ગયા કાળમાં જે વિનય કર્યો હતો તેના નિવેશ ન કર્યો તે પણ વિનય છે.

અહિં શ્રીમદ્ને જે કહેવું છે તેનો આશય એવો લેવો કે જે છવોને વિનયનું મહાત્મ્ય ન હોય તેવા છવોને ઉભા રાખીને પણ કોઈ અપેક્ષાએ વિનયનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે.

વૈયાવચ્ચનો અર્થ સેવા છે. એનો અર્થ વીતરાગ ભગવાનને પોતાના અકપાય જાવની સેવા છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને પૂર્વે શિષ્ય અવસ્થામાં ગુરુનો વિનય અને વૈયાવચ્ચ કરી હોય, તે વાતને કોઈ સાધક જીવ જૂત નૈગમનયે તે જૂતકાળની અવસ્થાનો વર્તમાનમાં આરોપ કરે તો તે દ્રષ્ટિએ તેની જાન સાચી છે; કારણકે તેને ભક્તિભાવ ઉછળવો છે એ હેતુ છે.

વળી તીર્થંકર ભગવાનના નિમિત્તથી ચાર સંઘની સ્થાપના થઈ તે પણ ઉપચારથી વૈયાવચ્ચ છે. કારણકે તે અસંખ્યાત જીવની સેવા છે. પોતાના પુરુષાર્થના વીર્યને ઉપાડવા માટે ધર્મીમા પોતાના વિનય ગુણને ઉપાડીને છેલ્લી હદ મુખી જ્ઞા રીતે પણ ખેંચી જાય છે. એવો સત્નો વિનય કરનાર પોતાના ગુણનો આદર કરે છે. ૧૯.

તેથી કહ્યું છે કે—

એવો માર્ગ વિનય તણો, ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ;
મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦.

શ્રી તીર્થંકરાદિ કેવળી ભગવંતોએ દિવ્ય ધ્વનિમાં એવો લોકોત્તર વિનય માર્ગ ભાખ્યો છે. એ સત્માર્ગનો આદર—વિનય, મુલભળોધિ આરાધક જીવને હોય છે. તેઓ આ આશય સમજશે; બાકી સ્વચ્છંદીને નહિ બેસે, અને અવળો અર્થ ગ્રહણ કરી સ્વચ્છંદનું પોષણ કરશે. અને જે સાચો મુમુક્ષુ છે તે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનો કહેલો લોકોત્તર વિનયમાર્ગ સમજશે, અને આરાધશે. નિયમસારમાં આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે આહો ! સત્સમાગમ આહો ! સદ્ગુરુનો આશ્રય, એ ચરણકમળ સેવ્યા વિના આ વસ્તુ સમજાય તેમ નથી. તેમાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ગુણનું બહુમાન લાવી પૂર્ણ પવિત્ર કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપના ગાણા ગાયા છે; અને તે સંબંધમાં કારણ પરમાત્મા તથા કાર્ય પરમાત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન છે કે સ્વશક્તિ પરમાત્મ તત્ત્વ સહજ આનંદમય અનાદિ અનંત પરિણામિકલાવ છે તેની પ્રતીત શ્રી સદ્ગુરુ આશ્રયથી થઈ છે; માટે નિમિત્ત કારણમાં ગુરુ-ભગવાન કહ્યા. જ્યાં અધુરી દશા છે ત્યાં આગળ અનંત જ્ઞાનીઓનો આદર થયા વિના ન રહે. પણ જેને પરમાર્થ સ્વરૂપનો પ્રેમ નથી તેને સત્ અને સત્ના નિર્દોષ નિમિત્તનો આદર નહિ આવે. અનંત કાળમાં સ્વચ્છંદ અને મતાગ્રહથીજ સત્ની ઝાળખ (પ્રતીત) થઈ નથી. માટે સદ્ગુરુનો આશ્રય અને વિનયનું બહુમાન પરમાર્થ-પ્રયોજનકારી છે, એમ સમજવું. સુજાતવંત શિષ્ય અકપાય ભાવની પૂર્ણ પવિત્રતાનો ઉપાસક છે, માટે જેમના વિષે પ્રગટ પુરૂષાર્થ વર્તે છે એવા સદ્ગુરુ અને સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મના સ્થાનભૂત નિમિત્તો તેમાં પોતાના ભક્તિ ભાવનો નિક્ષેપ કરીને બહુમાન કર્યા કરે છે. નિર્માનપણે વીર્યને પુરેપુરું ઉપાડી શકે એવા નિર્માનપણાનો એ હેતુ છે લક્ષ્મી અકપાય-ભાવ, પૂર્ણ સ્વભાવ છે તેની પ્રાપ્તિ પોતાના પુરૂષાર્થથી થાય છે; તેમાં વચ્ચે શુભ પરિણામના વિકલ્પ સહેજે આવે છે. સાધક ધર્મ-ત્માને આખું જગત ઉપકાર કરવા તૈયાર છે. લોકોત્તર માર્ગની કુંચી સદ્ગુરુ આશ્રયથી સમજાય છે. તેથી કહું છું કે મુલભળોધિ જીવ

હોય તે જ આ લોકોત્તર-વિનય દ્રવ્યે અને ભાવે જેમ છે તેમ સમ-
જીને પોતાનું કાર્ય કરી લેશે.

લોખાસનો પાઠ “લોગસ્સ ઉજ્જયગરે” થી શરૂ થાય છે એમાં
આવે છે કે “આર્યમં બ્રોહ્મિલાલ.” (અક્યાય સ્વરૂપની જાળવણી)
એટલે સમ્યગ્સર્જન, જ્ઞાન, ચારિત્રનું પામવું તે બ્રોહ્મિણીજ છે. તેની
પૂર્ણતાને લક્ષે, તે નિજસ્વરૂપની સાવધાની વડે સંગરહિત જ્ઞાનમાં
ટકી રહીને, તે સમતા આયુષ્ય પર્યંત નિભાવી રાખી મરણ, યાજ્ઞ તે
અખંડ શુદ્ધ સ્વરૂપની આરાધના વડે સમાધિ મરણ કરવું તે સાચો
વિનય માર્ગ છે. તે અદ્વા જ્ઞાન ચારિત્રને અખંડ ધારાએ નભાવે તે
બ્રોહ્મિ અખંડને પામીને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. વર્તમાન કાળમાં
સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનનો સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ યોગ નથી, તેથી કરીને
કંઠાય એકાદ ભવ બાકી રહે તો તેનું ભાવધી આંતર નથી. માટે સદ્-
ગુરુનો વિનય એ પરાધીનતા નથી. સત્તા વિનય એ પોતાની સહજ
સ્વતંત્ર હસાનો વિકાસ છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરંગ છે. તેના વિનયમાં
મુપાત્રજીવ પુરૂષાર્થવંત નથી પડે છે, હળી પડે છે. અને છઠ્ઠી ભૂમિકા
મુધી દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ સ્વરૂપ અનુસંધાનના લક્ષે કરે છે.
ભાષામાં અહુપણાનું વચન પણ ન આવે. નિમિત્તની ભાષા વિનયથી
જ આવે એ સાધકની નમ્રતા છે, ગુણ છે. “હે પ્રભુ! હે પ્રભુ?”
ની સ્તુતિ તેમાં સદ્ગુરુજી મહાત્મ્ય, માન કાળીને પુરૂષાર્થ ઉપાડવા
માટે કહ્યું છે. છદ્દલી કડીમાં આવે છે કે:—

“પડી પડી તુજ પદ પંકજે, ફરીફરી માનું એજ;
સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ, એ દ્રક્ષતા કરી દેજ.”

તેમાં પોતાના પુરૂષાર્થની અધિક જાગૃતી છે. સ્વરૂપની દ્રક્ષતા
છે, દીનતા નથી, પણ પુરૂષાર્થની સમજાઈ છે. આ અસૌકિક વિનય
કોણ સમજે? સુલભબ્રોહ્મિ આરાધક આત્માર્થી જ સમજે. બાકી તો
મુળ ઉપાદાનની વાત આવે ત્યાં એકાંત પડે અને પુરૂષાર્થ ભૂલે અને
નિમિત્તની વાત આવે ત્યાં મૂળને ભૂલે અને નિમિત્તને પડે, એમ
સ્વચ્છંદી પોતાના સ્વરૂપની સાવધાની રાખી શકે નહિ. પોતાનો ગુણ
બગાડે અને માને કે હું ઠીક મુધારૂ છું, ધર્મત્તમા વિવેકી છે. પણ

અરે વિવેકી હોય તે પોતાનો પુરૂષાર્થ યરાયર ન ઉપડે તો બીજાનો કે નિમિત્તનો વાંક ન કાઢે. પોતાની નબળાઈ જાણે અને ચારિત્ર ગુણ ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરે અને કહે કે ધન્ય સદ્ગુરુ, મારા જન્મ મરણનો તમે નાશ કર્યો. આપની શીતળ છાંયામાં મારું કૃતાર્થપણું છે. હે નાથ ? આપે જ મને આત્મા આપ્યો છે. આપનો અનંત ઉપકાર છે; એમ નિર્માનપણે જ્ઞાનકળાથી પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડે છે. એવો પર-માર્થભૂત વિનયમાર્ગ કોઈ મુલભગોધિ સમ્યગ્વંત આરાધક હોય તે મોક્ષમાર્ગને જેમ છે તેમ સમજે. અને સત્નો વિરાધક દુર્લભ્યોધિ જીવ મતાર્થી હશે તે લોકોત્તર વિનય સ્થાનકને લોકિકમાં ખતવી નાખશે. અને અજ્ઞાન તિમિરનું આવરણ પોતાને વિષે વધારશે. તે વિષે સાચા તત્ત્વના અઝણ મિથ્યાદ્રષ્ટિઓની દશા શું થાય છે તે હવે કહે છે. ૨૦.

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાભ લહે જે કાંઈ;
મહામોહિનીય કર્મથી, ખૂડે ભવજળ માંહિ. ૨૧.

આત્મસ્વરૂપથી અભાન જીવો છે તે મહામોહિ જીવ છે. એવા મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવને મહામોહિની કર્મ બંધાય છે. મૂળતો જ્ઞાની સદ્ગુરુને વિનયની સર્વથા ઇચ્છાજ નથી. પોતાનો વિનય કરાવવાના કામી નથી. અને જેણે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિપણાનું નામ ધારણ કર્યું છે તે જો જગત પાસેથી માન લેવાની કામના કરે, પોતાને યથાર્થ અનુભવ નહિ છતાં સદ્ગુરુપણું પોતામાં છે એમ સ્થાપન કરે, અને શિષ્ય આદિ પાસે વિનય કરાવે, અંતરંગમાં માનાદિની મીઠાશ વેદ તેને માથે ૭૦ કોડાકોડીની સ્થિતિનું મોહનીયકર્મ બાંધી નિગોદમાં અને અનંતકાળ સુધી રખડવાની જવાબદારી છે; અને જે શિષ્યો તત્ત્વ સમજ્યા વિના કુગુરુઓનો જ્યાં ત્યાં વિનય કરે—નમન કરતા કરે તે પણ મહામોહિની કર્મ બાંધે. ઘણા કહે છે કે તે ભગવાનના ભક્ત છે. સાધુનું ચારિત્ર પાળે છે. આત્મા અર્થે આકરા વૃત્ત-તપ પાળે છે. મોટે અમે તેના બાનાને નમસ્કાર કરીએ છીએ, એ ધરમની શોભા છે, તેનાથી ધર્મ-તીર્થ નહીં રહે છે. પણ અજ્ઞાન જેવું મહાપાપ કોઈ

નથી અને અજ્ઞાનપણું અમલુપણુ તે બચાવ નથી. વળી પછી પણ મત્રિ ભોજન નથી કરતા. ટારને કોઈ પરિચલ દેખાતો નથી. આ વનમ્પતિ એમાં પણ મક્કિરૂપે સિદ્ધ જેવો આત્મા છે તે પણ કોઈ જીવ હિંમા કરતા નથી માટે તેમને વંદન દેવાની વર્મલાભ થયો ને. એ, પણ એમ તો થતું નથી બાહ્ય ચાન્દ્રનો વેશ દેખીને નમસ્કાર કરે. તે અજ્ઞાનને પુષ્ટિ આપના જેવું છે. આ સમજવું કહ્યું પડે તેમ છે માટે કહીએ છીએ કે પ્રથમ આત્મચરણ શુ છે તેને વિશેષ ગણીને જાણે. ઘણા વેશગારી માને છે કે અમે ત્યાગી છીએ, આમ ક્રિયા કરીએ છીએ, નિર્વંધ વસ્તુ સદેશ છીએ, પન્નિહુના ત્યાગી છીએ, પણ આત્મા શુ કહે અને શુ ન કરે તેની કાંઈ ખબર ન પડે, તેને વહનીય કેમ કહેવાય? ઉત્તર અધ્યયનમાં પાચમું અધ્યયન છે તેમાં પ્રશ્નોત્તર છે કે શુને, અમે ગ્રહસ્થ છેએ એના કરતા એ દ્રવ્ય ચારિત્રી યા દ્રવ્ય માધુ સાન ખરા કે? તેમને વંદન થાય કે?

તેના જવાબ છે કે તેના કરતાં મુદ્રણિનાન ગ્રહસ્થ અનંતશુભા સાગ છે બગડેલું દુધ છારામાંથી જાય એમ દ્રવ્યથીગી સાધુ ભણે ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ વૈનમ્પવાન દેખાતા હોય, ભણે જેનમુનિ નામધારી હોય છતા તે બગડેલા દુધ જેવા છે, અને ધર્માત્મા ગ્રહસ્થ હોય તે તેના કરતાં અનંતશુભા સાગ છે માટે તત્ત્વનો અભ્યાસ કરે. તો જેમ છે તેમ સમજાવે, પણ ખોટાનો આદર થતા સત્નો અનાદર થાય છે માટે નિનય કરનારની પણ જવાબદારી છે. ૧૧. તે માટે કહે છે કે:—

હોય મુમુક્ષુ જીવ તે, સમજે એહ વિચાર;

હોય મતાર્થી જીવ તે, અવળો લે નિર્ધાર. ૨૨.

ગુરૂ પામેથી એક સાચા ન્યાય સમજનાર મુદ્રણિ જીવ આખી જીવગી તેમનો ઉપમાર ન ભૂલે આત્માની પવિત્રતાનો કામી, સાચા મુખનો કામી તે યથાર્થ વિવેકવત હોય છે તે યથાર્થ વિચારને સમજે છે અને જે મતાર્થી જીવ હોય તે તેના અવળો નિર્ધાર લે છે અથવા કાતો તેવો નિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે છે અસદ્ગુણને વિષે મ. ગુરૂની બ્રાન્તિ સખી વિનયમાર્ગનો અવળો નિર્ણય કરી લે છે;

અને માને છે કે—પોતે દ્રઢ મુમુક્ષુ છે, વિનયવંત છે, એમ અદ્વૈતગુરુ પાસે જઈને અસદ્ગુરુને દ્રઢ કરે છે અને નિજમાનાર્થ (પોતાના સંતોષ માટે) પોતાના જેવી, ઉંઘી શ્રદ્ધાવાળા અસદ્ગુરુ પાસે કહે કે તમે જ ધર્મ તીર્થને ટકાવી રાખો છો, આપ જ સાચા છો, બીજા આમ કહે છે માટે ખોટા છે; એમ અસતનો આદર કરીને માંહોમાંહે મિથ્યાત્વને, સ્વચ્છંદને દ્રઢ કરે છે. પોતાને પોતાનું અહિત કરવું નથી છતાં અજ્ઞાન એ બચાવ નથી; માટે અવશ્ય ભવજળધિમાં ખૂટે છે. એવા જીવો આ વિનયના માર્ગનો દુરૂપયોગ કરીને પોતાનું અહિત કરે છે; હિત અહિતનો જેને વિવેક છે એવા મુમુક્ષુ જીવો હોય તે જ્યાં વિનય ઘટે ત્યાં વિનય કરે. પણ કોઈ મિથ્યાદ્રષ્ટિના વિનય ન કરે, તેનો અર્થ એમ નથી કે બીજાનો અનાદર કર્યો. કોઈ મુમુક્ષુ જીવ રસ્તામાં ચાલ્યો જતો હોય તેને ઉપકારી સુપાત્ર ધર્માત્મા મળે તેમનો એકનોજ વિનય કરે અને બીજા સંસાર અર્થી હોય તેનો વિનય ન કરે તેમાં તેનો અવિનય નથી. સત્ની રૂચિ થઈ ત્યાં સત્નો જ આદર હોય. પોતાને વિષે બીજા આમ ધારશે તો, એવી શંકા તેને ન હોય જ્યાં લગી પૂર્ણ વિતરાગતા, સ્વરૂપ સ્થિરતામાં એકાગ્રતા થઈ નથી ત્યાં લગી ગુણવંત ધર્માત્માનું બહુમાન કર્યા વિના ન રહે. સમ્યગ્દર્શનનું સાધન ઇષ્ટ નિમિત્ત—સદ્ગુરુ, સત્ દેવ, સત્શાસ્ત્રનો વિનય કરે. કુગુરુ, કુદેવ અને કુશાસ્ત્રનો વિનય ન કરે તે કાંઈ દ્વેષ નથી.

કંજુસાઈ અને કરકસર બેઉ ભાવમાં કેટલો આંતરો છે ? એક વિવેક પૂર્વક જેમ છે તેમ સમજીને વિવેકથી વર્તે છે. એક તૃષ્ણાને પોષે છે; તેમ દ્રઢતા અને મતાગ્રહમાં આંતરો છે. દ્રઢતા એટલે સત્સ્વરૂપની નિઃશંક પકડ છે. અને મતાગ્રહ એટલે મારાપણાના પક્ષની બુદ્ધિ છે. તેમાં દ્વેષભાવની હૈયાતિ હોય છે. ઉદાર અને ઉડાવ તે બેઉ ભાવના આશયમાં જેમ ફેર હોય છે તેમ વિવેકી વિનયવંત અને આંધળો વિનય કરનાર એ બંનેમાં ફેર છે. પકડ પકડમાં ફેર છે. બીલાડી ઉંઢરને પકડે અને પોતાના બચ્ચાને પકડે તેમાં ફેર છે. વેષધારી જૈન મુનિને. પણ ધર્મબુદ્ધિથી વંદન ન થાય. પણ રાજાને ન છુટકે લોકીક પ્રસંગવશ આવકાર આપવો પડે એમ વહેવારના અનેક પ્રકાર જાણવા

ચોગ્ય છે લોકોત્તર ધર્મને વિષે લોકોત્તર વિનય હોયો જોઈએ, તેમા પોતાનો પરમાર્થ સમાય છે (સાધી રાખય છે) અકપાયલાનની અનુક્રમ્પા, (અનુ=અનુસરીને) રનરૂપની જાણનાણી છે તે જ વિનય છે શ્રીમદે બાહ્યના વહેનાર ઉપર બહુલક્ષ નથી રાખ્યુ તેમની ઉડી અપેક્ષા સાવારણુ જીવને સમજાવી કહણુ પડે તેમ છે

જ્યાસગી પ્રમત્ત ભાન છે, છકું ગુણકણુ છે, ત્યાંસગી વધ વદકભાવનો વિકટપ, આહાર આદિ હોય છે સાતમીથી ઉપલી ભૂમિકામાં એવે કે તેરમી ભૂમિકામાં કોઈ એમ કહે કે વધવદકભાન હોય તો તે તદ્દન ન્યાય વિરુદ્ધ છે, તે વાત યથાર્થ જ નથી

તેરમી ભૂમિકામાં તીર્થંકર ભગવાનને તથા કેટલાક સામાન્ય કેનણી ભગવાન અરાગી હોના છતા ઉપદેશ તથા વિહાર હોય છે પચાધ્યાયિ ભા ૨ ગાથા ૪૪૬ મા કહે છે કે અકપાય ભાવ તે જ નિજ અનુક્રમ્પા છે

તા ૮-૧૦-૩૬ ગાથા ૧૦ મી ચાલુ

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે તેમા ૧૩ ગાથા મુખી ભૂમિ । બાધી છે તેમા રનચ્છદ, મતામહુ, શુષ્કજ્ઞાની ક્રિયાકાડી નિ મતનો ત્યાગ, સદ્ગુરની ઓગળાણુ વગેરે અનેક ન્યાયથી કથન આગ્યુ. અને મદ્ગુરનો નિનય ગુણીનુ બહુમાન કોણ કરી શકે તે વાત ચાહે છે

સદ્ગુર કોણુ કહેનાય, સતશાસ્ત્ર કોને મ્હીયે, શુપાવતા કોને મ્હીયે, વળી કોને વદન કરેનુ, નિનય કેમ કરવો, કેવો અભિપ્રાય રાખવો, કોનો નિનય ન કરવો, કોને વદન ન કરવા એ વિગેરે કથન અનેક ન્યાયથી આને તેથી ઘણા જીવોને મુઝાપુ થાય, પણ જે સાચો મુમુક્ષુ હોય તેને મુઝાપુ થાય નહિ તે યથાર્થ નિચાનને જ્યા જેમ છે ત્યા તેમ સમજે છે કેમકે તે એક આત્માર્થનો જ કામી છે, પણ જેને સાચી પાવતા નથી તેને શકા મુઝાપુ થયા કરશે કે સાચાની શી ખમર પડે ? મુગુર કોણ હશે ? નિનય કેમ હશે ? મોઢ આમ ઉપદેશ આપે છે મોઢ આમ ધર્મનુ રથાપન કરે છે, તેથી

અમને તો મુંઝવણ વધે છે, કારણકે જ્યાં જ્યાં જામ્યે ત્યાં બંધાય
 પોતાના માલની દિલ્લપતા ટાંકે છે. પણ જેને સ્વચ્છંદ, મતાગ્રહમાં
 નથી ટકવું, અને સાચું સમજવાની તીવ્ર જાણસા છે તેણે તો યથાર્થ-
 પણું સમજવું જોઈશે. અભિપ્રાયમાં ક્યાં ક્યાં ભૂલ આવે છે તે જાણવા
 માટે માન અને મતાગ્રહ છોડીને સદ્ગુરુના શરણે જવું. કારણકે
 પોતાના છંદ કાર્ય થતું નથી. શાસ્ત્ર ન્યાય તથા સત્ય અસત્યના ભેદ
 વિગેરે ગમે તેવા અટપટા હોય છતાં મુમુક્ષુને જરાય મુંઝવણ ન થાય.
 માટે સાચા મુખનો કામી, જે આગળ કહેવાયો તે વિનય આદિનો
 યથાર્થ વિચાર, પ્રમાણિકપણે જેમ છે તેમ સમજે છે. પોતાની પાત્રતા
 જ્ઞાનના વિવેકવડે તૈયાર કરે તેને મુંઝવણ નહિ થતાં, બધી મુંઝવણનો
 નિઃસંદેહપણે નિકાલ થઈ જાય છે. મારે મારૂં પૂર્ણસત્ય, અવિકારી,
 જ્ઞાનઘન સ્વરૂપ, ત્રિકાળ નિર્મળ શુદ્ધ આત્મપદ જ જોઈએ છે એવો
 તેને યથાર્થ નિશ્ચય હોય છે. પોતે રાગ અને રાગ રહિત નિજપદની
 વહેંચણીમાં મુંઝાય નહિ. અહિં રૂઝ મી ગાથા મુઘી જે કહ્યું છે. તેનો
 યથાર્થ નિર્ણય અને તેના વિચાર મુમુક્ષુજ સમજી શકે છે. પણ જેને
 શંકા અને મુંઝવણ છે તે હજી સમજ્યો નથી. માટે જ્ઞાની કહે છે કે
 તમારામાં મુમુક્ષતા હશે તો આ ન્યાયનું યથાર્થપણું જરૂર સમજી લેશો.
 જે સમજ્યો નથી તે ચોક્કસપણે સ્વચ્છંદ માનાદિ મતાગ્રહમાં રોકાણો
 છે. તે ભલે પોતાની ભૂલ ન ગણે પણ તેથી કાંઈ તે સમજ્યો ન કહે-
 વાય; કારણકે તેને કાંતો પુન્યની મીઠાશ રહી હોય છે અગર તો
 મતનો કુળધર્મનો આગ્રહ કે માનાદિની મીઠાશ આદિ હોય છે. આવા
 જીવને આત્માર્થ ન સમજાય; કારણકે તેના હૃદયમાં મિથ્યાત્વનું શલ્ય
 છે. જેમ કુવામાં પાણી મીઠું અને એકજ જાતનું છે; પણ તે કુવાના
 એક થાળામાં કાળીજીરીની પોરલી નાખી હોય તો તે થાળીમાંથી
 નીકળતું બધું પાણી કડવુંજ આવે અને બીજા થાળામાં સાકરની
 પોરલી નાખી હોય તો બધુંય પાણી ગળ્યું, સાકરના સ્વાદવાળું
 આવે; એમ આત્મારૂપી કુવામાં મીઠું જળ ભર્યું છે પણ જેના
 હૃદયરૂપી થાળામાં મિથ્યાત્વરૂપી કડવાશ, મતાર્થ, માનાર્થ અને સ્વ-
 ચ્છંદ ભર્યા છે તે જીવ ગમે તેટલો પુરૂષાર્થ કરે, તો પણ આત્માની
 નિરાકુળશાન્તિ, અકપાયપણું, સહજ આનંદ તેનો અંશ પણ તેને

ન આવે. તેનું કારણ એ છે કે તેની શ્રદ્ધા અને વર્તન વિપરિતપણે પરિણમે છે. તેને કોઈ જૂઠા યજ્ઞવાનું કહે તો તે માને નહિ. ઉલ્લેખ કુગુરુ પાસે જઈ એવો નિર્ણય કરે કે જેથી તેનું અવળુંજ કાર્ય થાય. તેની રૂચીજ તેને તેવું વલણ કરાવે છે. મિથ્યાત્વપણું દ્રઢ થાય તેવાજ અસત્ સમાગમનો પ્રેમ કરે છે. તેથી તે અવળો વિનય સમજીને એવો ઉધો નિર્ધાર કરી બેસે છે કે તેને સાચું સમજતાં વિરોધ આવશે. તેવાને દુર્લભબોધિ કહ્યા છે. કારણકે તેને સત્ની પરીક્ષા નથી. તે સાચો વિનય નહિ સમજે. શ્રી નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી કહે છે કે હે શ્રી ગુરુ? આપના ચરણકમળના પ્રતાપે હું સંસારનો પાર પામી ગયો છું. જીવો? કેટલો સત્નો આદર છે? પોતામાં અનંતી પાવતા હોવા છતાં શ્રીગુરુનું બહુમાન કરે છે કે હે ગુરુ! તમારા ચરણકમળ પ્રસાદથી હું સંસારનો છોડા પામી ગયો છું; એમ ગુરુપ્રત્યે દીનત્વ કરે છે. એજ અનંતી સાધક શક્તિ બતાવે છે. કેટલી પૂર્ણ તત્ત્વને પહોંચી વળવાની ધગશ? દર્શનસારમાં દેવસેન આચાર્ય કહે છે કે ■ પદ્મનંદી? હે કુંદકુંદાચાર્ય પ્રભુ? તમે જો સાક્ષાત્ સીમંધર તીર્થંકર ભગવાન પાસે જઈને આ સમયસાર પાડુંક (સ્વાત્મ બોધ સમય પ્રાબુત) ન લાભ્યા હોત તો અમારા જેવા મુનિનું શું થાત? આપનો અનંત ઉપકાર છે. આપવડેજ અમે આત્માપણું પામ્યા છીએ. એમાંજ સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મનો વિનય છે. પોતાનો આત્મા જ્યાં ગુણવૃદ્ધિમાં નથી ન પડે, નમ્રતા ન દેખાય તો તે આત્માર્થી હોય નહિ. મતાર્થીના અભિપ્રાયમાં અનંત અજ્ઞાન દરેક ક્ષણે ભયું છે. ત્રિકાળી સત્નો અનાદર તે કરી રહ્યો છે. પછી ભલે તે ગમે તેવું પર્મી નામ ધરાવતો હોય.

આત્માર્થી ધર્માત્મા નમન કરે કે હે ગુરુ? હે પ્રભુ? હું નહિ, તુંજ સત્ય છે તારા આધારેજ મારું સત્યમય જીવન છે, એમ સમજીને વિનય કરે. મહાધર્માત્મા નમ્ર નિર્ઘ્રીય મુનિ પદ્મનંદી આચાર્ય રૂપ ભગિનની સ્તૂતિ કરતાં કહે ■ કે હે સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિનેન્દ્ર? હું વાણી વડે આપની સ્તૂતિ કેમ કરી શકું? વિકલ્પદ્વારા સહજસ્વ-ભાવનું વર્ણન કરવાને અસમર્થ છું, મૂંઠે છું, તેઓ પૂર્ણજ્ઞાંયકતાને

લક્ષે અક્રિય જ્ઞાનઘનમાં મસ્ત હતા. સ્વાનુભવના લક્ષે પૂર્ણતાને પહોંચી જવાના કામી હતા. સત્પુરૂષનો વિનય કરીને ઠરી ગયા. એકજ ભવે મોક્ષ જવાના છે, તેમણે કોઈવાર મિથ્યાદ્રષ્ટિને મોહી જીવને નમન કર્યું નથી. તેથી તેમાં કાંઈ દ્વેષ નથી. જ્ઞાની જે કાંઈ બોલે જે કાંઈ કરે તે બધુંય સવળું છે. આત્મા અવિનાશી ચિદાનંદ સહજ સ્વભાવી છે. અને દેહાદિ જડવસ્તુનો જે જે ભાવ થાય છે તે વિકારી પરભાવ છે. રાગભાવથી આત્મસ્વરૂપની સિદ્ધિ નથી. માટે જ આત્માર્થી, ધર્માત્માને વિનય કરતો હોય ત્યારે પણ અંતરંગમાં જ્ઞાનદશાની સ્થિરતા છે. પોતાના બેહુદ અકપાયભાવનું લક્ષ છે. તેના લક્ષમાં વર્તતો જ્ઞાની સાધક ધર્માત્મા પોતે હજી સ્વભાવમાં એકાગ્ર સ્થિર રહી શકતો નથી ત્યારે પુરૂષાર્થ ઉપાડવા વિનય સહિત સદ્ગુરુની સ્તુતિ કરે છે. તેમનો વિનય પ્રમાણિક છે. અને નીચલી ભૂમિકાવાળા મુમુક્ષુ પણ સમજીને વિનય કરે છે. હવે આ ભૂમિકાની છેલ્લી ગાથા કહે છે. ૨૨.

હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આતમલક્ષ,
તેહ મતાર્થીલક્ષણો, અહીં કહ્યાં નિર્પક્ષ. ૨૩.

જેને પોતાના મતના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવું છે, મતાગ્રહ મૂકવો નથી તેવા મતાર્થી માનાર્થીને આત્માનું લક્ષ થાય જ નહિ. આત્મલક્ષ એટલે પરદ્રવ્ય અને પુન્ય પાપ આદિ બધા પરભાવોના લક્ષણોથી આત્માને જુદો પાડવો. આ આત્માનું નિર્દોષ લક્ષણ છે, તેને યથાર્થપણે મુમુક્ષુ જીવ ઝાળખી શકે છે પણ મતાર્થી જીવે પોતાનું લક્ષણ અન્યથા માન્યું હોય છે. મતાર્થીને સત્ની ઝાળખ નથી માટે મતાર્થીના લક્ષણની ઝાળખાણ કહે છે. જેમ ગાળનું લક્ષણ ગળપણ, કાળી-જીરીનું લક્ષણ કડવાશ, તેમ મતાર્થીનું લક્ષણ મતાગ્રહ, અને આત્માર્થીનું લક્ષણ કેવળ નિર્દોષ આત્માર્થ. મતાર્થીને પક્ષપાતી એ માટે કહ્યો છે, કે તેને સદ્ગુરુની અને સત્ની ઝાળખાણ નથી, પણ તેની વિરુદ્ધતાને અનુસરે છે. તે પોતાનો સ્વચ્છંદ રાખીને વિપરિતપણું આદરે છે.

બીજી વાત એમ છે કે અગીયારમે ગુણકાણેથી પણ જીવ પરી

જાત છે; પણ તેનો આગય એમ નથી કે બીજા જીવો પુરુષાર્થમાં નમજાઈ રાખે, પ્રભાદ કરે, આરે તેમ સમજવાનું નથી. કારણકે જ્ઞાનીનું કોઈ વચન પુરુષાર્થને નમજાનું પાડનાર ન હોય; પણ કોઈ એમ માને કે, અગેરે ! ગામ્રમાં તો હજી આટલી ઉંચી ભૂમિકાવાળા પણ પડી જાય છે, તો આપણ મું ધાય. પરંતુ આવા મોળા ઓમાં લેનારાએ પૂર્વે મોળાપાડ મેવીને, પાતાના સ્વાધીન તત્ત્વને પરાધીન અને બચવાનું માન્યું છે. વીનગમ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનના વચનોનો આગય બરા જીવોના ભાવની ઉજ્જ્વળતા અર્થે નિઃશંક સ્વભાવની વૃદ્ધિ થવા આરે હોય છે. સર્વજ્ઞનું વચન નિષ્પક્ષપાતી હોય છે. તેમના વચનો સમજીને મવગો અર્થ લેવાની જેને ક્વિ નથી તે ઉદ્ધોભાવ પકડી લે છે; પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનો હેતુ સર્વ જીવોના હિત આરે હતો. પૂર્વે તેમણે એવી ભાવના કરી હતી કે સર્વ જીવોને આત્મ-ધર્મ પમાડું (એનો ગર્ભિત ભાવ એ છે કે આરે આત્મા શીખ પૂર્ણ થઈ જાય) એટલે એમના નિમિત્તથી મમરસન્નમાં જે ધ્વનિ છુટે છે તે આત્મ અર્થ બોધક અને પરમ હિતકારી જ હોય છે. શાસ્ત્રમાં તેમનાં કથન ગણુધર આચાર્યો કુંઠી ભાષામાં ગોઠવે છે. તે સંક્ષેપમાંજ હોય. તેમનો આશય જીવો મમજીને, પુરુષાર્થ લાવીને આત્મકલ્યાણ સાધે એવો હોય છે.

બીજી વાત એમ છે કે એક આત્માની જાત એવી છે કે જે કદી મોઝે ન જાય. પણ એ સાંભળતાં જ્ઞાનીનું વચન જે ભાવે અને જે રીતથી જ તે ભાવે જે જીવ સમજે તે અલબી હોય નહિ. ભગવાનના વાક્યથી તો ગુણની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ પણ તેનો ન્યાય ન મમજતાં જે જાના કાઢે છે કે આમ ન હોવું. જોઈએ; એમ તેનો નકાર કરવારૂપ પોતાની કલ્પના વડે કહે કે તેનો અર્થ આમ હોવો જોઈએ. વીગેરે અનેક જાના જતાવી પરનો દોષ માનનાર-કહેનારને આત્માર્થ નથી જોતો પણ મતાર્થ અને વિષયવાદ જોઈએ છે. જેને આત્માર્થ જોઈએ છે તેણે પોતાનો અવચ્છેદ મતામદ્દ છાડીને શ્રીગુરુ ગરણે જતું જોઈએ. ૨૩

હવે મવાધીના લક્ષણ નિષ્પક્ષપાતપણે કહે છે કે:—

આદ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્યઃ
અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪.

આદ્યત્યાગ વૈરાગ્ય દેખાય પણ જેને સાચું જ્ઞાન નથી તેવાને લોકો સાચા ગુરુ માને છે. કારણકે જગતના લોકો આદ્ય દ્રષ્ટિથી જોનાર છે. કોઈને ખુબ આકર્ષી કદા ક્રિયા દેખાય તો કહે આલો! તપ કેટલા કરે છે! વસ્ત્ર કેટલાં ઓછાં વાપરે છે! વળી કોઈ પાસે શીંગથી નભાયે તો તેનો માડીમા સાવી ગાળા ગાય. વળી કોઈ નમ્ન હોય કે કોઈ તપેલા પતરા ઉપર ત્રણ કલાક તપનો હોય, કે બ્રહ્મચર્ય જેવું દેખાતું હોય તેને દેખીને વાહ! વાહ! કરી એસ, અને વિનય કર્યા કરે કે આલો! તમે ભારે ત્યાગી છો. જગતમાં ધર્મને બહુને અન્યથા વર્તનારા એ વર્ગ મુખ્ય છે. કોઈ શરીર બળવાળાં હોય તે ક્રિયાકાંડ અને કાયકલેશમાં પ્રવર્તે છે. અને જે શરીર બળમાં મંદ હોય પણ બુદ્ધિ બળ વિશેષ હોય છે તેને ચારિત્ર ઉપર એટલે કપાય ટાળવા તરફ લક્ષ હોતું નથી, પણ શુદ્ધજ્ઞાનીપણું હોય છે. તે બુદ્ધિવાળા ક્રિયાકાંડવાળાને નિપેધે છે. અને ક્રિયાકાંડવાળા શુદ્ધજ્ઞાનીને નિપેધે છે. એમ બેઉ સમજ્યા વિના આત્માના ભાન વિના એક બીજાને નિપેધે છે.

વળી કોઈને બંને પ્રકાર હોય એટલે કે પરમાર્થ સમજ્યા વગરનું શાસ્ત્રજ્ઞાન હોય તે આદ્યજ્ઞાન અને ક્રિયા પાળતો હોય, તેને પણ સત્તની ખબર નથી. તે જોયને એકાંતી માને અને પોતે કહે કે જુઓ અમે સમજીને જ્ઞાન અને ક્રિયા કરીએ છીએ.

આત્માર્થી ધર્મીમા હોય તે જગતના ભિન્નભિન્નમત દેખીને મુંઝાય નહિ જોયોનો નિપેધ કરે તે તેનું 'પ્રમાણિકપણું' છે. તે કાંઈ દ્વેષ ન કહેવાય; પણ વિકલ્પદશા હોય તો તે નિમિત્તનો વિકલ્પ આવી જાય તે અપેક્ષાએ આહીં કહું છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અરૂપી છે, કાંઈ આદ્ય-ત્યાગ અને અહંભૂત કે શુભ જોગરૂપ નથી.

કોઈને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય હોય તેને પણ ત્યાગ વૈરાગ્ય મનાઈ જાય છે. કોઈ માસખમણના તપ કરતો હોય તેનો દુર્બળ દેહ દેખીને, ઘણા માન આપવા આવે. વળી સ્ત્રી આદિના વિયોગ હોય તેથી તેને

વિષે કંઈ યોગ્ય દેખાય છે. તેને જ્ઞાન આપનાર જીવને ઘર સંસારનો ખુબ મોહ, મમતા હોય છે; તેથી તેવા જીવો આવા ત્યાગીને દેખીને તેના પ્રત્યે બહુમાન કરે છે, પણ આત્મતત્ત્વની ઝોળખાણ શું! તેની તેને ખબર નથી. ડ્રવ્યાનુયોગ તર્કણમાં ત્રણ પ્રકારના પરીક્ષક દેહ્યા છે.

(૧) અજ્ઞાનીઓ પ્રથમ વેશ નિરખે છે કે આપણા સંપ્રદાયનો વેશ છે ને? પોતાના કુળ ધર્મનો વેશ દેખીને રાજી થાય.

(૨) તેનાથી કંઈ વધુ ડાહ્યા હોય તે દેહના ચારિત્રને ક્રિયાને ઝોળખે છે. પોતાની જાનેલી બાહ્ય ચારિત્રની ક્રિયા હોય તો વખાણે.

(૩) બાહ્ય ત્યાગ, બાહ્ય વેશ ઉપર વજન નહીં આપતા અંતરંગ તત્ત્વ સમ્યગ્સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે, તેનીજ પરીક્ષા કરીને સત્નો આદર કરે છે અને ખોટાને ખોટું સમજે છે. તેજ આત્માર્થી છે.

કોઈ જાને છે કે જોરા-સાચા ધર્મની પરીક્ષા કરવા બેસીયે તો રાગ, દ્વેષ થાય, માટે પરીક્ષા કરવી નહિ. એવું જ્ઞાનનારા મૂંઠ મતીનો અત્રે નિષેધ થયો.

જેઓની બાહ્ય દ્રષ્ટિ છે તે બાહ્યના ત્યાગ વૈરાગ્યને સ્થુળ દ્રષ્ટિએ દેખે છે અને તેનો વિનય નમસ્કાર આદિ બહુમાન કરે છે. તેવું કારણ એમ છે કે પોતે દેહાદિના મુખ સગવડતા-આરામિત ઘરાડી શક્તો નથી, એટલે એવી સગવડતા વિના બાહ્યનું ચારિત્ર કાયકલેશ દેખે ત્યાં અધ્ય ધમ્ પડે છે. તેવા જીવે બાહ્ય ત્યાગ આત્માનો સ્વભાવ છે એમ માન્યું. તેવા જીવને આત્મા-પરવસ્તુના મહત્ત્વ ત્યાગ સહિત, નિર્મળ, અખંધ, બેહદ છે તે કેમ બેસશે? જેણે બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય ઉપર આત્માની હદ બાંધી તેને બેહદ સામર્થ્ય સ્વરૂપ આત્માની ઝોળખ નથી; તેને અંતરંગ ત્યાગ નથી. (ઉપલક્ષણ=બાહ્યલક્ષણ) જે બાહ્ય જોગની ક્રિયા દેખાય તે ઉપરથી સાચું લક્ષણ જ્ઞાનનું તે દાવિત લક્ષણ છે. જેને સાચું જ્ઞાન નથી એટલે અંતર ત્યાગ વૈરાગ્ય નથી, તેને બાહ્ય ત્યાગમાં અજ્ઞાનપૂર્વક અભિમાન સહિત, મિથ્યાઆમ્રહ સહિત કર્તવ્યબુદ્ધિ છે. તેનો વૈરાગ્ય કેવળ દ્વેષરૂપ વા દુઃખ ગર્ભિત અથવા

મોહ ગર્ભિત છે. જ્ઞાન ગર્ભિત ત્યાગ વૈરાગ્ય નથી. રાગના ત્યાગરૂપ ત્યાગ થયો નથી, પણ તેને બાહ્ય પદાર્થ પ્રસંગના યોગનો ભોગ ન હતો, સ્ત્રી આદિ પરિચ્છેદની અંતરાધ હતી તેથી તેને વર્તમાનમાં ત્યાગ જેવો યોગ દેખાય છે તેમાં તેનો કર્તૃત્વભાવ છે.

તા. ૯-૧૦-૩૯ ગાથા ૨૪ મી આહુ

જેને પોતાના સત્સ્વરૂપમાં રૂચિ નથી તેવા બાહ્ય દ્રષ્ટિ જીવો બાહ્ય લક્ષણનેજ જીવે છે. તેમાં એમ પણ આવ્યું કે પ્રથમ જે જીવો સદ્ગુરુ સંબંધમાં જ ભૂલે છે તે બધું ભૂલે છે. તેના કારણ જણાવ્યા.

સદ્ગુરુના લક્ષણો પ્રથમ બતાવ્યા કે શ્રી સદ્ગુરુજ મુમુક્ષુ આત્માને સાચું હિત સમજાવી શકે છે અને વૃત્ત, તપ, ધર્મ એ શું છે; નિશ્ચય વહેવારની સંધિ શું છે, અને પરથી જીવાધ શું છે તે સદ્ગુરુ યથાર્થપણે સમજાવી શકે છે. સત્શાસ્ત્ર તથા સત્દેવની ઓળખાણ શ્રી સદ્ગુરુ કરાવી શકે છે. ત્યારે અસદ્ગુરુઓ સત્ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર અને અંતરંગ વિરતિથી જીવને ભૂલાવે છે, કારણકે અસદ્ગુરુનો સંગ કરનાર પોતેજ અસાધક છે. મતાર્થી જીવોને અનાદિથી બાહ્ય વસ્તુને તેની દ્રષ્ટિ મુજબ મોહ હોય છે. તેથી ગુરુની ઓળખાણ બાહ્ય લક્ષણથી કરે છે. માટે ૨૪ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે “બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ, તે માને ગુરુ સત્ય, અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ.” જગતને અંતરની પરીક્ષા નથી, માટે બાહ્ય ત્યાગમાં છુકે છે, તેને ધર્મ માને છે. જેને અંતરંગ ત્યાગ નથી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન નથી. અને જેને સાચું જ્ઞાન નથી તેને ચારિત્ર એટલે જ્ઞાનની સ્થિરતા પણ નથી. સ્થિરતા નથી તે ઉપલક્ષણથી સમજી લેવું. જ્ઞાનરહિતપણું તે કુગુરુનું અને મતાર્થીનું લક્ષણ છે.

બાહ્યદ્રષ્ટિ જીવ સ્થુળ પર્યાયને દેખે છે એટલે કે આતો ત્યાગી છે, બ્રહ્મચારી છે, આ ઉના પાણી પીવે છે, આમ તપ કરે છે, મુનિ છે એમ બહારનું લક્ષ કરે છે તેઓ આત્માને ભૂલે છે. તે જીવો એમ માને છે કે આ ગુરુ સાચા છે. “અથવા નિજકુળ ધર્મના તે ગુરુમાંજ મમત્વ” આ ૨૪ મી ગાથામાં એ પણ આવ્યું કે પોતાથી બાહ્ય

ત્યાગ વિષય કથાયાદિના ત્યાગ નથી ધાતો; તેથી જેને ત્યાગાદિ જેવો યોગ છે તેને બહુમાન આપે છે. પણ બાહ્ય ત્યાગથી ધર્મ હોય તો વનસ્પતિ ઝાડ વગેરે બાહ્ય સમિતિ ગુપ્તિ કરીને એક સ્થાને બાહ્ય ત્યાગી થઈને બેસા છે તેમને પણ ધર્મ થયો એવો.

કેટલાક લોકો પોતાનો માનેલા ગુરુજ સાચા છે એમ પોતાના સ્વચ્છંદનેજ પોષે છે, અને તેમાં જ મમત્વ દ્રઢ કરે છે. સાચું શું તેની ઓળખ વિના કૃત્રિમતા ગુરુને દ્રઢ કરે. ગમે તેવા ધર્મ ગુરુ હોય પણ આપણાથી તો તે સારા છે, આપણે તો સંસારી હોયે મારે આપણે તો તે જો કહે તે માનવું. એમ કેટલાકો કહે છે. પણ સત્ય શું તે સમજવાની ગરજ વિના મતામહુને દ્રઢ કરનારા ખોટાના જ મમત્વ કરે છે તે મતાર્થી છે. અહીં બે લક્ષણો બાંધ્યા કે:—

(૧) સાચું જ્ઞાન નહિ તે લક્ષણ.

(૨) અંતર ત્યાગ નહીં એટલે જ્ઞાનની સ્થિરતા નહિ. એ બેઉ કુગુરુના લક્ષણ કહ્યા. અને બે લક્ષણ મતાર્થીના કહ્યા. ૨૪.

જે ગુરુને ઓળખવામાં બૂલ્યા છે તેનું એ ફળ થાય છે કે તે સત્વેચને ઓળખવામાં પણ બૂલે છે, તે હવે કહે છે.

જે જિનદેહ પ્રમાણુ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;

વર્ણન સમજે જિનનું, રોકી રહે નિજબુદ્ધિ. ૨૫.

જે આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ પદને પામ્યા તે આત્મા પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે. તેમણે પૂર્વે ભાવના કરેલી કે સર્વ જીવોને આત્મ ધર્મ પ્રમાણું, એ રાગના કારણે તીર્થંકર નામકર્મની પ્રકૃતિ બંધાઈ ગઈ હોય છે. અને તેમનો દેહ અતિ સુંદર હોય છે, તે શરીરને ૧૦૦૮ ઉત્તમ લક્ષણ હોય છે. એ રૂપવંતપણું પુન્યના અતિરાયથી સહિત હોય છે. મતાર્થીઓ તેમના દેહાદિના અને પુન્યના લક્ષણ ગુણ-આમ ક્યાં કરે છે; પણ શ્રી વીનરાગ તત્ત્વ શું છે તેના સ્વરૂપનું ભાન (કે જેનું યથાર્થપણું સમજાયે નિજપદ પણ સમજાય.) તે કરતા નથી તેઓ તો

માત્ર હોડકાના રૂપના લક્ષણ અને દેહાદિ રૂપના વર્ણન ગાઝ, "તેને ધર્મ માને પણ તે કાંઈ આત્માનું લક્ષણ નથી. તેઓ જ્યાં ત્યાં પુણ્યના અતિશયથી આત્માના ગુણ માને છે. પણ ખરીરીતે તે ગુણનો મહીમા નથી, પણ પુણ્યની ઉજળી ધુળના વખાણ છે. સાચો મહિમા જ્ઞાની ધર્માત્મા જાણે છે. જેને પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું ભાન છે, તેને આત્માના લક્ષણની ખબર છે. તેની સ્તુતિ કરનાર તે લક્ષે નિશ્ચય સ્તુતિ કરી શકે છે. અનંત આનંદથી રસભર, પૂર્ણ જ્ઞાનધન તત્ત્વ સ્વરૂપ તીર્થંકર ભગવાનના આત્મામાં ભર્યું છે તેની ઓળખ નથી; અને ૩૪ અતિશય વગેરે, તથા આમ ગદ-ચક્રાદિ હોય છે, આમ ઈન્દ્રો સેવા કરે છે, અને આમ દેવ નાટક કરે છે વગેરે ગાયા કરે; પણ અંતરંગ સ્વરૂપ શું તેને ઓળખ્યા વિના તે રાગી ખરેખર રાગમાં રોકાણો છે. શ્રી જિનનું સ્વરૂપ ઓળખ્યા વિના તેની બધી ખતવણી ઉંધી છે જિનપદ તે નિજપદ છે. શ્રી અરિહંતને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી યથાર્થ-પણે સત્સમાગમ વડે જે જાણે, તે નિશ્ચયથી પોતાનાજ સ્વરૂપને જાણે છે. પ્રવચનસારની ૮૦ મી ગાથામાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે-

જો જાણદિ અરહંતં દવ્વત્તગુણત્તપજ્જયત્તેહિં ।

સો જાણદિ અપ્પાણં મોહો ચ્છલુ જાદિ તસ્સ લયં ॥

શ્રી પ્રવચનસાર અ. ૧ ॥ ૮૦ ॥

જે કોઈ વીતરાગ પરમાત્માની પૂર્ણ શક્તિનો પિંડ આત્મા છે તે જેમ છે તેમ જાણે છે એટલે કે અખંડ ત્રિકાળી અનંત શક્તિથી અભેદ આત્મ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય યુક્ત અર્હંત ભગવાનના શુદ્ધ આત્માને જે જીવ યથાર્થપણે જાણે છે, તેનો મોહ અવશ્ય ક્ષય પામી જાય છે. આત્મા અવિનાશી પૂર્ણ નિર્મળ છે, અક્રિય અને જ્ઞાન માત્ર છે, પરથી જીવો અસંગ છે, એમ જિનપદ જાણ્યું તેણે નિજપદને જાણ્યું છે; તેથી તેની ભ્રાન્તિ એટલે દર્શનમોહ ક્ષય થઈ જાય છે. કારણરૂપે તેજ વખતે મોહનો અભાવ છે. શ્રીમદ્કુંદકુંદાચાર્ય પોતે વિદેહ ક્ષેત્રમાં શ્રી સીમંધર ભગવાન પાસે સાક્ષાત્ ગયા હતા, અને આઠ દિવસ સુધી તીર્થંકર સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણી સાંભળી હતી, તેમાં ક્ષાયકભાવ અને અપ્રતિહતભાવનું વર્ણન તે વખતે ખૂબ

ચાલેલું, એટલે એ ભાવના ભણકાર પ્રવચનસારમાં તથા સમયસારમાં દખાય છે, કે સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ અને એ ભાવ જેણે જાણ્યો તેનો મોહ એટલે સ્વસ્વરૂપની ભ્રાંતિનું કારણ મોહકર્મ અવશ્ય ટળી જાય છે- ક્ષય થાય છે. અહીં મતાર્થીના લક્ષણ કહેવાય છે.

સમયસારમાં શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવ કહે છે કે નગરીનું વર્ણન કર્યે કાંઈ તે નગરીના ભૂપતું વર્ણન, ગુણઆમ થયા એમ ન કહેવાય; તેમ પુણ્યાદિ શરીરાદિ ગુણની સ્તુતિ કર્યે કેવળી ભગવાનના ગુણની સ્તુતિ થતી નથી, તેમજ ભગવાનને જે પુણ્ય પ્રકૃતિનો યોગ છે, તેનું જ લક્ષ કરીને તેમાં મોહ પામી તેમાં જે કાંઈ પોતાની છુદ્ધિ શેકી રાખે, અને કહે કે અહો! અમારો કુળધર્મ કેવો રૂડો છે! ભગવાન ચાલે ત્યારે દેવો કુલ રચે છે, દેવો નાટક કરે છે, એ વગેરે પુણ્યની મીઠાશ તરફ જેનું લક્ષ છે તેનું વલણ તત્ત્વ ભણી ન રહેતાં પુણ્ય ભણી રહે છે. તેનું લક્ષણ એમ છે કે વીતરાગતા સંબંધની કાંઈ આત્માની વાત કરવા માગે, તો વચ્ચે વાત નાખે કે ભગવાનને આવા પુણ્ય હોય, ૬૪ જોડ આમર વિંચાય વગેરે વગેરે; એમ જેને પુણ્યની મીઠાશ છે, પુણ્યનો રાગ છે, તેને પોતાનું જાન નથી. અંતરંગ સ્વરૂપની વાત વીતરાગતાને બૂલીને, તે પુણ્યના વખાણ કરે છે. જ્ઞાની તેને કહે છે, કે તને તારી જાત અને સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ જાણવાની રચી નથી. જે આચાર્યાદિ ધર્માત્માઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, તે પુણ્યની અધેક્ષાની વાત નથી; પણ આને તો ઉંઝાણમાં પુણ્યની અને બાહ્ય મહાત્મ્યની મીઠાશ રહી છે; એવી મીઠાશ ન હોય તો આત્માની વાત—વીતરાગપણું જાણ્યા વિના ન રહે. તત્ત્વની વાતમાં અકપાયભાવની સ્થિરતાનું યજ્ઞ હોય તે યજ્ઞે પુણ્યાદિ ઠાઠની વાત મૂકે, મૂકવે તેમાં રસ લે, તેને અકપાય જ્ઞાતા વીતરાગનું મહાત્મ્ય નથી. પણ પુણ્યનું રાગનું મહાત્મ્ય છે.

શાસ્ત્રમાં આવે છે કે, પ્રતિક્રમજી એટલે વિભાવધી પાછા ફરવું; સ્વરૂપમાં સાવધાન રહેવું. હવે તે યજ્ઞે પુણ્યની, રાગની વાત કરવા કરાવવા એવા જીવો બેસે છે. ળીજ ખામણમાં લોકો ખાસ તે વર્ણન છે અને તેના પુણ્ય વૈભવમાં રસ લે છે; તેમાં પોતાની વચ્ચના

છે. શાસ્ત્રમાં પુણ્યની વાત આવે, સર્વાર્થસિદ્ધના દેવના વૈભવની વાત આવે, ઇન્દ્રાદિ, ચક્રવર્તી અથવા તીર્થંકર ભગવાનના પુણ્યનું વર્ણન આવે, તેમાં પોતાને ભૂલીને જે રાગ વેદાય છે તે અજ્ઞાનભાવ છે; જડના રસનો આદર છે; ઉંડાણમાં તેની મીઠાશ છે. એ રાગના અંશ-માત્રનો પણ જ્યાં આદર છે, ત્યાં અવિકારી આત્માનો અનાદર છે. પ્રશ્ન:—શુદ્ધ ભાવમાં નથી રહેવાતું મારે શુભભાવમાં શામાટે ન રહેવું? ઉત્તર:—શુભભાવ રાખવો તે ઉપાદેય છે એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે; શુભભાવ રાખવા જેવો છે, કર્તવ્ય છે તથા હમણા શુભ રાખીએ પછી ઠીક થઈ રહેશે, શુભભાવ વહેવાર ધર્મ છે, એમ શુભ પરિણામમાં રોકાવાની ઉપાદેય બુદ્ધિ ધર્મ ત્યાં અજ્ઞાન છે. માન્યતા શું જોઈએ તે સમજો. શુભભાવ ધર્મ જાય તે જુદી વાત છે, અને તેને ઉપાદેય માનવો તથા કરવા જેવો છે એમ માનવું તે જુદી વાત છે; જેમ છે તેમ સમજીને જ્ઞાન માત્ર કરવાનું છે. જ્ઞાની પુણ્યના ઠાઠ અને હુંપના સંયોગના ઢગલા બેઠીને સમ ગણે છે. “રજકણ કે રિદ્ધિ વૈ-માનિક દેવની, સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવજો.” આ અભિપ્રાય દૃઢ બાંધ્યા વિના, શુભયોગમાં પોતે મધ્યસ્થ નહિ રહી શકે. શુભ-રાગ રાખવા જેવો છે, પુણ્યાદિ કરવા જેવો છે, એ માન્યતા મિથ્યા-શબ્દ છે. પુણ્ય તે હું નહિ, હું રાગરહિત છું પુણ્ય અસંગ છું એમ અંતરંગ પુરુષાર્થથી એકવાર હા તો લાવો! તીર્થંકર નામકર્મના પુણ્ય પણ મારે ન જોઈએ એમ પરદ્રવ્ય, પરભાવની હેય બુદ્ધિનો સદ્વિવેક તો લાવો? પરથી જુદાપણું અને આત્માનો આદર તે શું કાંઈ વાતો હશે? પોતાની વર્તમાન દશા ક્યા ભાવમાં વર્તે છે, તથા કઈ જાતના ભાવ છે, એના ભાન વિના, પોતે જડની જાત પુણ્યની મીઠાશ વેદે છે, અને માને કે હું દેવ, ગુરુ, ધર્મનો આદર કરું છું; તે તો પોતાની વચ્ચના છે. તેને સર્વજ્ઞ પ્રભુએ અનંતાનુબંધી કૃપાયના પરિણામ કહ્યા છે.

અનંતકાળમાં જે નથી ક્યું તે સમજણનું કાર્ય કેવું હશે? તે સમજવામાં ઘણા વિવેક જોઈએ.

જેને વિવેક છે તે સમજે છે કે હું જે જ્ઞાનીના ગુણગામ કરું છું

તેનાં સ્વરૂપની જાણને, જડની જાણના વિદ્યારી કાઢી ન આગળખાય
એકલું અવિદ્યારી અસંગે નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનઘન શુ-
આત્મભાવ છે, તે પરદ્રવ્ય પરસાવથી નિરાળું છે. એની મદ્દા થયે
સર્વેથી વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યા-
અનંતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય
દષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડોની મીઠમ ઉદાહરણમાં હોય જ. કેટલે
સ્વભુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની ભે-
શ્ય હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડોની મીઠમ
છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે.
પ્રશ્ન—શું શક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરે? ઉત્તર—કરવું એ જુદી વાત
છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જુદી વાત છે. આત્માભણી જેવું વક્ષ્ય
છે એવા ધર્મભાને ઘણા ભાને સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રસાદ
રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દષ્ટિપણે વર્તે છે,
અને નિર્ગંજ થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ માટે સત્-
સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે
સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર—સુખાન
લાયક જીવનો પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પિતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા
લાયક જીવને ભાષામાં અહુપણું ન હોય. નિર્મનતાજ હોય. સત્નો
આંતરે પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંચું જ આવશે.
પ્રશ્ન—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર—સાચું સમજાયે
ખોટું ઉંચું ન રહે. ઝવેરીનું દર્શન—એ ઝવેરી મિત્રો હતા. એક
ઝવેરાતનો વેપારી પિતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની
તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વચાવવા માટે તેના પિતાના મિત્રની
પેઢી ઉપર મોકલ્યા. તે જુવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા
જેટલે વિચિત્રજીવા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ
અત્યારે કહી દેશ તો તે મુઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા
હાલ વચાવવાની જરૂર નથી. તું હમણા મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા,
અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. બ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના બાપના મિત્ર આજ્ઞા કરી કે જા, તારા બાપ હીરા લઈ આવ. પેલો ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના જોરા લાગવાથી તરતજ બહાર જઈને ફેંટી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે કોઈ પૂછ્યું કે કાં, ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાજી, એ તો તફાન જોરા હતા. તમે મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે એવેરીએ સમજાવું પાડી કે તે રાત્રી તને શંકા પડવાતો સંભવ હતો. કે રજાને આ જુદું બોલીને મારા સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ જોટી શ્રદ્ધાવાળો જો શ્રી ગુરુપાસે વિનય સીળવા આવે તો, પાછા કાઢી ન મૂકે. હજારોથી કોડે કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો. એટલે 'જોટું' શું અને 'સાચું' શું? તે સમજાઈ જતાં જોરાનો આદર ન થાય. પેલા એવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને માણીની જેમ, બાહ્ય વસ્ત્રના નિશિસ્તને મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને જોરામાં હરખાયો હતો. સાચું સમજતાં જ્ઞાની જોરાનો આદર કરે નહિ. એમ અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણા કુળ-ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાભ થશે, એમ માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિનું મહાત્મ્ય કર્યા કરે છે, તેનું ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને ઊંચો ન્યાય ખેડા છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંડુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્ર-કાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને કયાંથી ખબર પડી? અમે તો જાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કાંદા છો? તેનો જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેદરજ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના સુખને, પ્રકૃતિ વડે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે' હિન્દના અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે વતણ્યું કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જરૂર રસ (શાન્તા રસ) તેના ચુલાકાર અનંતગણું કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી ફારખાયે છે. એક

તેની સ્વરૂપની જાતને, જડની જાનના વિકારી ઘાઘી ન ઓગળાય; એકલું અવિકારી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યાય અનંતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંડાણમાં હોય જ. કોઈને દેવભુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરોદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જો રૂચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જુદી વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જુદી વાત છે. આત્માભણી જેનું વક્ષણ છે એવા ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રશસ્ત રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જેશ થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ મારે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર લાયક જીવનો પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પિતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા લાયક જીવને ભાષામાં અહંપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો આંતરો પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં બધાં ત્યાં ઉધું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉભું ન રહે. ઝંવેરીનું દર્શાવું:—એ ઝંવેરી મિત્રો હતા. એક ઝંવેરાતનો વેપારી પિતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વચાવવા મારે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યા. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝંવેરીએ હીરા જોઈને વિચિત્રજીવા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી દેશ તો તે મુંઝાઈ જશે. તેથી કંઈ કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વચાવવાની જરૂર નથી. તું હમણા મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. બ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના આપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારાં ત્રણ હીરા લઈ આવ. પેલા ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના ખોટા લાગવાથી તરતજ બહાર જઈને ફેંકી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં, ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાહ, એ તો તદ્દન ખોટા હતા. તેમ મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે ટાણે તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રખેને આ જુદું ખોડીને મારા સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ ખોટી શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રી ગુરૂપાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછો કાઢી ન મૂકે. હળવેથી કહો કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો. એટલે 'ખોટું' શું અને 'સાચું' શું? તે સમજઈ જતાં ખોટાનો આદર ન થાય. પેલા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા; એવી ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને એ સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને ખોટામાં હરખાયો હતો. 'સાચું' સમજતાં જ્ઞાની ખોટાનો આદર કરે નહિ. એમ અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણા કુળ-ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાભ થશે, એમ માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિનું મહાત્મ્ય કર્યાં કરે છે, તેને ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને જીવો ન્યાય એકો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધું જ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી ખબર પડી? અમે તો બાહ્યીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેના જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેહુદ્જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના સુખને, પ્રકૃતિ વરે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે ઇન્દ્રિયા અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણ્યું છે. તેથી અમે બાહ્યું કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેના ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની બાંધથી સરખાવે છે. એક

તેના સ્વરૂપની જાતને, જડની જાનના વિઘ્નરી ઠાઠથી ન ઝોળખાય; એકલું અવિઘ્નરી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનઘન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યાય આનંતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંડાણમાં હોય જ. કોનું દેવભુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જે રુચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જીવી વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જીવી વાત છે. આત્માભણી જેનું વક્ષણ છે એવા ધર્મભાને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રશસ્તિ રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જીરા થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ મારે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર લાયક જીવનો પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પિતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા લાયક જીવને ભાવામાં અહંપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો આંતરે પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંડું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંલગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉંડું ન રહે. ઝવેરીનું દ્રાવણ:—એ ઝવેરી મિત્રો હતા. એક ઝવેરાતનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પેસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વડાવવા માટે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યા. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા જેઠને વિચિત્રજીતા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાયતા છે, પણ અત્યારે કહી દશ તો તે મુંઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વડાવવાની જરૂર નથી. તું હમણા મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા રીખ. જ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના બાપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા ત્રણ હીરા લઈ આવ. પેલો ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના ખોટા લાગવાથી તરતજ બંહાર જઈને ફેંકી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં, ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાજી, એ તો તદ્દન ખોટા હતા. તમે મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે યાણે તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રખેને આ જુદું ખોલીને મારા સાંચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ ખોટી શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રી ગુરૂપાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછા કાઢી ન મૂકે. હળવેથી કહે કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો. એટલે ખોટું શું અને સાચું શું? તે સમજઈ જતાં ખોટાનો આદર ન થાય. પેલા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને ખોટામાં હરખાયો હતો. સાચું સમજતાં જ્ઞાની ખોટાનો આદર કરે નહિ. એમ અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણા કુળ-ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાલ થશે, એમ માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિનું મહાત્મ્ય કર્યા કરે છે, તેને ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થને ઊંધો ન્યાય ખેડો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી ખબર પડી? અમે તો બાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેના જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેહુદ્જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના સુખને, પ્રકૃતિ વડે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે મંદ્રના અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે બાણ્ય કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેના ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની બતથી સરખાવે છે. એક

તેનો સ્વરૂપની જાતને, જડની જાનના વિકારી કાંઈ ન ઓળખાય; એકલું અવિકારી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની શ્રદ્ધા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યાય અનંતા સમ્યગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંડાણમાં હોય જ. કોઈને દેવબુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જો રૂચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જુદી વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જુદી વાત છે. આત્માભણી જેનું વસણું છે એવા ધર્મીમાને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રશસ્તિ રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જીશ થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ મારે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર લાયક જીવને પુરૂષાર્થ.

આત્મા આત્માને પિતાના સત્સમાગમનો લાભ આપે. એવા લાયક જીવને ભાવામાં અહંપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો આંતરો પાડતાં ન આવડે તેની ખતરણીમાં બ્યાં ત્યાં ઉંધું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંસગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉંધું ન રહે. અવેરીનું દર્શાવું:—જે અવેરી મિત્રો હતા. એક અવેશતનો વેપારી પિતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વધાવવા મારે તેના પિતાના મિત્રની પેઠી ઉપર મોકલ્યો. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, અવેરીએ હીરા જોઈને વિચિત્રલુતા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી દેશ તો તે મુંઝાઈ જશે. તેથી કહ્યું કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વધાવવાની જરૂર નથી. તું હમણા મારી દુકાન ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા શીખ. બ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના બાપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા-ત્રણ હીરા લઈ આવ. પેસા ઘેર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના ખોટા લાગવાથી તરતજ બહાર જઈને ફેંટી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે કાં, ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાહી, એ તો તદ્દન ખોટા હતા. તમે મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજણ પાડી કે તે યાણે તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રખેને આ જુદું ખોલીને મારા સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ ખોટી શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રી ગુરૂપાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછા કાઢી ન મૂકે. હળવેથી કહે કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો. એટલે 'ખોટું' શું અને 'સાચું' શું? તે સમજઈ જતાં ખોટાનો આદર ન થાય. પેસા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા, એવી ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને ખોટામાં હરખાયા હતા. સાચું સમજતાં જ્ઞાની ખોટાનો આદર કરે નહિ. એમ અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણા કુળ-ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાભ થશે, એમ માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિનું મહાત્મ્ય કર્યા કરે છે, તેને ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને જિંદો ન્યાય ખેડો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધુંજ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી ખબર પડી? અમે તો જાણીએ છીએ કે પુણ્યનું કારણ જુદું છે. અને મોક્ષનું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેનો જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેહદજ્ઞાન અનંદ સ્વભાવના મુખને, પ્રકૃતિ વરે પુણ્યના પરાધીન સુખ સાથે સરખાવ્યા કે ઇન્દ્રના અને સ્વર્ગના સુખથી મોક્ષનું સુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે જાણ્યું કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેના ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી સરખાવે છે. એક

તેનાં સ્વરૂપની જાતને, જડની જાતના વિકારી ક્ષયથી ન યોગબાધ; એકલું અવિકારી અસંગ નિર્મળ અવિનાશી પૂર્ણ જ્ઞાનધન શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે, તે પરદ્રવ્ય પરભાવથી નિરાળું છે. એની ઇચ્છા થયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી જિનની પ્રતીતિનો ભાવ આવે જ. તેનો એક ન્યાય અનંતા સમયગ્ ન્યાયને લઈ આવે. જેને તત્ત્વદૃષ્ટિ નથી, પણ બાહ્ય-દૃષ્ટિ છે, તેને પુણ્યાદિ સગવડતાની મીઠાશ ઉંડાણમાં હોય જ. કોઈને કેવલુવનનું વર્ણન, તીર્થંકરાદિ વિભૂતિનું વર્ણન સાંભળવાની જો રૂચિ હોય તો સમજવું કે તે જીવને પુણ્યાદિની સગવડતાની મીઠાશ છે; અને તેથી તત્ત્વની વાત આવશે તેમાં તેને હોંશ નહીં આવે. પ્રશ્ન:—શું ભક્તિઆદિ શુભરાગ ન કરવો? ઉત્તર:—કરવું એ જુદી વાત છે, અને શુભરાગ થઈ જાય તે જુદી વાત છે. આત્માભણી જેનું વલણ છે એવા ધર્માત્માને ઘણા ભાગે સાધકની અધુરી દશામાં શુભ પ્રશસ્તિ રાગ થઈ જાય છે; પણ એનો અભિપ્રાય વીતરાગ દૃષ્ટિપણે વર્તે છે, અને નિર્જેશ થાય છે. એ ભાવ કેવો હશે તે સમજવ મારે સત્-સમાગમ ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર મૂકે છે. જેમાંથી સત્ની ગંધ આવે તે સત્સમાગમ છે. પ્રશ્ન:—એ ગંધ આપનાર કોણ? ઉત્તર:—સુપાત્ર લાયક જીવનો પુરુષાર્થ.

આત્મા આત્માને પોતાના સત્સમાગમનો ભાવ આવે. એવા લાયક જીવને ભાષામાં અહુપણું ન હોય. નિર્માનતાજ હોય. સત્નો આંતરે પાડતાં ન આવડે તેની ખતવણીમાં જ્યાં ત્યાં ઉંધું જ આવશે. પ્રશ્ન:—સમજાય નહિ ત્યાંલગી શું કરવું? ઉત્તર:—સાચું સમજાયે ખોટું ઉભું ન રહે. ઝવેરીનું દષ્ટાંત:—એ ઝવેરી મિત્રો હતા. એક ઝવેરાતનો વેપારી પોતાના નાના પુત્રને મૂકીને મરી ગયો. પૈસાની તાણ પડી. તેની માતાએ ત્રણ રત્નો વધાવવા મારે તેના પિતાના મિત્રની પેઢી ઉપર મોકલ્યો. તે જીવાન પુત્ર તેની દુકાને ગયો, ઝવેરીએ હીરા જોતે વિચિત્રજીવા વાપરી, કે આ હીરા તો તદ્દન કાચના છે, પણ અત્યારે કહી દહરા તો તે મુંઝાઈ જશે. તેથી કહું કે ભાઈ! આ હીરા હાલ વધાવવાની જરૂર નથી. તું હમણા મારી દુકાને ઉપર બેસતો થા, અને આપણા ધંધાની કળા રીખ. જ્યારે બે વરસ થયા અને હીરાનો

પારખ થયો એટલે તેના આપના મિત્રે આજ્ઞા કરી કે જા, તારા-ત્રણ
 હીરા લઈ આવ. પેલો ઘર જઈને પેટી ઉઘાડી અને પોતાના માનેલા
 કિંમતી રત્નો હાથમાં લઈને જોયા તો કાચના જોરા લાગવાથી તરતજ
 બહાર જઈને ફેંકી દીધા. દુકાન ઉપર આવ્યો ત્યારે ચોકે પૂછ્યું કે કાં,
 ભાઈ હીરા લઈ આવ્યો. ઉત્તર:—નાથ, એ તો તદ્દન જોરા હતા. તમે
 મને પ્રથમ કેમ ન કહ્યું? ત્યારે ઝવેરીએ સમજાવું પાડી કે તે ત્રણ
 તને શંકા પડવાનો સંભવ હતો. કે રજોને આ જુદું જોડીને મારા
 સાચા હીરા લઈ જાય. અથવા તારી ધીરજ ખુટી જાય. એમ જોટી
 શ્રદ્ધાવાળો જે શ્રી ગુરૂપાસે વિનય શીખવા આવે તો, પાછો કાઢી ન
 મૂકે. હજારેથી કહે કે ભાઈ? તમે અભ્યાસ કરો. સત્સમાગમ કરો.
 એટલે 'જોટું' શું અને સાચું શું? તે સમજાઈ જતાં જોરાનો આદર
 ન થાય. પેલા ઝવેરીના છાકરાને પોતાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવું આવ્યું
 તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી ગયા કાળમાં કાળાકેર કર્યા હતા; એવી
 ભૂલ ઉપર હસવું આવ્યું કે કાચને મણીની જેમ, બાહ્ય વસ્તુના નિમિત્તને
 મેં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નો માન્યા હતા અને જોરામાં
 હરખાયા હતા. સાચું સમજતાં જ્ઞાની જોરાનો આદર કરે નહિ. એમ
 અહીં જ્ઞાનીને કહેવું છે, કે જે જીવો એમ માને છે કે આપણાં કુળ-
 ધર્મના દેવ છે, એટલે એના પુણ્યના વર્ણનથી મને લાલ થશે, એમ
 માનીને બાહ્ય દેહાદિ સમવસરણ આદિતું મહાત્મ્ય કર્યા કરે છે, તેને
 ધર્મ માને છે, તથા અંતરંગ સ્વરૂપની ખબર નથી એવા મતાર્થીને
 ઊંચો ન્યાય બેઠો છે. એટલે જ્યાં ત્યાં ઊંધું જ ખતવશે. મોક્ષમાર્ગ પ્ર-
 કાશકમાં પ્રશ્ન છે કે:—અમને પુણ્યની મીઠાશ છે, એમ તમને ક્યાંથી
 ખબર પડી? અમે તો જાણીએ છીએ કે પુણ્યતું કારણ જુદું છે. અને
 મોક્ષતું કારણ જુદું છે. છતાં તમે શા આધારે એમ કહો છો? તેના
 જવાબ એમ છે કે:—તે અતીન્દ્રિય બેહદજ્ઞાન આનંદ સ્વભાવના
 મુખને, પ્રકૃતિ વરે પુણ્યના પરાધીન મુખ સાથે સરખાવ્યા કે ઇન્દ્રના
 અને સ્વર્ગના મુખથી મોક્ષતું મુખ અનંતગણું છે. તેથી અમે જાણ્યું
 કે તને પુણ્યની મીઠાશ છે. તારી ભાષામાં ભાવ એવો આવે છે, કારણકે
 વિકારી પ્રકૃતિની પરાધીનતારૂપ પુણ્યનો જડ રસ (શાતા રસ) તેના
 ગુણાકાર અનંતગુણો કરી શુદ્ધ આત્માની જાતથી સરખાવે છે. એક

ઝેરના બિંદુને અનંતગુણો કરી તેની સરખામણીએ અમૃતની તુલના કરી. એ જડની જાત શાતાનો પરાધીન યોગ તેની જાતને અને અતીન્દ્રિય આત્માની નિરાકૃત સ્વાધીન આનંદ તેની સાથે જડની જાતને મેળવે છે. તે ઝેર અને અમૃતનો સમન્વય કરે છે. એમ જે શ્રી જિનના દેહ અને સમયસરજીવું જ મહાત્મ્ય કરે છે, તેની દૃષ્ટિમાં વીતરાગનું સ્વરૂપ અને મુખ તેનાથી અનંતગણું તે જાતનું માનતો હશે, મારે તેને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની જાત કેવી હોય તેની ખબર નથી. વળી તે કહે કે અમારા અંતરંગ ભાવ એવા નથી. પણ અજ્ઞાન-અજાણપણું એ કંઈ ખત્યાય નથી. પોતાથી રોગ ન ટળે તો વેધ પાસે જવું પડે છે. તેમ પોતાના પક્ષાખામાં (ધારણમાં) ક્યાં જૂલે છે તે ક્યાં લગી જીવ જાણતો નથી ત્યાં લગી તે આગળ વધી શકે નહિ. સાચું સમજવાનો કામી હોય તો તેને આમહુ હોય નહિ. સતસમાગમ વડે જેણે વીતરાગ દેવનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેને આત્માની હા આવે જ. તે રાગ આદિ વિકલ્પને પર છે એમ જાણ્યા પછી પરના નિમિત્તની અપેક્ષા સાથે સરખાવવાનો ભાવ ધાય નહિ. પુણ્યના મુખ સાથે આત્માના ગુણની સરખામણી કરવાનો ભાવ નહિ આવે. હવે મતાર્થીના લક્ષણમાં આવશે કે મતાર્થી જીવે અસદગુરનો સમાગમ દ્રઢ કર્યો છે. એટલે ગુરની ઓળખમાં જૂલ ધઈ છે તેથી સાચા દેવની પણ ઓળખ નથી. સાચા દેવની ઓળખ નથી એટલે પ્રત્યક્ષ સદગુરનો યોગ બને તો પણ તે સતતાં વિરોધ કરશે અને કૃગુર પાસે પોતાનો આમહુ દ્રઢ કરવા જશે. પોતાની દૃષ્ટિને શું રહે છે, કંઈ બાજુ વસણ રહે છે, તે જાણવાનો ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. પોતાની જૂલ ક્યાં ધાય છે, તે જોવા ઉભો રહે તો જૂલ કરે નહિ.

તા. ૧૦—૧૦—૩૬.

આત્મહિતનું જ્ઞાન નથી, એવા મતાર્થીના લક્ષણ કહેવાય છે. જેને પોતાના મનનો આમહુ નથી, અંતરમાં કુલુપ છે, તેને સાચું સમજવાનો અવકાશ છે; પણ જેને ખોટાની પકડ છે, તેને સત્ સમજવાનો અવકાશ નથી. ૨૪-૨૫ ગાથા કહી તેમાં શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની જૂલ કહી છે. કારણકે અસત્ સમાગમે તેને ગુરની ઓળખમાં જૂલ

છે, તેને સત્ દેવ, ધર્મ અને વ્રતમાં પણ ભૂલ છે. ૨૫.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગમાં, વર્તે દૃષ્ટિ વિમૂખ;

અસદ્ગુરુને દઢ કરે, નિજ માનાર્થે મુખ્ય. ૨૬.

આમાં કુદૃષ્ટિ અને ખોટાની દૃઢતા વિષે કહે છે. જેમ મોક્ષનો-
માર્ગ સમ્યગ્શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિરતિ છે, તેનાથી ઉંધો માર્ગ કુમતિ,
કુશ્રદ્ધા અને કુચારિત્ર છે, મન જોગ વડે થતા રાગને ધર્મ માની જીવો
રાગાદિમાં રોકાય છે. વળી ઘણાય કહે છે, કે અમારું માનેલું સાચું
છે. તેણે પક્ષપાતરહિત વિચારી પોતાનું જોવું કે આવા મતાર્થીમાં મારું
નામ છે કે નહિ. મતાર્થી જીવને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો ક્યારેક યોગ મળે
અને દુરાચર હેઠક અવિરોધવાણી સાંભળે છતાં તેનાથી અવળી રીતે
ચાલે. ઊંધી દ્રષ્ટિવાનનું એવું લક્ષણ છે કે સાચું સાંભળે તો તેનાથી
ઊંધાઈ કરે જ, ન કરે તો તે ઊંધી દ્રષ્ટિવાન નહિ. પૂર્વે કહ્યું કે “ જે
જિન દેહ પ્રમાણને ” મતાર્થીઓ સમ્યગ્જ્ઞાન અને પ્રમાણ કહે છે;
તત્ત્વની હુદ અને સ્થિતિ શું છે તે જાણ્યા વિના દેહના પ્રમાણથી
આત્માનું પ્રમાણ માપે, સરખાવે તે મતાર્થી છે. અવિકારી ચિદ્ધન
સાથે વિકારી જડને સરખાવે એવા જીવોને અહીં મતાર્થી કહ્યા છે. જેનું
વીર્ય ઊંધું છે, મંદ છે, ઉંધી દ્રષ્ટિ છે; તેને મુમુક્ષુ પુરૂષાર્થીનો યોગ અને
છતા ઊંધી દૃષ્ટિવાળા ઊંધો અર્થ કરે; અંદરમાં નકાર ન કરે તો તે ઊંધા
ન કહેવાય. એટલે જેની દૃષ્ટિ અવિકારી આત્માથી વિપરીત છે, તેને
સતની વાત અણગોઠતી થઈ પડશે. અને ધર્માત્મા જ્ઞાની હોય, સમાધિ
મરણનું ટાળું હોય, તે વખતે કદી વ્યાધિથી આત્મધ્યાન અસ્થિરતા
થાય, પણ કોઈ બીજો જ્ઞાની ત્યારે આવીને એક પુરૂષાર્થની વાત કરે
કે તુર્તજ તેનું વીર્ય જોરથી ફાટીને, પુરૂષાર્થ ઉપાડીને પોતાનો ભાવ
ઉત્કૃષ્ટ સવળો કરી લે. મિથ્યાદૃષ્ટિવાળો સાચી પરપણા સાચો ન્યાય
દેખે, ત્યાં કુતર્ક અને તેના વિરોધ કર્યા વિના ન રહે. અને ઉન્માર્ગ
પરૂષક ખોટા ગુરુ હોય તેની પાસે જઈને પોતાની અસત વાતને દઢ
કરે કે તમેજ સાચા છો. બીજા આમ કહે છે તે ખોટું છે. કહે કે આપણે
એવા દઢ છીએ કે દેવના ડગાવ્યા ન ડગીએ તો પછી બીજાનો શો

ભાર ? આપણા વિરોધી ગમે તેમ કહે, આપણે કેમ ડગીએ ? શાસ્ત્રમાં સત્ શ્રદ્ધાથી ન ડગવાની વાત આવે છે, તેને બદલે ઊંઘાકથી ન ડગીએ એમ કહે છે. સત્ની નિંદા કરે. અને જ્યાં પોતાનો સ્વચ્છંદ માનાર્થ પોષાય, ત્યાં અસત્ સમાગમે કૃત્યુર્યો પામે જન્મે વાત દ્રઢ કરે. પોતે ખરેખરે મુમુક્ષુ છે, એવું માન મુખ્યપણે મેળવવાને અર્થે અજ્ઞાનની પુષ્ટિ કરે, અને એવા અસદ્ગુરુને પણ પોષણ આપવાનો ભાવ કરે છે, કે જગતમાં અસત્ નહીં ગ્હો. અને સદ્ગુરુ, મત્તર્થ જગતમાં ન રહે એમ અનંતા જ્ઞાનીની અગાતના કરી. જાણ્યે અજ્ઞાત્યે ઘણા જીવો પોતાનું મહા અનિષ્ટ કરે છે. વળી પૂર્વે જીવોને જ્ઞાની પુરૂષનો યોગ થયો, સત્પુરૂષનો યોગ મળ્યો તે પુણ્યનું કારણ છે; પણ ભાવે ઝોળખ ન થઈ તો હાડકાં દહાદિયું રેખવું છે. બાહ્યદષ્ટિથી કેટલાક જીવો પુણ્યના થોને અનંતવાર સર્વજ્ઞ જ્ઞાની પાસે જઈ આવ્યા છે, છતાં કહ્યાણું ન થયું. પુણ્ય પાછળ દુઃખ રહેલું છે. અહીં તો એમ કહેવું છે કે આત્મા પરથી જુદા સહજાનંદી પ્રભુ તેવું ભાન ન આવ્યું તો તેણે કહ્યું શું ?

બહુ પુણ્ય કરે પુનઃવી, મુક્ત રહ માનવનો મળ્યો;
તો યે એરે ! ભવ ચક્રનો, આંરો, નહિ એકે ટળ્યો.
રે આત્મ તામે ! આત્મ તારો ! શીત્ર એને ઝોળખો.
હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો, ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ; ?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક, શાંત ભાવે જો કર્યા;
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના, સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યા.

કેટલો નિવૃત્તિભાવ, અને આત્માની રૂચી અને જિજ્ઞાસા કેટલી છે ? સાચી જિજ્ઞાસા વિના સદ્ગુરુ અને સત્ની ઝોળખ ક્યાંથી થાય ? જો આત્મભાવે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ભાવસ્થિતિ જેણે સદ્ગુરુનો યોગ કર્યો નથી, તેને સદ્ગુરુ કદાપી મળ્યા હોય તોપણ ભાવે મળ્યા નથી. જે ન્યાયથી, જે વિધિથી કહેવાય છે તે કથનમાં પક્ષપાત નથી; અનાદિ કાળથી અસત્નો આશ્રય કરનાર સત્નો નકાર કરે જ. મતાર્થી ઊંઘી દ્રષ્ટિવાળો ખોટી દલીલનો આગ્રહ કરશે; પોતાનો મત કહેશે કે “તમે આ વાતને બાનો અમારું સાચું છે. નિમિત્ત વિના આગળ વધાય

નહિ. મારે પ્રથમ નિમિત્ત જોઈએ, આત્મજ્ઞાન તો કેવળજ્ઞાનમાં થશે. વર્તમાનમાં આત્મજ્ઞાનની વાત કરનારા ખોટા સાગે છે. મારે આપણું સાચું છે," એમ સત્તો "નકાર" એટલે અસત્માં "હકાર" થયો એટલે પછી અસદ્ગુરુના વખાણ કરે, અને પોતાની દ્રષ્ટિને અનુકુળ ટોળામાં જઈને લખી જાય; અને કહે કે વાહવાહ! આપણી શ્રદ્ધા કેવી દ્રઢ છે? એ મહારાજ તો મને રોજ સામા મળે છે. પણ હું તેમને હાથ જોડતો નથી, વગેરે વાતોથી પોતાની ખોટી સમજને ખૂબ દ્રઢ કરે છે; અને પોતાને અનુકુળ એવો નામધારી સાધુ ઊંધી દ્રષ્ટિના ટોળાનો આગેવાન થવા મારે ખૂબ મિથ્યાવાદ કર્યા કરે. તેનો આદર કરે છે. એક કહેતો હતો કે મારા ગુરુએ મને પાસ કર્યો છે, કે મારી શ્રદ્ધા એવી દ્રઢ છે કે લાખજણા મને ખીજી કહે તોય ન માનું.

વળી તે કહે છે કે જોઈને બોલવું ચાલવું તે ઉપયોગ, ખીજા જીવને ન મારવા તે ધર્મ, આ ઉપયોગ એ ધર્મ. દયા એ ધર્મ. જોયા વગર હાથ પગ ન ચલાવતા ખીજા જીવને ન મારવા તે ધર્મ. જોઈને ન ચાલવું અને ખીજા જીવની હિંસા થાય તે અધર્મ. એમ ખીજામાં જોવાનું કામ કરે તે ઉપયોગ માનીએ છીએ. એ અમારી દ્રઢ શ્રદ્ધા છે. પાપ પરિણામ ન કરવા અને શુભ રાગ કરવો તે દયા તે જ ધર્મ છે. જે થાય તે ક્રિયા કરીએ છીએ. કર્યા વિના શું પામીએ? આ દેહની ક્રિયા એજ ચારિત્ર છે. તે કરતાં કરતાં આત્માનું દર્શન, જ્ઞાન ઉઘડે, અને દેહ રહિત થયે દેહનું ચારિત્ર મટી જાય; કારણકે સિદ્ધ ભગવાનને દેહ નથી એટલે દેહનું ચારિત્ર નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે સિદ્ધમાં ચારિત્ર કહેવું એ ઉપચાર છે. મારે જ્યાં લગી દેહ છે, ત્યાં લગી બધી દેહની ક્રિયા કરવી એજ ધર્મ છે. ખીજી કોઈ કહે તો ન માનવું એ અમારી દ્રઢ શ્રદ્ધા છે.

આ બધું જોઈને દેવચંદ્રજી મહારાજ ચંદ્રાનન પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કહે છે:—

આણા સાધ્ય વિના ક્રિયારે, લોકે માન્યોરે ધર્મ;
દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનોરે, મૂળ ન જાણ્યો મર્મરે.

ચંદ્રાનનજિન.

ગચ્છ કદામહુ સાચવેરે, માને ધર્મ પ્રસિદ્ધ;
આતમગુણુ અકપાયતારે, ધર્મ ન જાણે શુદ્ધરે.

ચંદ્રાનનજિન.

હે વીતરાગ પરમાત્મા ! આપનો બોધેલો વીતરાગી આત્મધર્મ
તેને લોકો અન્યથા માને છે. આપ તો વીતરાગ છે અકપાયી કૃષ્ણવંત છો.

તુજ કૃષ્ણ સહુ ઉપરે-રે, સરખી છે મહારાય;
પણ અવિરાધક જીવને રે, કારણ સંજળ થાય રે.

ચંદ્રાનનજિનજી સાંભળીએ અરદાસ.

હે અવિકારી તીર્થંકર ભગવાન ! તમારી નિષ્કારણ અવિકારી
કૃષ્ણા વીતરાગ ભાવની દ્રષ્ટિ બધા જીવો પ્રત્યે સરખી છે, પણ હે
નાથ ! તારો નિર્દોષમાર્ગ જોણે વિરાધ્યા નથી, તેને તારો સન્માર્ગ
કારણરૂપે સંજળ થાય છે, અને જોણે આત્મજ્ઞાનની વિરાધના કરી છે,
તેને તારું કારણ કેમ સંજળ થાય ? તારી વાણીનો યોગ અનંત ભ્રમણને
છેલવાનો ઉપાય, એવા સાચા મોક્ષમાર્ગને સમજવનારનો યોગ મળ્યો
છતાં તેની વિરાધના કરનારા જીવોની ઊંચી દ્રષ્ટિ છે, તેથી તેવા મતાર્થીને
કુચર યોગમાં પુષ્ટિ રહ્યા કરે છે. ૨૬.

હવે જ્ઞાનમાં જુલેલાંતું લક્ષણ કહે છે:—

દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;
માને નિજમત વેષનો, આગ્રહ મુક્તિ નિદાન. ૨૭.

શાસ્ત્રમાં ચાર ગતિના ભંગ આવે ॥ તે ચતુર્થ છે. તેમાં દેવની
ગતિમાં આયુષ્યની સ્થિતિનું માપ, દેવનું આયુષ્ય નાનામાં નાનું દસ
હજાર વર્ષ વધુમાં વધુ ૩૩ સાગરોપમ તથા નારકીનાં જીવોનાં આયુષ્ય
પ્રમાણની સ્થિતિ અસંખ્ય કોડાકોડી અબજ વર્ષની હોય છે. નારકીની
નાનામાં નાની સ્થિતિ દસ હજાર વર્ષ છે, અને વધુમાં વધુ ૩૩ સા-
ગરોપમની છે. વળી દેવલોકમાં આટલા વિમાન છે. નરકમાં આમ ૭
વગેરે શાસ્ત્રમાં અનેક વર્ણન છે, તે ત્રિકાળ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં દેખાયેલા
છે. તે સાક્ષાત્ જ્ઞાનથી જાણેલ લોકનું વર્ણન, ગતાગતિના બોલ વગેરે

પણાંખા-થોડકા શીખ્યો હોય તેને શ્રુતજ્ઞાન સમજે, એનેજ જ્ઞાન માર્ગ કહે કે આજ ધર્મ છે અને એવું જેને ન આવડે તેને કહે કે તું કંઈ જાણતો નથી. એ પ્રશ્ન કરે કે ત્રીજા દેવલોકના દેવની સ્થિતિ શું હોય છે ? પેલો કહે મને ખબર નથી. તો કહી દે કે આનામાં જ્ઞાન નથી. એમ શબ્દ જ્ઞાનના વિકલ્પની ગોખણીની સાથે બેહુદ જ્ઞાન સામર્થ્યવાળાને સરખાવે છે. પુણ્યના ફળના મીઠાશની વાત આવે ત્યાં રાજી થાય અને નારકીના દુઃખની વાત આવે ત્યાં અરેરે ! એમ કહીને કમ્પારી ખાય. દેવલોક અને ઇન્દ્ર તથા સ્વર્ગીસિદ્ધ દેવના વિમાનોના વર્ણન આવે, તે સાંભળવા વાંચવાની હોંશ આવે, અને તત્ત્વજ્ઞાનના ન્યાયની ઝીણવટ આવે, ત્યાં વચ્ચે પુણ્યાદિ યોગની વાત મૂકે, અથવા અંતરમાં તત્ત્વની વાતનો અણગમો કરે, ન ગોઠે. વળી ગડીઆ ગોખે, તેમાં રાગ કરે અને તેને ધર્મ માને, અને કહે કે બસ આજ સાચું છે. આ સ્વાધ્યાય છે, આજ કરેથી અમારો મોક્ષ થશે એમ મતાર્થી માને છે.

શાસ્ત્રમાં જે વિશેષ વર્ણન છે, તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં દેખાયું તેવું વર્ણન હોય છે, પણ પ્રથમ શું પ્રયોજનભૂત છે, તે પરમાર્થ સ્વરૂપ ન સમજે અને બીજાની માંડ; ચર્ચાવાદમાં રોકાય અથવા મનની સ્થિરતામાં રોકાય; અને પોતાનો અકષાય ભાવ હણાઈ રહ્યો છે, તેની તેને કંઈ ખબર નથી; જેમ ઘર સળગ્યું હોય અને નકામી ચીજો બહાર કાઢવા બેસે. જેમ છાણા લાકડા કાઢવા બેસે પણ સળગતા ઘરમાં રત્નત્રયરૂપ સત્શાસ્ત્રો, તથા કિંમતી ચીજનો દ્રક અને દાગીના અગર જે સારામાં સારી ચીજ છે તેની કાળજી ન કરે, અને કુચાને પોતાનું પ્રયોજન માને, કે લાકડાં સારાં છે રસોઈ કરવા થાશે; તેમ આત્માને ભૂલીને નિમિત્તમાં પડ્યો છે, કે આનાથી માફ ઠીક થાશે આત્મા તે સારામાં સારી ચીજ છે તેની કાળજી કરતો નથી અને નિમિત્ત તરફ લક્ષ રાખ્યા કરે છે.

શાસ્ત્ર જાણવાનો હેતુ એમ છે કે આ જીવ અનંતવાર એ પુણ્ય સ્થાનમાં જઈ આવ્યો છે, એ ઉપાધી બંધનું કારણ છે તેથી તેનું તુચ્છ-પણું જાણી, હૈયગણી સમભાવ રાખવો. સમભાવ ન રાખે તો અગીઆર અંગનું જાણપણું મિથ્યા કહ્યું છે. કોઈની બુદ્ધિ વિશેષ હોય,

અને પ્રયોજન આશ્રય ન્યાયનો અભ્યાસ કરે એ જુદી વાત છે, પણ એ શબ્દોની ઝાંખણીમાં રોકાય, તેના રાગને એટલે એ શુભ પરિણામને સ્વાધ્યાય ગણે, ધર્મ માને. મનની ધારણાને ધર્મ અને શ્રુતજ્ઞાન માની બેસે તે મૂઠ છે. વળી “માને નિજમત વેવનો આશ્રહ મુક્તિ નિદાન”-સત્, અસત્ જાણ્યા વિના હું જાણું છું એ મત અને સંપ્રદાયના વેવનો આશ્રહ એજ મુક્તિનું કારણ છે એમ મતાર્થી માને છે. શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય સમયસારજી ગ્રંથમાં કહે છે, કે આત્માનું લક્ષણ શુભ વિકલ્પવાન કહેવો તે પણ ઉપચાર છે, ભેદપક્ષ છે. ભગવાન ચૈતન્ય મૂર્તિ આત્મા અરૂપી જ્ઞાનઘન છે. તેમાં પ્રતાપિના શુભ વિકલ્પ તે પણ લિંગ છે, કુચારિત્ર છે. મોહ કર્મ અને નામ કર્મથી ઉદયપ્રાપ્ત બાહ્ય પ્રત અને વેવ તેનો શુભરામ તથા મનના સંબંધનો શુભ વિકલ્પ તેમાં ધર્મ માની તેમાં ટકવું, અથવા કથાયની તીવ્રતા યાજીને અકપાય દૃષ્ટિની ધારણાથી, પણ અનુભવથી નહિ. જે મંદકપાયથી પ્રત પરિણામના શુભ વિકલ્પ તે પણ બાહ્ય વેવ છે. તેનાથી આત્માને ધર્મ થશે એમ માનવું તે પણ અજ્ઞાન છે. જ્ઞાન તો અંદરમાં રાગદ્વેષરહિત નિર્મળ જ્ઞાન સ્વરૂપની પૂર્ણ દશાનું લક્ષ તેની શ્રદ્ધા ઉપર જેની અવિરોધ મીઠ છે, માત્ર એક અક્રિય જ્ઞાતા ગિમ્મ અરાગી પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માજ ઉપાદેય છે, બીજાનો જ્ઞાનથી નકાર છે, તેને અનંત જ્ઞાનીઓએ સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે પાતાનો આત્મ ધર્મ કહ્યો છે. એવા ધર્મીમાને કદાચિત્ જ્ઞાનનો ઉઘાડ અધિક ન હોય, મતાગતિ ગુણધણનાં ભાંગા યાદ ન હોય, છતાં ઉપર કહ્યું તે ભાવશ્રુતનું સમ્યગ્ચારિત્ર અંશે પણ હોય જ. તેથી એમ ન માનવું કે આટલી ક્રિયાથી જ, આટલા પુસ્તક શાસ્ત્રાદિ જાણ્યા પછીજ આત્મજ્ઞાન થાય. આત્મધર્મ શુભ વિકલ્પથી પર છે; છતાં સમજાય તેને સરસ છે. સહજ છે. દોરમાં અને નારડીમાં પણ મનુષ્યભવ છાડ્યા પછી આત્મજ્ઞાન થાય છે. મનુષ્યભવમાં સત્પ્રરૂપ અને સત્નો આદર કંઈ હોય પણ વચ્ચે વિસંધના કરી હોય, પછી દોર થાય, માછલું થાય ત્યાં નિમિત્ત મળતાં કે અવધિજ્ઞાન થતાં આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. તેને નવ તત્વની ખગર નથી, પણ એટલું જાણે છે કે આ ભાવ અવિદ્યારી છે, કલુપતા-અસ્થિરતાથી જુદી જાતનો છે. શાન્ત અનાકુળ સ્વરૂપ માડું છે, અને એ સિવાય બધા ભાવ પર છે,

એમ સંક્ષેપમાં ભેદજ્ઞાનનો વિવેક વર્તે છે; પણ આ વાત ઊંડા ઉત્તર્યા વિના ઘણાને અઘરી પડે તેવી છે. આગળ વધે તો બધું સમજાય. તિર્યચને ખસ એક અકપાયભાવ ઉપર એવી મીટ રહે છે, કે આ શાન્તિજ માફ સ્વરૂપ છે; બીજું નહિ; એમા સંવર નિર્જરા આદિ નવે તત્વનો સાર સમાઈ જાય છે. ગોખવા પડતા નથી; પણ તેથી એમ નથી કહેવું કે શાસ્ત્રો ન જાણવાં. પણ જેઓ સૂત્ર સિદ્ધાંતના શબ્દોના જાણપણામાંજ આત્મજ્ઞાન, અને તે સંબંધી રાગરૂપ વિચાર-ણામાં થર્મ માની તેનો આગ્રહ, મતભેદ, અને પોતાનું ચાચું, એમ ખોટાની પકડને સાચી માની, સાચું સમજવાની ના પાડનારા મતાગ્રહી સત્નોઅનાદર કરે છે; તે ઉપર કાકા ભત્રીજાનું એક દષ્ટાંત છે કે “હુકડા બુરો ન છંડુ” પારકું એતર જોઈને એક વાદ ચડ્યા. ભત્રીજો કહે આમાં ૨૪ કળશી જર પાકશે. કાકો કહે ૨૫ કળશી. એકેને થઈ તાણાતાણુ. ભત્રીજો જોરદાર હતો તે કાકાની છાતી ઉપર ચડી બેઠો, તેણે કાકાનું ગળું દાખ્યું અને કહ્યું કે માફ માન, અને કહે કે ૨૪ કળશી. કાકો કહે કે ૨૫ કળશીમાં એક બુરું ઓછી નહિ કહું. એમ પારકું જાણ-પણું જે શાસ્ત્રજ્ઞાન જે સર્વજ્ઞ જાણેલું તેના શબ્દોમાં રાગવડે વિવાદ ચડી ગયા, કે આ માફ સાચું. ન્યાયની તથા અંતરંગ પરિણમનની ખબર નથી. શાસ્ત્રમાં જે ન્યાય છે, તેનો સાર આત્મજ્ઞાન છે. જેમાં રાગ દ્વેષ યાગવાની વાત હતી તેને બદલે કપાયમાં વર્તે છે. અને જાણપણાનું અભિમાન કરે છે, અને ખોટાનો આગ્રહ રાખે છે. તેઓને જ્ઞાનના ભૂલ્યા મતાર્થી કહ્યા છે. ૨૭.

હવે સમ્યગ્ પ્રતના ભૂલેલાને અકપાયભાવની વિરતિનું ભાન નથી એવા મતાગ્રહી કુપ્રતવાળાની વાત કરે છે.

લહુ સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહું પ્રત અભિમાન;
ગ્રહે નહિ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮.

શુદ્ધાત્મ પરિણતિ તે શું છે, પોતાના સ્વરૂપનું વલણ કઈ બાજુ છે, તેની ખબર નથી. અને વિષય કપાય માનાદિમાં વૃત્તિ ભમે છે. બાહ્ય સંયોગની સગવડતા કેમ રહે, માફ માન, મારો બોજ કેમ

એમ લૌકિક ભાવમાં તથા પુણ્યાદિ પરભાવમાં વૃત્તિ આટલે છે; માને કે અમને મમતા નથી, ક્યાય નથી, અમે વ્રતધારી છીએ. અભિમાન કરે છે. જેમ ચોરી કરનાર ચોરને દાડ પાછને ગંધેડાડ અને તે ચોર રાજી થાય, તેમ વિકારી પ્રકૃતિના કલુષિત ભાવને બેડેડો મોહભાવથી ગાંઠો બનેડો, પોતાના દોષ દબી શકતો નથી, અને દોષને ગુણ માને છે. શ્રીમદ્ કહે છે કે ગમે તેવા તુચ્છ વાચના પ્રસંગમાં પ્રવેશ છતાં ધર્માત્માનો ભાવ તીવ્ર વૈરાગ્યમાં સ્થાવરું તે છે. (ધર્માત્મા પ્રકૃતિના યોગ, પ્રકૃતિજન્ય ભાવ આદિમાં માનતો નથી.) એ અર્થની ઉંઘી ગુલાંઠી મતાગ્રહીનું જો એ આવે છે કે:—અવિકારીપણાથી અગણુ જીવો તુચ્છપણુ વચમાં પ્રવેશ કરતાં તીવ્ર ક્યાયમાં ઝંપલાવી સ્વહિંસા થવા લાગે એ મતાગ્રહીનો ભાવ છે; કારણકે પોતાના ઉપયોગ-સ્વભાવની તેમને ખબર નથી. પુણ્ય પાપના પરિણામની વિકારી જાતથી અવિકારી ચૈતન્યની જાત જુદી છે, એનું જ્ઞાન તેમને નથી. થી પ્રકૃતિના ઉદયજનિત શુભાશુભ ભાવને પોતામાં અતવે છે. શુભ રેણુઓને ધર્મ માને છે. શુભ જોગને વ્રત માને અને આત્મામાં તવે તેની અહીં વાત છે.

શ્રીમદે આ વાત પક્ષપાત વિના આત્માના હિત આટલે કહેલી નિષ્કરણુ કંઠેણાથી-પક્ષપાત રહિત કહી છે. જેને પોતાનું હિત કરવું તે વિરોધ નહિ દરે, પણ જેને આમાં ખટક લાગે, તેણે માનવું કે આમાં કંઈક ભૂલ છે, ગણાજો છે. તે વિના વિરોધ આવે નહિ. જેમ આખના આસામીને કોઈ કહે કે તું આગ્રજવાજો નથી, પૈસાવાજો થી પણ તેને શંકા ન થાય. તે જાણે છે કે કોઈના કહેવાથી મારી ફમી ઘટી જવાની નથી. માફ મારાથી છે, એમ વિદ્યાસ છે.

વ્રતવાજાને ખોટું લાગવું હોય કે અમારા વ્રત દિગડે છે તે ન કહે છે કે તું આગળ વધીને ન્યાય તપાસી જો, કે ભૂલ ક્યાં ? તારી ભૂલ તને ન દેખાતી હોય તો તારો સ્વચ્છંદ મતાગ્રહીને સદ્ગુરુ પાસે જા. તે વિના ભવકટી નથી. બીજાની ખાતરી તારૂં જીવન હોય તો તું સ્વાધીન નથી.

તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા શ્રી ઉમાસ્વામિ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના શિષ્ય હતા. તેઓ, પ્રતી-વ્રણશલ્ય રહિત હોય છે, એમ કહે છે. એ વ્રણ શલ્ય માયા, મિથ્યાત્વ, નિદાન છે. તેના અર્થ અહીં કહેવામાં આવે છે. તે સૂત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—

નિઃશલ્યો વ્રતી ॥ ૧૮ ॥ અધ્યાય સાતમો.

(૧) માયા = કુટીલતા જેના હૃદયમાં છે તેને સમ્યગ્ પ્રત ન હોય. જ્યાં પોતાના સત્ત્વો છળ હોય ત્યાં સમ્યગ્ વિરતિ ન હોય.

(૨) મિથ્યાત્વ = પોતાનું જે સ્વભાવે હોવાપાછું છે તેનાથી વિપરિતપણે માનવું. શુભ પરિણામ પુણ્યાદિ જડની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ માનવું, રાગભાવને જીવસ્વભાવ માનવો ઇત્યાદિ પરમાં મારાપણાની ભ્રાન્તિ-જ્યાં અભિપ્રાયમાં ભૂલ હોય ત્યાં વ્રતપણું ન હોય.

(૩) નિદાન = નિયાણું વર્તમાનમાં કોઈ દાન, દયા, વ્રત, બ્રહ્મચર્યાદિ તપ આદિની ક્રિયાથી પરલોકના પુણ્યાદિ ફળની ઇચ્છા, ઊંડાણમાં પણ પુણ્યની મીઠાશ, દેહની સગવડતાનો ભાવ અલ્પ અંશે પણ પડ્યો છે. તેનું શલ્ય જેને છે, તે વ્રતી ન હોય. મારે કહે છે, કે અંતરંગ વૃત્તિમાં ઊંડા ઉતરીને જો તો ખરો ? કે તારો અવિકારી મધ્યસ્થ આત્મ સ્વભાવ ક્યાં રોકાયો છે ? આ વ્રણ શલ્ય રહિત હું છઉં કે નહિ એનું લક્ષ કર. તારો સ્વચ્છંદ તારાથી ન ટળે તો સંદૃશ્ય પાસે જા; એમ તેને કહે છે.

વળી ઘણા જીવો શુદ્ધ જ્ઞાનમાં, તેમજ ઘણા ક્રિયા કાંડમાં રોકાણા છે. કોઈ માને કે અમે ખાર વ્રતની ચોપડી આદરી છે; અમે વ્રતી છીએ, એમ દેહની ક્રિયા, ઉદયના શુભ જોગને ધર્મ માને છે; અને અમે વ્રતધારી છીએ એવું અભિમાન ધારણ કરે છે. કદી સદ્-ગુરુનો યોગ બને, પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ બને તો પણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજા સત્કારાદિ જતાં રહેશે, પોતાને જે લોકસંજ્ઞાની મીઠાશ રહી છે તે તણાઈ જશે, એમ જાણીને પરમાર્થને ગ્રહણ કરતા નથી અને સાચા ઉપકારીને ઝાળખી શકતા નથી.

જેને ખોટાની પકડ છે તેને સાચા વિતરંગદિવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ગર્ભને સમજવાની દરકાર હોતી નથી, તે મતાર્થી જીવો છે. તેઓ ગુરુમાં ભૂલેલ છે. અને સાચા જ્ઞાન તથા ચારિત્રમાં પણ ભૂલેલ છે. અંતરંગ જ્ઞાનની સ્થિરતા, પુણ્ય પાપ રહિત અગ્રાણી અકપાય સ્વરૂપની સંભાળ, અને તે જ્ઞાનમાત્રપણે ટકવું તે પ્રત છ તેની તેમને ખબર નથી; અને મુલ જોગના ઉદયને પ્રતવું સ્વરૂપ માને છે તે મારે કહે છે કે:—

“ હહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, અહું પ્રત અભિમાન;
અહે નહિ પરમાર્થને, લેવા લીકિક માન. ”

તે વિષે કહેવાયું છે કે જે જમીનમાં ક્ષાર છે તેમાં માસ ઉગે નહિ; તેમ ઉંઘી શ્રદ્ધા અને વ્રજ શક્યો તથા પુણ્યાદિ નિમિત્તની મીઠાશ રૂપી ક્ષાર જેના અંતરમાં છે, તેના દંભરૂપી ક્ષેત્રમાં સુ-પ્રવરૂપી વૃક્ષ ઉગે નહિ. પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં સુખપ્રુદ્ધિ અને પરવસ્તુમાં મમત્વ જુદું છે, તેને આત્મજ્ઞાન થાય નહિ. આત્માને જાણ્યા વિના કોનું પ્રત પચ્ચખાણું લેશે? આત્માની જાત શી? તે શું છે? કેવો છે? કેવરો છે? તેનું જ્ઞાન નથી, અને કહે કે અમે મહાપ્રત્ત્યક્ષી છીએ, બ્રહ્મચારી છીએ, ચારિત્રવાળા છીએ, એમ ખોટાનું અભિમાન કહે છે. અને સાચા સત્ત્વે પરમાર્થને કહે નહિ. કેમકે જ્યાં કોઈ ધર્માત્મા શુદ્ધસ્થ હોય, ધર્મનું જ્ઞાન હોય તેની પાસે જતાં, પોતાનું માન તથા મિથ્યા શક્ય તેને આડું આવે છે. તેથી પોતાનું માન નહીં મુકવાથી ધર્માત્મા પાસે જવાનો યોગ ન બને. કદી યોગ બને તો તેમનો વિનય કરી તેની પાસેથી સાચો પરમાર્થ જાણી શકે નહિ. સાચું અહણું કરે નહિ; કારણ કે લોકોમાં મારી હિલ્લપ થશે. એમ માન ખાતર પરમાર્થ ન કહે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર હતા તે કાળે પણ એમ બનેલું છે, ઘણાને ખ્યાલમાં હતું કે આ શુદ્ધસ્થાત્રમમાં છે પણ તેને કંઈક જ્ઞાન છે, પણ પોતાના દુરાઅહણિ પ્રત્યક્ષીપણના અભિમાનને લીધે, પરમાર્થનો અનાદર તેઓએ કરેલ, જેમ બે ભાઈમાં મતભેદ પડ્યો હોય; મોટાભાઈની ભૂલ હોય તેને મમત્વ

ખંધાણા હોય. કે હું લોકમાં મોટો છું તેમજ ઘરમાં મોટો છું. પણ હવે ખાસ જરૂરની વસ્તુ નાનાભાઈ પાસે છે, તે વિનય કર્યા વિના નાનાભાઈ પાસેથી વસ્તુ મળે તેમ નથી, માન મૂકવું નથી; માન અને મત છોડ્યા વિના તે વસ્તુ વિના જ તેને નભાવી લેવું પડે છે; એમ પોતે પ્રત્યક્ષ મહાપ્રત્યક્ષ નામ નિક્ષેપે સાધુ મુનિ થયો હોય, પણ ખરા તત્ત્વનું જાણપણું નથી, પોતાને માન મૂકવું નથી; પોતાને શંકા છે અને પરમાર્થ તત્ત્વના જાણ. કોઈ ગૃહસ્થ ધર્માત્મા હોય, તે પરમાર્થને, આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે, તેનો યોગ સમાગમ થઈ શકે તેમ હોય છતાં, તેની પાસે જતો નથી; તેને મોટાઈનો અહંભાવ છે, પક્ષનો આગ્રહ છે, માનાર્થીપણું છે; તેને અનંત ભવની ભ્રાન્તિ યાજ્યા વિના મોટાથી નભાવી લેવું પડે છે. એના જેવું દુર્ભાગ્ય કોનું? આગળ આવશે કે “એહ મનાર્થી દુર્ભાગ્ય.”

કષાય અને માનનો ત્યાગ કરવો તે પ્રત, ચારિત્રનો અંશ છે. મોટે જેને આત્માનો લાભ લેવો હોય તેણે મતાગ્રહ અને જગતની મોટાઈ છોડવી પડશે.

સાધુ સાધ્વીપણું ધારણ કર્યું હોય, શિષ્ય શિષ્યાણી ઘણા કર્યા હોય; પોતે જે માન્યું હોય તેનાથી જુદો ન્યાય નીકળે છે. એમ જાણે છતાં માન રાખવા ખાતર તે સાચા પરમાર્થને ગુમાવે છે, અને એ રીતે મનુષ્યભવ ગુમાવી દે છે. તેઓ એમ માને છે કે ગૃહસ્થ ધર્માત્મા જ્ઞાની હોય પણ તે અમારા જેવા પ્રત્યક્ષ નથી. અમે ચારિત્રવંત છીએ; અમે તેનો વિનય કરીએ તો અમારું આગ્રહ લાગે, અમારો વેષ લાગે; પોતે જાણે કે આ ન્યાય સાચો છે, છતાં માન અને સંપ્રદાયનો પક્ષ આડો આવે છે. એક સાધુ કહેતા હતા કે શું કરીએ? તમારી વાત સાચી છે, પણ અમે અમારા સંપ્રદાય-વાડામાં એવા માનવંતા થઈ પડ્યા છીએ કે ઉત્તરાવસ્થામાં જો અમારી શ્રદ્ધા ફેરવીએ તો લોકોમાં અમારી પ્રતીતિ જાય. અમારા અનંત ભવો માંહેનો આ ભવ ભલે વધારે ગયો; તેને જ્ઞાની કહે છે, કે આ મિથ્યા માન મૂકે, તો લોકોત્તર તીર્થંકરના માન મળે. ચિદાનંદજી કહે છે કે “લહી ભવ્યતા મોટું માન કવણુ અભવ્ય ત્રિભુવન અપમાન” ધર્મ સલામાં કેવળ-

જ્ઞાની પ્રભુ ત્રિલોકનાથ તીર્થેર ભગવાન સર્વશક્તિ હોય છે, કે “આ જીવ ભવ્ય છે” એટલે કે આ પ્રાણી લાયક છે. મુખાત્ર છે. એવો અવાજ આવ્યો સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પ્રભુએ જે જીવનું માન હતું, તેને જગતમાં થીજી દઈ માન હતું? અને ભગવાનના મુખથી નીકળતું કે આ જીવ અપાત્ર અભવ્ય છે. તેને ચૌદ બ્રહ્માંડમાં મોટું અપમાન હતું? તેને કદી જગત માન આપે તો પણ શું? કારણ કે તેને માત્ર મુખ તો નહિ મળે. પણ અનંતકાળ ઘણા ભાગે નિગોદમાં રહેતું પડશે. કારણ કે તેનું આત્મકવ્ય પોતે પુણ્યઆદિ જડ ભાવની આધીનતામાં હીજી રહેવા કેવા તે ભાગે છે; સર્વના આદર યથાર્થ પ્રતીતિપણે તેને આવતો નથી. તેને જ્ઞાની કહે છે કે તું સૌકિક માન મેળવવા માટે ખરા પરમાર્થને પ્રહતો નથી.

શ્રીમદે પ્રથમ ગાથામાં જ કહ્યું છે કે જીવ સાચું સમજ્યા વિના રખણો છે. પણ ક્રિયા કર્યા વિના રખણો એમ ન કહ્યું; અને રખડવાના કાળો એ કહ્યાં.

(૧) શુદ્ધજ્ઞાન (૨) ક્રિયાજડ. તેમાં મતાર્થીના લક્ષણમાં જે વહેવાર આદિ ક્રિયાકાંડમાં સમ્મિ છે તેને વિષે મતાર્થી લક્ષણ વિભાગમાંથી આ માંચ ગાથા કહી. હવે શુદ્ધજ્ઞાની (એકાંતી) ના લક્ષણ કહે છે. પ્રથમ-એ વાત કહી હતી તે લક્ષમાં સખીને ક્રિયાજડ માટે કહેલ કે:—

“ બાહ્ય ક્રિયામાં રચતાં, અંતર બેદ ન કાંઈ. ”

એ કેરીના મતાર્થીના લક્ષણ ગાથા ૨૪ થી ૨૮ મુખીમાં કહ્યાં. તેને કહ્યું કે આવા અનેક કારણોથી વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ દેખાય છે. તેને પોતાને વિવેક નથી, અથવા ઊંધો વિવેક છે; બાહ્ય ક્રિયાકાંડમાં ધર્મ છે, એમ કુચુરએ દૃઢ પકડવ્યું છે; અને પોતે પકડ કરી છે. મધ્યસ્થપણે વ્યક્તિવાનો અને પરમાર્થ પામવાનો અવકાશ લેતો નથી. ૨૮

હવે શુદ્ધજ્ઞાનીને સમદ્રેષ, મમતા, વિષય ક્યાયનો ઘરાડો નથી એની વાત કહે છે:—

અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંય;
લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત થાય. ૨૯.

એકાંત પક્ષને દ્રઢ કરીને, બસ આજ સાચું છે, એમ એકલા નિશ્ચય શબ્દોને જ ધારી રાખી આત્મામાં બંધ, મોક્ષ રાગાદિ કંઈ નથી. એમ ઘણીમાં ભાષે છે,—પણ અંતર વેદન શાંતિ વિના, પુરુષાર્થહીન થઈને વર્તે છે તે શુદ્ધજ્ઞાની છે. સમયસાર, યોગવાસિષ્ઠ જેવા બ્રંધ વાંચીને કહે છે કે આત્મા અક્રિય છે, બધું નાસ્તક પ્રકૃતિનું છે; આત્મા કંઈ કરતો નથી, આત્મા શુદ્ધ જ છે; પણ તલમાં તેલ ભર્યું છે, અને બરણીમાં સવા શેર તેલ ભર્યું છે તેમાં ક્યું તેલ કાઢનું છે, તેની તેને બબર નથી. બરણીમાં તેલ હશે તો ઢબરાં, પુરી તળીને પેટ ભરાય; પણ લાખો ગુણુ મારે તલ છે. એમ કહી તલ ચુલા ઉપર કડાયામાં નાખે તો તે બદાય બળી જશે. તેમ યથાર્થ ભેદજ્ઞાન વિના કહે કે અમને બબર છે, કે તલમાં તેલ છે, તમે તો કડાયામાં પાશેર તેલ નાખ્યું છે, હું પાંચ શેર તલ નાખીશ; પણ વિચારે તો તેની વાત અસત્ય છે; ધીરજથી સતસમાગમ વડે સમજવા પ્રયત્ન કરે તો બબર પડે કે જ્ઞાનના પુરુષાર્થરૂપી ઘાણી વડે તલમાંથી તેલ કાઢવામાં ઘણી મહેનત પડે છે; તેની વિધિ શીખવી પડે છે; અનંત કાળમાં ન જાણ્યું તે માત્ર શાસ્ત્ર વાંચવાથી જડી જાય એવું નથી. જેને વર્તમાન પુરુષાર્થ છે તેને મહાન બળની કિંમત છે. આત્મ સામર્થ્યના વીર્યની મોઘરી વડે પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થતા રાગ હેતુના વિના અતીન્દ્રિય આનંદ નહિ આવે. તું કહે છે કે આત્મા નિર્મળ કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે; તે શક્તિરૂપે તારી વાત સાચી છે. પણ તારી શુદ્ધ દશાનો અંશ તો લાવ ? ઘાણી ચલાવનાર શું કળા વાપરે છે તે તો જાણ ? તેને હાથ ક્યારાઈ ન જાય તેની કેટલી કાળજી રાખવી પડે છે ? તે જોઈને તેની વિધા જાત મહેનતથી શીખવી પડે છે; અનંત ભવના જન્મ, જરા, મરણ યાગવાનો ઉપાય કોઈ અપૂર્વ છે. તે ઉપાય શ્રી સતપુરુષને પ્રાપ્ત છે; તેની ઝોળખાણુ વિના, સ્વચ્છંદ શાસ્ત્ર વાંચી હું સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા છું; એમ શ્રીમદ્ને એક સાધુએ કહ્યું હતું. તેને જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે તમારી વાત શક્તિરૂપે પરમાત્માપણાની સાચી

છે; પણ વર્તમાન દરાનો ખ્યાલ ક્યાં વિના કહેવું તે પરમાત્માને
હવા જેવું છે. લોકો તત્ત્વ સમજ્યા વિના ધ્યાન કરવા જાય, પણ
ક્યાય તો અંતરમાં મુદ્ધમણે ભર્યા છે તેને કેમ જાણવા અને કેમ
જાણવા તેની ખબર જ નથી, અને કહે છે કે, અમને બસ તૃપ્તિ છે.
અંતરમાં ક્યાયજ્વલિ ભરી છે, તે સ્થુળ દૃષ્ટિમાં દેખાય નહિ. પછી
માને કે અમને સમજાવ છે: ધ્યાનના ભાવ કેવા છે તે જાણવા માટે,
આત્મામાં ધીરજ રાખીને જોવા ઉભો રહે તો જાણાય. સાચી ક્યા
એટલે ભેદવિજ્ઞાન વડે બંધારે અંતરંગ સ્વરૂપનું અવલોકન કરવામાં
આવે છે, ત્યારે ઘણા ક્યાય દેખાય છે, કે જે પહેલાં દેખી શકતા ન
હોતા. તત્ત્વ શું તે જાણીને તેની સંભાળ કરવા ઉભો રહે તો ઘણા
ક્યાય જોવા છે તેવા દેખાય, અને તેની નિર્જાસ થાય. પણ જેણે
સ્વચ્છંદ અધ્યાત્મ મથો વાંચીને અતિપરિણામિકપણું, ઉંઘી પકડપણું
કયું છે તે વગર પુરુષાર્થે ઊંધાકમાં આગળ ચાલ્યા જાય છે. શબ્દમાં
તે ધારી રાખે છે કે, ઉપયોગમાં કોઈ નથી એમ સંવર અધિકારમાં કહ્યું
છે. એ વાત સાચી છે, પણ તું નિર્મળ આત્મામાં રાગ રહિત જોડાય
તો કોઈ નથી, સંવર છે, નહિ તો માત્ર વાતો છે.

“ હું જ્ઞાન સ્વરૂપ ” તેમાં ઉપ = સમીપમાં જોડાઈને રહી રહે
તો તારી વાત સાચી; પણ તું તો ક્યાયમાં રહ્યો છે. અને જુદાઈ
જાણવાની તને કળજી નથી, તે ઉપયોગ નથી. અસ્થિર થઈને રાગમાંજ
રહ્યો છે, અને માને ■ કે મને રાગ નથી, ક્યાય નથી, મનની સ્થિ-
રતા વડે ધર્મ માને છે; પણ ક્યાય મંદ પાડ્યા વિના તો પુણ્ય પણ
નહિ થાય. તો ધર્મ તો ક્યાંથી થાય. માટે પ્રથમ સ્વચ્છંદ મત આપણને
ત્યાગ કર્યા વિના જે કાંઈ કરવામાં આવે છે, તે સહુ સાધન બંધન થાય છે.
અંતરંગ ક્યાય છે, તેને જાણવા ન માગે, અને કહે કે અમે ધ્યાન
કરીએ છીએ. અમે આત્મા જાણ્યો છે, પણ તે વાત ખોટી છે કારણ
કે તારી તેવી દરા દેખાતી નથી.

શુદ્ધજ્ઞાની ક્રિયાકાંડવાળા-ક્રિયાજડનો અનાદર કરીને માને છે
કે અમે જાણ્યું છે તે સાચું છે, પણ રાગમાં ભળીને જાણ્યું તે જાણ્યું
નથી; પણ અભિમાન કયું છે. આપણે જ્ઞાતા દષ્ટા છીએ, જોવું અને

જાણુવું. આત્માનો ધર્મ છે એમ જોડો છે પણ ધીરજ રાખીને અવિનાશી તત્ત્વ શું તેની પ્રતીત તો કરે ! અહીં શુદ્ધજ્ઞાની પ્રત્યે એમ કહેવું છે, કે તે પુરુષાર્થનો ત્યાગ કર્યો છે, અને અશુભમાં પડ્યો છે, વિનાશિક વિષય કપાયાદિનો પ્રેમ તો ઝાઝો કર; એ તો પ્રથમ ભૂમિકા છે, તને અંતરંગમાં તથા રૂપ ગુણની, સ્વાનુભવની કાંઈ સ્પર્શના કે વેદન નથી, અને “લોપે સદ્વહેવાર” એટલે સદ્ગુરુનો, દેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય પણ લોપે છે.

શુદ્ધજ્ઞાની શાસ્ત્ર વાંચે અને પ્રશ્ન કરે કે રાગ કરવો તે ધર્મ નથી; મારે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિ તો પર છે, તેનો વિનય ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી; પણ હજી પાંચ કંદ્રિયના વિષયોમાં તેને રાગ ભર્યો છે, અશુભ રાગ તેને કરવો છે, અને પ્રશસ્તમાં રહેવું નથી; એ જશે ક્યાં ? વળી તે કહે છે કે—શાસ્ત્રો પર છે, જડ છે, તેનાથી વિકલ્પ વધે; આત્મા તો આત્માથીજ પ્રગટે, ધ્યાન કરે અને કહે કે અમેને આત્માનો આનંદ છે. પણ તેની વાત જુઠી છે. મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી કે મનને સ્થિર કરવાથી આત્મા ઉઘડતો નથી. પણ યથાર્થ ગુરુગમે જ્ઞાન અભ્યાસથી જ ઉઘટે છે. જે શુદ્ધજ્ઞાની છે, તેને તો વૈરાગ્ય પણ નહિ પ્રગટે, અને પ્રભુત્વ પણ નહિ પ્રગટે. સ્વચ્છંદના પ્રતાપે નિગોદમાં જશે. એ મારે શ્રીમદે વારંવાર કહ્યું છે કે સ્વચ્છંદ મતાગ્રહનો મોહ ટાળવો; અને સદ્ગુરુ, સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્રનો પ્રેમ એ રાગ ટાળવાનું ઠંકાણું છે. અરાગીપણાના લક્ષે દેવ, ગુરુ, ધર્મનો રાગ તે વીતરાગનો પ્રેમ છે. તે સવારની સંધ્યા છે; અને સ્ત્રી, પુત્રાદિ સંસારનો પ્રેમ તે સાંજની સંધ્યા છે. જેને તેની રૂચિ અને આદર છે, અને દેવ, ગુરુ, ધર્મ, શાસ્ત્ર અને સુપાત્ર જીવોની ભક્તિ, વિનય, આદર કરવાનો અવસર ન મળે તે મહા મૂંઢતાનો કામી છે. સ્વની હિંસા કરનારો છે. મારે જે શાસ્ત્રો વાંચીને ધારી લીધું તે ધારણા મંદતમાં જશે. ભલે અનેક અપેક્ષાના સ્થુળ ન્યાય જાણતો હોય, પણ સાચો વહેવાર અને જ્ઞાનની અંતરંગસ્થિરતા રૂપ પુરુષાર્થ નથી, તો તેનું જાણવું મિથ્યા છે. સત્સમાગમ અને ઊંડા અભ્યાસ કર્યા વિના જેમ તેમ ધારણા કરીને તે માન સેવે છે. તેને તથા બીજાં મતાર્થોને

જ્ઞાની કહે છે કે એકવાર તું જગતનો દાસ થઈ જા. માન યાજ્યા વિના તું જગતનો ગુરુ થવાને લાયક નથી. માન રહિત સમક્ષિતી ધર્માત્માને જ તીર્થંકર નામ ગોત્ર અને જગતગુરુ પદ વરે છે.

શુદ્ધજ્ઞાનીને પુરુષાર્થ કરવામાં વિરોધ આવે છે, દાન કરશું તો રાગ આવી જાય, પુણ્ય બંધાઈ જાય, ધર્મને જહાને રાગ કરીએ તો કર્તા થઈ જવાય; મારે આપણે અર્કતાં રહેવું એમ તે કહે છે; તેઓને મંસાર પ્રત્યે પૂરતો રાગ હોવા છતાં કહે છે કે છાકસ મારે પૈસો વગેરે રાખવો એવી અમને વૃત્તિ આવે છે તે છાકસના પુણ્યને હીધે આવે છે. ખરી રીતે તેને સંસારનો રાગ પોપવાની વૃત્તિ છે અને બચાવ મારે પર ઉપર ઢોળે છે. દેવ ગુરુ ધર્મની ભક્તિ પ્રભાવના કરવાની હકીકત આવે ત્યારે અશુભ પરિણામને યાળીને શુભ પરિણામ કરવાનો પુરુષાર્થ ઉપાડતો નથી અને કહે છે કે તેથી પુણ્ય બંધાઈ જશે. એ તો હીધું દેવાતું નથી, ત્યાં પૈસા જવાના હોય તો વૃત્તિ આવે. આયા પુરુષ કે જેને સત્નો આદર નથી તેને દેવ ગુરુ ધર્મ પ્રત્યે ભક્તિ અને સોભના ત્યાગરૂપ દાનાદિનો વિકલ્પ જ ક્યાંથી આવે? સ્ત્રી પુત્રાદિમાં તેને પ્રેમ છે, તેને વિષે માને છે કે તેમના પુણ્ય છે મારે મને તેમના પ્રત્યે રાગની વૃત્તિ આવે છે, અને તેમાં વેચાઈ જાય છે, અને દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રભાવનાનો પ્રસંગ ગોતીને તેમાં વેચાઈ જતો નથી, તે મહા અધમ છે. હજી રાગની દિગ્ધા બદલાવી નથી, અને અરાગી તત્ત્વ લક્ષમાં આવી જાય તે બને કેમ? જે સ્ત્રી, પુત્રાદિ ઉપર રાગ કરે છું તે રાગ બદલાવીને વીતરાગ દેવ, ગુરુ, ધર્મ ઉપર પ્રેમ પસંદાવું એમ વર્તન હોવું જોઈએ. પણ આ યાત સાંભળીને પાછા ક્રિયાકાંડયાળા વહેવારભાસના રસિયા હરખાઈ જાય, કે અમે તો દયા દાનાદિ પુણ્ય કરીએ છીએ; એમ શુદ્ધજ્ઞાની વહેવારનો નિવેધ કરે છે અને ક્રિયાજડ, ક્રિયાકાંડી શુદ્ધજ્ઞાનીની નિંદા કરે છે; પણ બેઉ ખોટા છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિ વિના, બેઉ પક્ષનો મેળ સાધતો હોય તોપણ તે નકામું છે; મારે તત્ત્વદ્રષ્ટિના લક્ષે પરમાર્થહેતુ સાધવાનો ઉપદેશ છે.

જ્યાંસગી સર્વથા રાગ યજ્યા નથી, ત્યાંસગી દેવ, ગુરુ, ધર્મની

પ્રભાવના તથા વિનયનો રાગ ધર્માત્માને હોય જ. સાચા વહેવારમાં આહુતો શુભ વહેવાર નિમિત્ત હોય છે. ધર્માત્મા પરમાર્થના લક્ષે વર્તે છે અને જાણે છે કે આ પુરુષાર્થથી જે રાગ યત્નો તેટલો હું નહિ. આકી રહ્યો તેટલો હું નહિ પણ સર્વથા અંશગી જ્ઞાયક જ છું. પણ જેને અંતરંગ પરમાર્થ તત્ત્વ સ્વરૂપનું વેદન નથી, તેને સતદેવ શુર, ધર્મનો આદર નહિ હોય; કયાયનો ત્યાગ, અંતરંગ રાગનો ત્યાગ નહિ હોય. એ માટે શુષ્કજ્ઞાનીને કોરડા મારીને કહે છે, કે જો આત્માનું સાચું હિત જોઈતું હોય તો તારૂં મતાર્થ અને માનાર્થ પણ છોડ.

ચમરી ગાયને સુંદર વાળવાળું મોટું પુછડું હોય છે. તેને ચાલવાની ગતિ એવી વેગવાળી હોય છે. કે સિંહ પણ પકડી શકે નહિ. છતાં તેનું સિંહના મુખમાં જવાનું કેમ થાય છે તેનું કારણ એ છે કે તેના પુછડાના લાંબા વાળ ઝાળા ઝાંખરામાં ભરાઈ જાય છે, ત્યાં ઊભી રહી જાય છે; પુછડું તાણીને ચાલીશ તો થોડાક મારા વાળ તુટી જશે; એટલા મોહ માટે મરણ પસંદ કરે છે; એમ લોકો દહાદિની મમતા ખાતર, માન અને મત ખાતર મનુષ્યભવ જતો કરે પણ માન ન મૂકે. પોતે જે માન્યું છે, કે અમે વંદનીય છીએ, ચારિત્રવાન છીએ, તે તો સમજવા જેવું હોય છે. છતાં લોકોમાં અમારું માન બટ્ટી જશે એમ લોકભયથી અને મતાગ્રહની પકડથી પરમાર્થ જતો કરે. કદી કોઈને વ્રતધારીપણું ન હોય એવા શુદ્ધસ્થપાસેથી પરમાર્થ પામવાનો યોગ જતો કરે છે, શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વખતમાં પણ એમ જ બનેલું. વર્તમાનમાં પણ કોઈ એવા છે કે સત્નો આદર તો નથી કરતા પણ નિંદા કરીને પોતાનું દૂરાગ્રહીપણું દઢ કરે છે. અને કહે છે કે અમે દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા છીએ, ગૌતમ જેવી અમારી શ્રદ્ધા છે; કોઈના ડગાવ્યા ન ડગીએ. જ્ઞાની કહે છે, કે “તેરી ઉંધાઈ ભી બડી.” અનંતા જ્ઞાની તને સમજવવા આવે, પણ તું સ્વતંત્ર છે. પરાણે કોઈ મનાવી શકે નહિ. મત અને માન મૂક્યા વિના સમાગમ કરવા જાય પણ દ્વાષ રજો નહિ.

તા. ૧૨-૧૦-૩૯

અહીં શુષ્કજ્ઞાની માત્ર શબ્દો ધારી રાખે, પોતાને જ્ઞાની માને, અંતરમાં કાંઈપણ સ્થિરતા વિના, વૈરાગ્ય અને સતસાધન રહિત સ્વચ્છંદ વર્તે, તે ગાથા ૨૯ માં કહ્યું. હવે ૩૦ મી ગાથામાં કહે છે.

જ્ઞાનદશા પામે નહીં, સાધન દશા ન કાંઈ;
પામે તેનો સંગ જે, તે છુડે ભવમાંહિ. ૩૦.

એક તો સંતસંગ આદિ સાધન દશા નથી, અને સહજ જ્ઞાન દશાની સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ પણ નથી, જ્ઞાનને પહેાંચી વળવા માટે ગંગાદિ વિષય કપાયાદિનો ઘરાડો પણ નથી, એવા જીવનો જેને સંગ મળે, તે પણ ભવસાગરમાં છુડે, કારણ કે ન મળે આત્મજ્ઞાન કે ન મળે સત્સમાગમ આદિ સાધન; અંતર વૈરાગ્ય, વિષય કપાયાદિનો ત્યાગ, હેઠાસકિનો ઘરાડો વગેરે, યુગ્મક્રિયાના સાધન સંહિત સ્વચ્છંદમાં વર્તે છે; તેનો સંગ કરનાર પણ જ્ઞાન દશા પામે નહિ. જે આત્મા સમજ્યો ન હોય, તથા સર્વને સમજવાનો અવકાશ રાખ્યો ન હોય, તે સાધારણ તુચ્છ વિષયમાં પણ આસ્રસવીસસ અને આકૃષ્ટ વ્યાકૃષ્ટ થઈ જતો હોય છે. જેને શરીરની સાત્તા સુખ સગવડતાનો ભાવ છે, તેને જ્ઞાન પામ્યો કેમ કહી શકાય? તે કદી શાસ્ત્રના અસંકારી શબ્દોને ધારી રાખે, મનને રાજી રાખે, અને ખોટો સંતોષ રાખે, પણ તેને સહજ જ્ઞાનદશાનું જ્ઞાન નથી; તેથી તેનો સંગ કરનાર પણ છુડે; કારણ કે તેવા જીવોમાં સાધન દશા પણ નથી, અને જ્ઞાનદશા પણ નથી. તે કહેશે કે શગ તો જીવનું સ્વરૂપ નથી. પુરુષાર્થ કરવો તે વહેવાર છે. પણ પાતામાં શગ દ્વેષ વિષય કપાયાનો ઘરાડો નથી; અને વાત કરે પૂર્ણ તત્ત્વદૃષ્ટિની, તે અને તેનો સંગ કરનાર બેઉ છુડે છે. વળી પાતાનો પક્ષ એવો દૃઢ કરે કે સાચું સમજવાનો અવકાશ પણ રાખે નહિ. ૩૦.

એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદિ કાજ;

પામે નહીં પરમાર્થને, અનુઅધિકારીમાં જ. ૩૧.

પૂર્વે મતાર્થી માનાર્થીના લક્ષણ કહ્યાં તે પાતાનું માન અને મન સાચવવામાંજ રોકાઈ જાય; અને આત્માર્થ ચુકી જાય. કદી શગ ઘમંડવાને ખૂબ પૃષ્ઠ પરિણામ કરે, પણ એથી વાસ્તવિક અરાગીપણું આવતું નથી; એવું તો બહીવાર કહ્યું.

અપેક્ષાથી વાત આવે કે આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, જ્ઞાતા છે, પણ એ દશા કરવાનો પુરૂષાર્થ જોઈએ; તે પૂર્ણ પવિત્ર દશાનું અંશે ન થયું હોય તો વર્તમાન દશા બદલાઈ જાય. પણ શુદ્ધજ્ઞાની તથા યાજ્ઞવલ્ક્યાની વૃત્તિ વિષય કપાયાદિમાં રોકાય જાય છે. દેહની સગતામાં, જળવણીમાં ખામી આવે તો તેમાં મુંઝાઈ જાય; શુદ્ધજ્ઞાની એ કહે છે, ભાઈ રે ! તું કહેતો હતો ને કે હું જ્ઞાતા છું અને નાશ ન દેહ જડ છે, અનંત પરમાણુનો પીંડ છે. પણ તારી તેની ઉપર મતા કેમ ઘટતી નથી ? દેહ અને દેહાદિની સગવડતા માટે આત્માને તો કરે છે. ક્રિયાજડ પ્રત્યે કહે છે, ભાઈ રે ! મહા દુર્લભ મનુષ્યનો યોગ તો પુણ્યના કારણે થયો, તો દેહમાં રહેલો ચૈતન્ય ભગવાન ! ભૂદીને ઝેરલે પોતાને ભૂદીને, લોક આખરૂં માટે અથવા ધર્મના મે સંપ્રદાયના ખોટા આગ્રહ માટે, અને મુખ્યપણે પોતાના માન ટે આપો આત્માર્થ ચુકી જાય છે; પોતેજ પોતાનો અપરાધ કરે તેમાં જડ પ્રકૃતિનો દોષ નથી.

આત્મ ભગવાન પવિત્ર છે. અનંત શાશ્વત સુખ પોતામાંજ છે; આદ્ય ઝાવાં નાંખવાં અને પરાધીનતા ગાતવી એ તો અનાદિથી ઉપાધિ રાખવાનો જ પરિચય છે. ઝેરલે દેહની મમતાના છે આત્મગુણનું પ્રગટનું થતું નથી આત્મા પોતાની સાચી સમગ્રથી સમકિત પામે છે, પ્રગટ કરી શકે છે. સાતમી નરકમાં પણ આત્માની પવિત્ર દશાનું ભાન જે આત્મા પ્રગટ કરે છે તે અનંતી ના ઉપર જોતો નથી. શરીરમાં ભયંકર ૧૬ જાતના રોગ, અનેક રે અનંતી પ્રતિકુળતા હોય છતાં સમકિત પ્રગટ કરનાર જીવ તે ર નજર નથી કરતો. અનંતી ક્રુધા અનંતી તૃષ્ણા છે, છતાં તેમાં ક્ષોભ નથી, અને તે આત્માની નિરાકુળ શાંત દશામાં જ્ઞાનપણે નાજ રહે છે. ચક્રવર્તી રાજા હોય, જેની સોળ હજાર દેવો સેવા છે, સુદર સ્ત્રી આદિનો યોગ છે, છતાં તે તેના તરફ જોતો નથી. મ વૈરાગ્યવંત ઉપશમ રસમાં પોતાનું મહા સુખ પોતાના અંતરંગમાં દેખે છે; ઝેરલે પર સંયોગોની સગવડતા અગવડતાથી આત્માને હાનિ નથી; અનંતી અગવડતા હોય, કે સગવડતા હોય,

તેમા જે વેતન્ય મવનાતો નથી, તે એ ભવે પણ મોક્ષે જાય પણ પાતાનું જેને જ્ઞાન નથી, તે પગ્ગસ્તુમા મોહુ હોનાના કારણે, ગંગાદિ પુણ્ય પાપની મીઠાગને લીધે, રમય સસાગ-ચક્રમા સવનાય છે, અને મુખ માને છે

મહા ભુડા દૂર પગિલામ જેલે કર્યા છે, ૬૧, ૬૨, ૪૩, ૪૪ના જેલે અવિનય ધર્મે છે, જેલે પાતાના વેતન્ય પ્રભુ આત્માનો અનતો અનાદર ધર્મે છે જેલે આત્માને જાણનાની રૂચી ફની નથી, તે મહા અશુભપરિણામના કારણે સાતમી નારડીમા પણ જાય છે ત્યા અનતી વેના ભોગવતા અમજ્યાન છવો હોય છે છતા ત્યા પણ કોઈને આત્મજ્ઞાન થાય છે તેનું કારણ તીર્થંકર ભગવાનનો જ્યાડે જન્મ થાય ત્યારે તેમનું પુણ્ય એનું જાગનાન હોય છે, કે ત્રણ લોકમા અજ્ઞાણા થાય જરા છવોને જરા શાંતિ મળે તેથી તે નારડીના છવો નિચાડે છે, (તેમને કુઅરધિજ્ઞાન હોય છે) કે અહો ! જેના જન્મથી આપણને શાંતા અને ત્રણ લોકમા અજ્ઞાણ ? એમ વિચારતા પૂર્વના કંઈ પવિત્ર સરસ્વર યાત્રા આવી જાય તો આત્મજ્ઞાન દશા પામી જાય છે એવે એન નક્કી થયું કે બાહ્યની અગવડતા સગવડતા આ મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ મનામા બાધક સારક નથી

જેઓ કર્મના સંચોગનો દોર કે છે, તેમને આત્મા જોતો નથી પણ પુણ્ય જો એ છીએ સસારની દેહાદિની તેઓને મીઠાશ છે તેથી આત્મ સારનનો પુરુષાર્થ મરતા નથી, અને જ્ઞાનદશા અર્ધે સત્સમાગમની રૂચિ કરતા નથી, પણ ખમર નથી કે ક્યા જઞ્જુ, કોઈ હુધાથ જોનારો, મહુ દોર યાજનારો આફિ જોગી મળે, તો તેની પાસે મહિમનારા કે પણ જે સસારના ભયથી મહા સમર્થ ચક્રવર્તી રાજા પણ સસારના રાગ દ્વેષ મોહનો ત્યાગ કરીને, અનતારરૂપ સસારના ગુમ કાનો ત્યાગ કરી ગયા, તીર્થંકર જેના જ્ઞાની પણ સસારના ભયથી ભય પામ્યા, અને જે સસારના ભયથી જે ભય પામતા નથી તે જોવા મહા મુભા છે તેઓએ પાતામા આરોપણ કર્યું છે કે અમે જાણીએ છીએ, અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા આમા જ છે, એમ પક્ષપાતથી તેની બુદ્ધિ દૃઢ થઈ છે, તેઓ મતાર્થમા છે એ મતાર્થપણુ પોતાની

ઉપાધી, જોરા પદ્ધતી, રાખ્યું છે. જ્ઞાની ગણાવવાના માનની તેમને મીઠાશ છે. આત્મજ્ઞાન કોઈ અપૂર્વ વસ્તુ છે. તેને પામવાની તેમનામાં લાયકાત નથી એટલે તે બધા અનઅધિકારી છે, અપાત્ર છે. ૩૧.

હવે મતાર્થીનું સમુચ્ચય લેવાનું કહે છે.

નહીં કપાયઉપશાંતતા, નહીં અંતર વૈરાગ્ય,
સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય. ૩૨.

જેના હૃદયમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો ઘરાટા નથી, તેવાને મારે શ્રીમદ્ એક પત્રમાં કહે છે કે:-હું જાણું છું, સમજું છું. એવી ને એવી બદ્ધમાં કાળ ગાળવો છે કે સાચું હિત શું તે સમજવું છે? તે ભાવે તો અનંતો એવો કાળ ચાલ્યો ગયો કંઈ સત્પાત્રતા તો દેખાતી નથી. તો હવે તમે શું થાવું છો? તેના કાંઈ વિચાર કર્યો છે?

અનંત કાળમાં જે નથી થયું, તે અપૂર્વ તત્ત્વની જ્ઞાનદશા કેવી પવિત્ર નિર્દોષ હોય છે? તે દશા તો લાવો: કપાયની મંદતા નથી, અને અંતર વૈરાગ્ય નથી, મધ્યસ્થતા નથી, સત્ય અસત્યપણાની તુલના કરવા મારે નિષ્પક્ષપાત જુદી નથી, તે મતાર્થી શુદ્ધ દુર્ભાગ્ય છે, એટલે કે જન્મ મરણ છેલ્લા જેવું તેનું વીર્ય નથી. અહીં “અંતર વૈરાગ્ય” કહ્યો છે બાહ્ય વૈરાગ્ય આદિની વાત નથી કરી. કોઈ કહે કે:-અમે નવરા થઈને બેઠા છીએ, ચાર પાંચ છાકરા છે, ઘરની વ્યવસ્થા રાખે છે; એ મારા નાકને જાળવી રાખશે; એવો સંતોષ વેદતો હોય છે, અને કહે છે કે અમને હવે સમભાવ છે રોટલો અને દાળ ખાતો હોય, તેથી તે સંતોષી થયો માને છે; ખરેખર તે સંતોષી નથી પણ તેને તૃષ્ણાનો સંતોષ છે-કે, હું મારું તે મને મળે તેમ છે. બહારથી ડાળ બતાવે, કે અમે સજ્જન છીએ, અંદરમાં સંસારની મીઠાશ રાખીને ધર્મશાસ્ત્રો વાંચતો હોય છે, ચર્ચા કરતો હોય છે. પોતે કામમાં પડતો નથી, પણ પોતાનાં માન આદિ આખરે મારેની તેને ચિંતના છે. તે કહે કે અમને તત્ત્વ રૂચિ છે; અભ્યાસી છીએ, પણ તે તો ઠગ બાજુ છે. કાળજીમાં જુએ તો બખર પડે. મધ્યસ્થપણું

જેવું જો/એ મારા કૃત્યની પોણા મોજ આની ન થાય તથા મારા
 મ્નેહીમાં હીમ્મત રહે તો હીમ્ એ પ્રતિમા તે ટપ્પે છે; પાતે વાન
 પ્રમ્વ જેવી માદર્શ રાખે, માદર્થી ત્યાગ વૈરાગ્ય નખે, પણ નિર્મળ
 ચેતન્ય અગ્રીસામાં અપ્પ પણ મધીનતા ગ્રાબે તેમ નથી ચેતન્ય
 ભગવાન પૂર્ણ પવિત્ર છે, તેમા અલ્પ પણ દોષ નખવાનો ભાન તે
 મહા અલ્પિતનુ કાળ છે તે માટે શ્રીમદ્ કહે છે, કે આત્માના નામે
 માર્ આદ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય કહે છે, કોઈને મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય છે, દુઃખ
 ગર્ભિત વૈરાગ્ય છે પણ વિનય કરાવના તેને ઘણા નથી, સરળપણ
 નથી, મધ્યમ્યતા નથી એ મતાર્થ દુર્ભાગ્યજો આત્માર્થ કેમ
 પામી શકે? જદી આદ્યથી શ્રી, ઘર આદિના યોગની અતરાઈ હોય,
 પડી કંઈ અધ્યાત્મ થયા મળ્યા કદી વેરા થાયા કર્યા, ભોમ્મા કાંઈ
 રમીપણાનુ માન નહીં, તેને પછી મતાર્થહીની પક્કઃ થઈ જાય છે તેના
 જોયો દુર્ભાગી છે પોતાને અતરંગ અભિપ્રાયમા બૂધ હોય, દોષ
 હોય, તે માનાદિ રાખના ખાતર બૂધથી ટવાયેવાને પોતાના દોષ ન
 દેખાય તેમને પોતાના કથાયાદિ દોષો દેખાતા નથી અને કહે છે કે
 અમારે સમજાન છે ૩૦ •

હવે મ્હે છે કે માન મળનો આગ્રહ સ્વચ્છદિ દોષ જવા માટે
 જ આ લક્ષણો અમે પક્ષપાત રહિત, મુમુક્ષુ જીવોના હિત માટે કહ્યા છે

લક્ષણ કહ્યા મતાર્થીનાં, મતાર્થ જવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ સુખસાજ. ૩૩.

માન નિજાન્વ કર્ણાથી આ લક્ષણો દ્વારા મુમુક્ષુ જીવો પોતાના
 દોષને સમજીને યોગે તે માટે મતાર્થીના લક્ષણો પક્ષપાત રહિત મ્હ્યા
 છે જેનામા દોષ હોય તે મધ્યમ્યપણે સરળતાથી તે દોષનો ત્યાગ
 મ્હે, તોજ તે સાચુ આત્મહિત સાધી શકે હવે અવ્યાખ્યાન આનંદ
 રૂપ આત્માના પૂર્ણ સુખને પામવાના અવિરોધ ઉપાય કરનારા આત્માર્થી
 જીવોના લક્ષણો કહે છે તે આત્માર્થીના લક્ષણો આત્માને અવ્યાખ્યાન
 સુખની સામગ્રીના હેતુ છે ૩૩

તા. ૧૩-૧૮-૩૬

હવે આત્માર્થીના લક્ષણ કહે છે. તે કેવાં છે? આત્માના સાચા
અ સામગ્રીના હેતુ છે, પ્રથમ મતાર્થીના લક્ષણમાં કહ્યું છે જે ગુરુમાં
હ્યા તે જ્ઞાનથી, વ્રતથી, ધર્મથી અને દેવથી ભૂલ્યા છે, કારણ કે
સદ્ગુરુનો આશ્રય કર્યો. (જેનો આગુ આંધળો તેનું કંઈ કુવામાં)
આત્માર્થીનાં લક્ષણમાં પ્રથમ મુગુરુનો આદર છે તેથી અહીં મુગુરુથી
આત્મકરી છે. જીવે જે સાચા ગુરુનો સંગ કર્યો તો તેનું અધ્યય
ણું છે, મુગમ છે. દરેક જીવોને સાચું મુખ જોડ્યો છીએ, પણ
તાના સ્વચ્છંદ ઉત્તમાર્ગે જતા જીવોને દષ્ટીને સાચો નિર્વિઘ્ન સરળ
ર્ગ તેમને શ્રીગુરુ બતાવે છે.

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય;
બાકી કુળગુરુ કલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય. ૩૪.

હું કોણ! એ જાણ્યા વિના આત્મા શું સ્વરૂપે છે કઈ હૃદમાં
શું કરી શકે છે! એનો વિવેક જેને નથી એવા કુગુરુને મુમુક્ષુ ન
હોઈ આત્મજ્ઞાન પ્રધાન કહ્યું છે. જગતની સમજણ ઝાઝી હોય
હોય, ભલે શ્રુતજ્ઞાન થોડું હોય, પણ જેને આત્મજ્ઞાન હોય અને
માની સહજ આનંદદશા સ્વરૂપ સ્થિતિ જેને હોય તે જ્ઞાની છે,
મુનિપણું હોય છે. સાચા માર્ગનું જ્ઞાન નથી તે બીજાને માર્ગ-
ધાય તેમ બને નહીં. પ્રથમ કહ્યું હતું કે લક્ષણો નિષ્પક્ષપાતપણે
શ, તેથી જેમ છે તેમ અહીં કહેવાયું છે. આમ લુગડાં રાખે તે
પણું, આમ ક્રિયા કરે તે મુનિપણું વગેરે બાહ્ય લક્ષણને મુનિપણું
કહ્યું. પણ, ડાંડી પીટીને જાહેર ક્યું છે કે આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું
બાકી કુળગુરુના મારાપણાના કલ્પિત આગ્રહથી, આત્મજ્ઞાન નથી.
તે ગુરુ માનવાનું જોખમ આત્માર્થી કરતો નથી. આત્મામાં પરતું
મૂકવું, વેશ, વાડા કે પરમાણુની ક્રિયા આવતી નથી. જેવા સિદ્ધ
જ્ઞાન છે એવું જે સ્વસ્વરૂપ નિવૃત્તપદ જેના ધ્યાનમાં આવ્યું નથી,
સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાનની સ્થિરતા નથી તે
નથી. જ્યાં સ્થિરતા સહિત આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું

હોય જ. અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ હોય. એ જ્ઞાનીનું લક્ષણ નિર્દોષપણે આંધું છે. આત્માના ગુણ આત્મામાં જ રહે, ક્યાંય બહાર ન હોય. યશસ્વીતિ નામકર્મનો ઉદય હોય, અને કદી ઝાઝા માનનારા મળ્યા, તેમાં આત્મધર્મ ક્યાં આવ્યો? અર્હિસાપણું શું, તેની ખચર વિના કહે અમે જગતનો ઉપકાર કરીએ છીએ, દયા સિવાય બીજો ધર્મ નથી, માટે બધા જીવોની બીજાની દયા આપણે પાળવી. એ સિદ્ધાંતને મુખ્ય કરીને આત્માનો ધર્મ માને, પણ અરાગી-પણું કેને કહે તેનો પરિચય, તેનો પુરુષાર્થ કેમ કરવો, તેની ખચર જેને હોતી નથી તે સાચા ગુરુ નથી. આચારંગ સૂત્રમાં લોકસાર (ચારિત્રનો સાર) તેમાં પાંચમું સૂત્ર છે ત્યાં કહ્યું છે કે “જ” સમતિ પાસહ તં માણતિ પાસહ” જ્યાં સમક્ષિત છે ત્યાં મુનિપણું છે. જ્યાં મુનિપણું છે ત્યાં સમક્ષિત છે. જેવું નિજપદ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેની યથાર્થપણે શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની યથાર્થ પ્રતીત તે સમ્યગ્દર્શન સ્વાતુલ્ય છે. તેમાં આંધળી અર્પણતા નથી. મનની ધારણા નથી, બીજાએ કહ્યું તે ધારી લીધું એ કામનું નથી; કારણ કે તત્ત્વ પરાધિન નથી. પોતાની જાતની સમજણ પોતાવડે થાય છે. સદ્ગુરુ પરમ ઉપકારી નિમિત્ત થાય છે, પણ પોતે પ્રતીત કરીને યથાર્થપણું જાણ્યું અને ઉપકાર માન્યો ત્યારે પોતાનું બહુમાન આવ્યું અને નમ્રતા આવી.

આત્મા શું કરે? એકલું જ્ઞાન જ કરે છે. જે પ્રસંગ, સંયોગો દ્વારા તેને માત્ર જાણે છે. આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન તો ચોથે ગુણમાં પણ છે. પરંતુ આ તો વિશેષ તેમાં હરે છે; હું શુદ્ધ છું, પુણ્ય પાપના વિકલ્પ રહિત છું, એવા જ્ઞાનપણે જ્ઞાનમાં જે હરે છે, તેને દૃષ્ટિમાં હું શુદ્ધ આત્મપદ સિદ્ધ સમાન છું એવા અભિપ્રાયના લક્ષણ હાથે અવસ્થામાં પ્રગટ પુરુષાર્થપૂર્વક વર્તે છે. તેવા મુનિ જ્યારે છદ્મા ગુણમાં વર્તતા હોય, ત્યારે બીજાને ઉપકારી થાય છે; તેમને અર્હી ગુરુ કહ્યા છે. તેમને વિષે દૃઢતર સમક્ષિત કહ્યું છે. ઉત્કૃષ્ટ તો— “વર્ધમાન સમક્ષિત થર્ષ, ઉદય થાય ચારિત્રનો વીતરાગ—પદ વાસ.” ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ-દશા તદન વીતરાગદશાની વાત છે. તે ઉત્કૃષ્ટ સમ્યગ્દર્શન છે. તે પરમાવગાહ સમક્ષિત તેરમે ગુણમાં છે. અર્હીઆ સાધક

સ્વભાવના મુનિ કહ્યા છે. જેનાથી બીજાં મુમુક્ષુને ઉપકાર થાય, તેને સાચા ગુરુ કહ્યા છે. (ગૃહસ્થ વેશમાં જ્ઞાની હોય તેમને હજી મંદ પુરૂષાર્થ વર્તે છે, તેથી તેમને મુખ્ય ગણ્યા નથી.) આનંદધનજી કહે છે કે “આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગીરે, વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સંગીરે,—વાસુપૂજ્ય જિન. સમતિતિ=શ્રમણ. આત્માના ભાનમાં સ્થિરતા એકાગ્રતા કરે છે તે શ્રમણ છે. આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તે એક પરમાણુ માત્રની તથા દહાદિની ક્રિયા કરી શકતો નથી, પુણ્ય પાપ રાગાદિ રહિત છે, એવું જેને ભાન નથી, અને પુણ્યાદિ ક્રિયા અને બાહ્ય વેષને, બાહ્ય ચારિત્રને ધર્મ માને છે, તે દ્રવ્યલિંગી છે. દ્રવ્યલિંગી કહેવામાં દ્વેષ નથી. જેમ છે, તેમ કહેવામાં દ્વેષ નથી. આગળ સમભાવ વિષે કહેવાયું હતું કે જ્ઞાની સતને સત્ માને, જાણે. અસતને નિષેધે; દ્વાષને દ્વાષ કહે એમ અસત્ય મતનો નિષેધ કરવો, તેમાં દ્વેષ નથી. આત્મા વસ્તુસ્વરૂપે જેમ છે, તેમ ન માને, ન પ્રકાશે તે જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની જે સ્વરૂપ છે, તેને યથાર્થપણે માને, જાણે, વિશેષપણે ઉપદેશમાં કહે, નગ્ન સત્ય પણ કહે. વ્યાખ્યાન એટલે સતને સત્ અસતને અસતની વ્યાખ્યા થાય તે. જેને ટોપી ખેસતી આવે તે પહેરી લે. તેમાં જ્ઞાનીને કંઈ નહિ. જે સદ્ગુરુની વ્યાખ્યા આગળ કહેવાઈ ગઈ છે તેને જ આત્માર્થી ગુરુ માને. આવા આત્માર્થી સિવાય બીજાને ગુરુ માને નહિ. બાકી, જેને આત્માની ઝાળખાણ નથી, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ શું તેની ખબર નથી; એવા કુગુરુઓને કુળધર્મને સાર્થક કરવાની, માનાદિ કામના વડે, મતાર્થી માને અને કહે કે એમણે ત્યાગ કર્યો છે, માટે આપણાથી ઊંચા છે, વળી તે આપણા જ છે. શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે:—

“દ્રષ્ટિ રાગનો પોષ તેહ સમકિત ગણ્યું,
 સ્યાદ્વાદની રીત ન દેખ્યું નિજપણું;
 અવગુણ ઢાંકણ કાજ કરું જિનમત ક્રિયા,
 ન તજ્યું અવગુણ ચાલ અનાદિની જે પ્રિયા.”

હું વીતરાગ! અમે અમારી દૃષ્ટિને પોષણ આપનારા ગુરુ પાસેથી

સમજી લીધું. એટલે અમારી દૃષ્ટિને ગમતું કહેનારા અમને કુચુરે
 અનંતકાળ મળ્યા. અનાદિના સ્વચ્છંદ તેને પાપજી આપનારાના
 મલિમ્પ્રાયથી અમે સમજી ગયા હતા, અને આત્માના અનંતકાળ
 મર્થાત્ અનંતકર્મ સ્વરૂપ જે સત્સ્વરૂપ અવિનાશી શુદ્ધાત્મા છે
 ને યથાવિધિ નહિ જાણતા ગાડરીઆ પ્રવાહની જેમ, વગર
 વેચાર્યે અથવા શ્રદ્ધાને ધર્મ માન્યો અને માંહેમાંહે પાતાના છંદ
 ધારણનારો સર્વેશ્વર આપ્યાં કે આપણે જ સાચા છીએ. “અવ-
 ળુકુ ઠાંકુ કાજ, ”-જગતમાં માનાદિ માટે મેં દોષ ન તળ્યા. “ન
 જી” અવગુણ આલે અનાદિની જે પ્રિયા”-મિથ્યા મતામહતા
 દેવાકાંડમાં, અપાસરાની પાસેના વારસો રાખવા માટે જીમ્મણું નભાવી
 છે, સાચા ન્યાયને પણ ખુપાવે છે. એક ભાઈ કહેતા હતા, કે
 માંડમાંડ આલેતા બગદને તમે આર આરશો તો આળસી જશો; માટે
 મને પાપજી આપીને નભાવો. પણ આપના કુવામાં જુડી ન મરાય
 દોષ ઠાંકવાથી ગુણ ન વધે) સોનાની છરી ભેરે બાંધવાને બદલે
 ટમાં ન મરાય. કુળધર્મને નભાવવા ખાતર વીતરણના નામે પાખંડ
 પાધાય; એમ આત્મજ્ઞાન જેને નથી, એવા કુચુરોને બસે આપ-
 ના કુળપરંપરાની ફિલ્મી માનતા હોય, તેથી માનવા એમ આત્માર્થી
 નતા નથી. આત્માર્થી તો યથાર્થ ગુરુની પરીક્ષા કરે છે. જ્યાં ભવ-
 શી થવાની વાત ન આવે, અવિરોધ યથાર્થ ન્યાય ન મળે અને
 કે કે પુણ્ય કરે, પછી તેરમે ગુણજી આત્મા ઉભારે, કરીએ તો
 ભીએ, એમ જીમ્મણું નભાવનારાને આત્માર્થી ગુરુ માને નહિ. તેમાં
 ઈ દ્રેષ નથી. અહીં તો નિષ્પક્ષપાતપણે કહેવું છે.

આત્મામાં આત્માની શોધદશા છે, શોધમાર્ગ છે; જે ભાવે
 અનંત કાળ રખડતું પડતું તે રખડવાના બંધભાવે, લોકોત્તર શોધભાવ
 મ પ્રગટે, તે વિચારવા જેવું છે, પક્ષપાત છાડીને ન્યાય સમજે તો
 ભ થાય. જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી તે શોધમાર્ગ કેમ બતાવી
 કે? અનંત અનંત કાળથી રખડતાં માંડ મનુષ્ય રહે મળ્યો, તેમાં
 ય ઉદ થવાનો ઉપાય ન મળ્યો તો ભવ ખોવાનો ભાવ અવરય ત્યાં
 ઘણા રહે છે કે શું કરીએ? અનંત ભવ ક્યાં, ભેળો એક ભવ

વધારે; પણ સાચો ધર્મ સમજવાનું ટાણું આપ્યું છતાં જે ન સમજે તે તો કાગડાં કુતરા માફક પેટ ભરે છે. જેમ ભુડ વિદ્યા ખાઈને શૂંક છે તેમ એનું થયું. ચેતન ભગવાન જે માફ પદ છે તેને ભૂલીને પુણ્યવાદી થઈ ઉજળી ધુળમાં કાં રાચું, એના તેને વિચાર ન આપીને આખર કે સોનાની લગડી તે પરલોકમાં કામ નહિ આપે અને ત્યાં પ્રભુને સંભારતાં પણ દુઃખ નહિ ટળે. જ્ઞાનની જે વિધિ સમજણ છે, આત્માની જે જાત છે તેનું યોગિયોજ સાથે જે ગયો, સમાધિ મરણ કરીને ગયો, તેને ભવનો છડા દેખાય છે. ધર્માત્માને જિનેશ્વર ભગવાનનો લાડકવાયો લધુનંદન કહ્યો છે. તે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન રહિત, સ્વરૂપ સ્થિરતા અંશે પણ ઉઘડી છે તે જ્ઞાન છે. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનથી સંસારના કલેશમાં મુંઝાયેલાને આ આ તત્ત્વ કેમ સમજાય? જેને તત્ત્વનો લાભ થાય છે તેને પોતાની યે શાંતિ જાળવવાનું બળ પ્રગટે છે; તેને સુખદશા આવી તે જાણ નાં એવો સમ્યગ્ જ્ઞાનનો મહિમા છે. જેણે સદ્ગુરુ સમાગમે આત્મજ્ઞ મેળવ્યું છે, પોતાની પાત્રતાથી સાચું જાણ્યું કે સદ્ગુરુ આવા હોય તેણે પોતાનો પુરૂષાર્થ લાવીને બીજકું વાવ્યું છે. હવે તે યોગિયો સમ્યગ્દર્શન, જેને પ્રાપ્ત છે તેને, ભવમાં રખડવા નહિ દે. જેને આત્માની ઝાળખ છે તે કુરુ (મિથ્યામતિ) ને ઝાળખી લે છે. એમ કહે કે “આત્માને બંધ છે, આત્માનો મોક્ષમાં પૂર્ણ ઉઘડા અને તેરમે ગુણઠાણે જ્ઞાન થશે, મારે પ્રથમ તો પુણ્ય કરણી કરજો, આત્મા આત્મા એમ વાતો કયે મળી જશે નહિ, એ ઝીંવાતોથી કાંઈ લાભ નથી. મારે આપણે તો કરીએ તેમ કરવું. દેહ ક્રિયા કરી થાય છે. પુણ્ય વિના ધર્મ નથી” એમ કહેનારા તે નથી પણ કુરુ છે. મુમુક્ષુ તેને ઝાળખી લે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનીનું પુણ્ય વચન અસત્ય નથી, અને અજ્ઞાનીનું એક પણ વચન સત્ય નથી. મુમુક્ષુને એકવાર સતપુરૂષનો દય થયા પછી “સંત બીજ પસરે નાં ભલે જાય જુગ અનંત, ઉચ નીચ ઘર અવતરે, તોયે સંતનો સંત એટલે એકવાર જેમ તેમ કરીને પણ સતસમાગમ જાળવી રાખે તે જીવને ધર્માત્માના ચરણ સેવ્યા પછી જો કદી વિગતના શબ્દ

અદ્ય લવમાં તેનો મોક્ષ અવશ્ય થાય છે. કદી વધારે ભૂલ કરી હોય તો નરક નિગોદમાં પણ જતું પડે, પણ આવરણ દળતાં આત્મગુણની પૂર્ણ ઉજવળતા તે પ્રગટ કરે છે; પણ તે વાત અહીં નથી. અહીં તો આત્માર્થીના લક્ષણ શું? તે એ છે કે મિથ્યાત્વી કુચુરઓમાં તે અટકે નહિ. કોઈ પ્રસંગમાં તે મુંઝાતો નથી. આત્માર્થી ઊંધું મહણ કરતો નથી. વિરોધ રહિત જેમ છે તેમ સવળું જીવે છે. ૩૪.

હવે આત્માર્થી સાચીદષ્ટિના જ્ઞાનસહિતના ગુરુદેવ મહામાન ગાયા કરે છે એમ બતાવનારી ગાથા કહે છે:—

મત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;
ત્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫.

મુમુક્ષુને સતને પામવાની સાચી રીત, ધગરા હોય છે; કુળ-ગુરુમાં કે કુચુરમાં તે અટકે નહિ. જેનાવડે સાચી, સમજણ થઈ તે ઉપકારીનો ઉપકાર ન ઓળવે; પરમ ઉપકાર ગણે. જે ગુરુએ ભવકદી કરી છે તેના સમીપમાં રહેલ પાત્ર શિષ્યને ભવકદી હોયજ, ગુરુનો મોટો ઉપકાર માને કે જેણે લોકોત્તર માર્ગ બતાવ્યો, એમ ન માને કે અમારી પાત્રતાથી તે નિમિત્ત થયા, મારે થોડા વિનય કરે; ભાવમાં ફેર ત્યાં ભાષામાં ફેર હોય છે. પુણ્ય પાપ દેહાદિ જડની ક્રિયા મારામાં નથી, આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય જ્ઞાતા દેહ છે, આમ જ છે; એમ રાગ રહિતપણે જાણું, અનંત કાળમાં અપૂર્વપણે સમજાયું છે, પોતાની પાત્રતાથી જાણું, છતાં લાયક શિષ્ય ગુણનો આદર ન ચૂકે. ઘડી પણ ઉપકાર ન ભૂલે, અને કહે કે તારા ચરણકમળની સેવાથી તારી ચરણ રત્ન માથે ચડાવું તો મોક્ષ થાય. પણ જડથી? તો કહે કે એ પોતાનો વિનય ગુણ છે, પોતાના ગુણનું મહામાન છે. જે પવિત્ર નિર્દોષતાનું ભાન થયું, અનંત કાળમાં બાહ્ય સાધનથી જે તત્ત્વ નથી ઉઘડાયું, તે ગુરુ આજ્ઞાની આરાધના વડે અદ્યક્ષણમાં સમજાયું તેથી ધન્ય છે. પ્રભુ! આપે મને આત્મા આપ્યો તેથી તમારા ચરણાધીન વળું છું. આનંદધનજી કહે છે કે:—

“ નિર્મળ ગુણ મણી રોહણ ભૂવરા, મુનિજન માનસ હંસ જિનેશ્વર;
 ધન્ય તે નગરી ધન્ય વેળા ઘડી, માતપિતા કુળ વંશ જિનેશ્વર.
 ધર્મ જિનેશ્વર ગાઉં રંગશુ ”

ધર્માત્મા જે કુળમાં અવતર્યા તે કુળને ધન્ય છે. આસનને ધન્ય, ગામ, નગર દેશને પણ ધન્ય. આખું જગત તારા દર્શનથી ધન્ય છે. એમ કહીને પોતાનો ભાવ વધારી પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. પોતાના ભાવની ખાતર સહજ આનંદ આવતાં જડમાં પણ ઉપકાર જીએ છે, નિર્લેપે છે. એ પોતાના ગુણમાં અનંતી નમ્રતા અને સમ્યગ્ વિવેક પ્રગટ્યો છે, તેથી જ્યાં દેખે ત્યાં શ્રીગુરુની કૃપા દેખે છે. જેમના ઉપકારથી પોતાના સ્વરૂપની સંભાળ કેમ કરવી, તે રીત સમજાણી તેથી “ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર. ” સ્વચ્છંદે શાસ્ત્ર વાંચવા બેસે, તો શંકા થયા જ કરે. શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય નથી તે ગુરુ સમાગમે જણાય છે. શ્રીગુરુ વિના માત્ર શાસ્ત્રથી જ જે આત્મજ્ઞાન થતું હોય, તો તે પાનાનો મોક્ષ થવો જોઈએ. શાસ્ત્ર ઉપકારી ક્યારે કે પોતામાં સુખાત્ર દશા પ્રગટે ત્યારે. પણ તેથી પ્રથમ શાસ્ત્ર ન વાંચવા એમ કહેવું નથી. અહીં તો કહેવું છે, કે રાગદ્વેષ અજ્ઞાન તૂટ્યા વિના વીતરાગતાની સંધી કેમ મળે? કઈ અપેક્ષા, ક્યા હેતુ, આશયથી શાસ્ત્રમાં ન્યાય છે તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિના સમજી શકાય નહિ. પોતાના સ્વચ્છંદે જેમ તેમ નિર્ધાર કરી બેસી જાય, શેકાઈ જાય તો તેનું અહિત થાય. માટે સત્ સમાગમ અને ગુરુગમની જરૂરિયાત કહી છે. “ જીવ એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે. ” એકેકે દહમાં રહેલો આત્મા સ્વતંત્ર પૂર્ણ જ્ઞાની છે. પરના નિમિત્તે વર્તમાન અવસ્થામાં જે ઉપાધિ છે તે આ જાતના પુરુષાર્થથી ટાળી શકાય છે. એમ પોતાનું પૂર્ણ સામર્થ્ય ગુરુ-આજ્ઞા વડે સમજવાથી પોતાનું બેહદ સુખ પોતાને સ્વાધીન છે, એમ એક અંશે જાણ્યું તે પુરૂં કર્યા વિના નહિ રહે; પણ જેણે પુરુષાર્થ કરી જાણ્યો છે, તેને ખબર પડે કે એની માંઘપ ફેટલી છે. તે મહામુલ્ય-સત્પુરુષના ચરણ રજ સેવ્યા વિના સમજાય નહિ; પણ તે વિના વાંચતાં ઊંઘું કલ્યાઈ જાય છે. સ્વચ્છંદે અને પ્રતિબંધ રાખ્યે

આત્મજ્ઞાન સમજાય નહિ. પણ યથાર્થ પાત્રતાવડે, સરળચિત્ત થઈ શુરુના શરણને સેવે તેને મુઝવણ બધી જૂટી જાય છે. શિષ્ય કહે કે શુરુ ! વૃત્તિ બહુ દોડે છે. ઉત્તર આપે કે પરના નિમિત્ત ઉપાધિક ભાવ છે. તેમાં ન રચવું. આત્માનો તે સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ જાણવો. તે જાણ્યે ઉપાધિક ભાવ ટળે છે. “ કિમિદિ ન બાજે, હો કુંથુ જિન ” એમ આનંદધનનું કહે છે; અર્થ એ કે એ મનકું સ્વચ્છંદી છે, પણ હવે મેં એને લીધું છે; એની વૃત્તિ આવે છે તે ખરવા માટે આવે છે. આત્મા તે બાધા કરનાર નથી; પણ જેને વસ્તુ સ્થિતિની ખબર નથી પ્રકૃતિના ઉદયની વિચિત્રતા દ્રષ્ટીને દેખાઈ પામે છે, ખદખદાત્યાં મુઝાવ જાય છે. જ્ઞાતા પ્રકૃતિના લોક દેખાય પણ તેને રહિત જાણે છે. સ્વરૂપમાં ધીરો થઈને જુએ તો જે પૂર્વ કર્મ સા પડ્યા છે, તે પૂર્વની ભૂલનું ફળ છે, તે ફળ વર્તમાનમાં આવે એમ તે જાણે તેથી તેમાં જ્ઞાતા આડે નહિ. પણ અજ્ઞાની પદ્ધતિમાં જાણે હાલથી જાતો હોય, પ્રકૃતિના કાર્ય સાથે લોકાદિ હોય એમ ક્ષાય પ્રકૃતિના ઉદય દ્રષ્ટીને તે મધ્ય શગરૂપ થઈ પ એકકાર થઈ જાય છે અને માને છે કે હું કરું છું; એમ પરવર ભારપણું કરે છે. પ્રકૃતિના ઉદયના લોક સાથે જોડાય છે; તેથી તે તેટલા શાસ્ત્રો વાંચે, પણ શાસ્ત્રના સુક્ષ્મ ન્યાય શ્રી શુરુના સેવ્યા વિના ન સમજાય; પણ જે શુરુ આજ્ઞાથી સમજ્યા, અને રૂપની એટલે પોતાના શુદ્ધ આત્માની સંભાળ રાખતા શીખ્યા, સ્થિર થયા, ત્યાં પછી શુભ અશુભ પ્રકૃતિ કે કોઈ પણ સંચોગ શું ભાર છે કે તે ચેતન્ય વસ્તુમાં કોણ પમાડી શકે? પ્રકૃતિ જડ મડદાં છે, હું જાગતો ચેતન હું એમ તે જાણે છે. શાસ્ત્રના પ તે સમાધાન ન કરાવે, પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન્તિના ઉદક શ્રી શુરુનો સંગમ પરમ ઉપકારી છે. લાયક જીવને જ સદ્ગુરુનો પરમ ઉપકાર છે. બાકી “ સમજ્યા વિણ ઉપકાર શો ? ”

ત્રણે યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. શગાદિ તથા મ વચન, કાયાના યોગથી આત્મા જુદો છે; પરંતુ, એમ સદ્ગુરુ

આજ્ઞા ધારતો વર્તે તે શ્રીગુરુનો પરમ ઉપકાર સ્વીકારે છે; અને સદ્ગુરુએ જિન પદ એટલે આત્માનું પૂર્ણ વીતરાગ પદ સમજાવ્યું છે તેવો હું છું, એમ ખાત્રી થતાં સદ્ગુરુની પ્રતીતિ, તે સુખની સામગ્રીનો હેતુ છે, એમ પરમ ઉપકારીપણું શ્રીગુરુ વિષે સ્થાપન કરી પોતાના ઉઘડેલા આત્મગુણની અધિક ઉજ્જવળતા આત્માર્થી જીવ કરે છે; આ લોકોત્તર વિનયનો એવો પ્રભાવ છે કે સત્પુરુષનો શિષ્ય સંસારથી ડરતો નથી. યથાર્થ ન્યાય બળથી પોતાની પૂર્ણ પ્રભુતાનું જ્ઞાન તેને વર્તે છે. પૂર્ણપણે ગુણ નથી ઉઘડ્યા તેથી પોતે અનંત-જ્ઞાનીનો વિનય કરે છે. તે અનંત જ્ઞાનને જાણીને, સમજીને સાચાનું બહુમાન કરે છે તેને શંકા ન થાય. ૩૫.

લોકોને વિચાર થાય છે કે જગત્માં ઘણા મત પંથ છે, તે કયા પ્રકારના હશે? કોઈ આમ કહે છે, ને કોઈ આમ કહે છે. સાચું શું હશે? બંધાય રસ્તા છે, અને બંધાય માર્ગે સરવાળે મોક્ષ જવાય કેમકે બંધાને શુભ ઇચ્છા છે. બંધાયની ઇચ્છા સરવાળે પાર પડશે. માટે આપણે કોઈ મત પક્ષનો આગ્રહ ન કરવો. ગમે તેવો આત્મા હોય. બંધાનું લક્ષ આત્માનું છે ને! આમ માનનારાને હવે કહે છે કે:—

એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;

પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬.

ગમે તેવા કોઈ ગુરુ ગમે તે વ્યવહાર બતાવે તેનાથી મોક્ષ થઈ જશે એ માન્યતા ખોટી છે એમ અહીં બતાવે છે. આત્માનો માર્ગ અતીન્દ્રિય લોકોત્તર માર્ગ છે. ભાવનગર ગમે તે રસ્તે ગમે તે સાધનથી જઈ શકાય, તેમ લોકોમાં કહેવાય છે; પણ ભાવનગર જે દિશામાં તે વિધિના સાધન અવશ્ય જોઈએ. તે દિશા-માર્ગનું જ્ઞાન જોઈએ તે ન જાણે, અને વિરૂદ્ધ દિશામાં જાય, અને ભાવનગર જાઉં છું માને, તો જે ગામ ધાયું છે ત્યાં નહિ પહોંચાય; તેમ અંતરંગ અકષાય ભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને સ્થિરતાનું લક્ષ વિધિ નિષેધ સહિત જાણ્યા વિના, આ લોકોત્તર માર્ગ કેમ પમારો? માટે વર્તમાન જ્ઞાનદશાનો પુરૂષાર્થ જે પુરુષને પ્રાપ્ત છે, તેના સંગ વડે આત્મ-ધર્મ પમાય છે. સર્વજ્ઞ

વીતરાગનો અવિરોધ આત્મ-ધર્મ સ્વાદ્વાદ સ્વરૂપ માર્ગ છે તે એકજ
 મોક્ષમાર્ગ છે. તે પરમાર્થનો પથ એકજ છે. રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન
 રહિત કેમ થવાય, એ જાણવાનો અપૂર્વ મોક્ષ માર્ગ જ્યાં ત્યાં નથી
 કે ઝડ પડી શકે. વર્તમાનમાં તેની પ્રાચે દુર્લભતા છે. આગળ
 આવશે કે “ જાતિ વેપનો ભેદ નહિ કહ્યો માર્ગ બે હોય ” અને-
 કાન્ત દૃષ્ટિથી, ન્યાયથી વિરોધ યાળીને, વીતરાગ પ્રભુએ કહ્યો તે
 માર્ગ જે સમજે તેનેજ મોક્ષ માર્ગ છે. પણ લોકો એમ માને કે
 ગમે તે વેપ મત હોય, પણ આત્માના નામે ધર્મ થશે. અને આપણી
 કલ્પના મુજબ ફળશે. પણ તે ખોટું છે. શુદ્ધ ભાવના, જાતિ અનુભવ
 વિના, જડભાવના નિમિત્તથી જડ ફળશે; મારે સર્વજ્ઞ વીતરાગ શ્રી
 જિનદેવે કહેલો લોકોત્તર માર્ગ સમજ્યે જ, અંતરથી છુટવાનો ભાવ
 (ભણકાર) આવશે. મોક્ષનો માર્ગ તો આત્મામાં છે, તે પણ યથાર્થ
 સત્પુરુષના આશ્રયથી પ્રાપ્ત થાય છે, સમજાય છે; પણ લોકો પર-
 ભાવથી ધર્મ માને છે, એટલે કે અનાસક્તિથી કંઈ કયા સેવા આદિ
 કરીએ. તે આપણો ધર્મ છે. એનો અર્થ એમ થયો કે રાગથી, પર-
 ભાવથી, વિપરિત ધર્મથી જ અક્રયાય અરાગી આત્મધર્મ ઉઘડે,
 પણ વિકારથી અવિકારી તત્ત્વ ઉઘડે નહિ. લોકોને સાચી માન્યતા
 રાખવા અને પુણ્યાદિ શુભ રાગ ત્યાગવા કહીએ તો લોકો છે, કે
 અરે રે ! અમારું ક્યું કાંઈ કામનું નહિ ? તે કેમ છોડાય ? પણ આતો
 એવું થયું કે જે અમૃતમાં હું આવી જાઉં તો હેર ખસી જશે,
 એટલે કે હું જે શુદ્ધ આત્મામાં રહીશ તો આ શુભ પરિણામ (જે
 મહીન ભાવ છે તે) એટલે કે અમારા પુણ્ય ઉડી જશે. લોકો કહે છે,
 અમારે કરવું શું ? તેમને જ્ઞાની કહે છે, કે તમે જ્ઞાતા છો, તો રાગરહિત
 જ્ઞાનમાં રહવું. જ્ઞાન કરવું. બીજું કાંઈ તમારાથી થતુંજ નથી. માત્ર
 કુજ્ઞાન રાગદ્વેષ અરાગીભાવજ અથવા મુજ્ઞાન જીવથી થઈ શકે છે.
 પુણ્ય તો જ્ઞાનીને પણ સહેજે બંધાય જાય છે. જે પુણ્ય અજ્ઞાની
 બાંધે છે તેના કરતાં જુદી જાતનું અને અનંત-ગણું અધિક હોય છે.
 જોગાનુજોગ બહારની ક્રિયા થઈ જાય, તેથી કાંઈ તે ક્રિયા કોઈ જીવની
 કરી થઈ નથી. જે દાનાદિની બાહ્ય ક્રિયા થવાની છે, તે અરહવાની
 નથી. ચેતન્ય જ્ઞાતા તો એ બાહ્ય ક્રિયાનો અકર્તા છે. દેહાદિની ક્રિયા

થાય, તેને જાણે છે. જ્ઞાની પુણ્ય અને પુણ્ય પરિણામને પોતાના માનતા નથી. ઉદયકર્મનું ફળ જાણે છે. શુભરાગ દયાના પરિણામ થઈ જાય તેનું જ્ઞાનીને સ્વામિપણું નથી એટલે કે તેમાં મારાપણું નથી. શુભરાગને પોતાનો સ્વભાવ માન્યો નથી, તેથી તેમાં કર્તાપણું નથી. એ પરભાવ છે, જડભાવ છે, સર્વથા હોય છે; છતાં જ્ઞાની ધર્માત્મા જ્યાં લગી નીચલી ભૂમિકામાં છે, ત્યાં લગી સમ્યગ્ અભિપ્રાય સહિત અરાગી તત્ત્વદષ્ટિના ભાનમાં દયા દાનાદિ શુભ જોગ તેને થઈ જાય છે, તેને જાણે છે.

તા. ૧૪-૧૦-૩૯

“એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ” એ કહ્યું તેમ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ પણ જોઈએ એ ત્રણ કાળનો નિયમ છે. એટલે ત્રણ કાળમાં આત્મધર્મનો માર્ગ એકજ હોય. પરમ પદાર્થ એવો આત્મા અતીન્દ્રિય બેહુદ મુખદશા પામવાનો લોકોત્તર માર્ગ એકજ હોય; પણ લોકોને તેમાં ઘણી મુઝવણ લાગે છે. સહુને પોતાનું ગોઠવું કરવું છે; તેમાં મતાર્થ અને માનાર્થ આડા આવે છે. છતાં માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ. આનંદઘનજી કહે છે કે—

“ઘાતી ડુંગર આડા અતી ઘણા, તુજ દરીશન જગનાથ,
ધીઘમ્ કરી મારગ સંચરું, સેંગુ કોઈ ન સાથ.”

જગતમાં અનેક સ્વચ્છંદ, મત કલ્પનાના ઘાતી ડુંગરાના આગ્રહ ઘણા આડા આવે છે. છતાં હું મારા આત્મખળથી લોકમતની ધીઘમ્ કરીને લોકોત્તર માર્ગ જાઉં છું. સાથે કોઈ અનુભવી ભોમીઓ નથી. પરમાર્થમાં કોઈના આધારથી પુરૂષાર્થ થતો નથી. જગતના લોકો મને ગમે તે કહે, હું તો લૌકિક માર્ગની ધીઘમ્ કરું છું; કેમકે લોકોત્તર માર્ગજ સાચો છે. આત્મા અતીન્દ્રિય ચિદાનંદ જ્ઞાયક જ છે. તેમાં પરનું કરવું, પરનો આધાર હોય એવું છે જ નહીં. ચૈતન્યની જાતિ એક છે, પણ સંખ્યાએ અનંત જીવાત્મા છે. તે પોતાનો પુરૂષાર્થ કરવા સ્વતંત્ર છે. પુરૂષાર્થ પરાશ્રિત નથી.

સાધકમાં જે આત્મગુણ પ્રગટ્યો છે, તે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞા ઓળખવાથી પ્રગટ્યો છે. તેથી પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવડે પ્રાપ્તિ કરી છે.

તેમાં એમ આશય છે, કે જે વચનો એક જ્ઞાની કહે છે એ જ ન્યાય-યુક્ત વાક્યો બધા જ્ઞાની કહે છે.

પરમાર્થજ્ઞાન સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્ર વડે જ મોક્ષ-માર્ગ છે. આત્મા જ્ઞાતા દૃષ્ટ છે. તે જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ કરે નહિ. અક્રયાય-ભાવ અસંગી તત્ત્વ તેજ જીવનું સ્વરૂપ છે. કોઈ એમ કહે કે અમે શુભ ભાવે અને દિવાકાંડવડે આત્માને પામશું, શુભ પરિણામ એજ અક્રયાય ભાવ છે, અસંગ છે. તો તેણે સતને જાણ્યું નથી. સાચાદેવ, ગુરુ, ધર્મની મનમાં ધારેલી મદદ પણ પુણ્ય બંધનું કારણ છે. શુભ કરણી પણ જીવે અનંતવાર કરી છે, પણ શું નથી જાણ્યું તે વિચારવાનું છે. યજ્ઞવલ્ક્યે તો ખરી, કેમકે એકવાર કહ્યું કે સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રતીત તે સમક્ષિત છે; અને એકવાર કહ્યું કે તે માત્ર પુણ્ય બંધન છે; પણ ભાવમાં, સમજણમાં, આંતરે છે. સમ્યગ્ અભિપ્રાય ઉપર તત્ત્વનો આધાર છે, માટે તત્ત્વ સમજવાની જરૂર છે. આગળ કહ્યું હતું કે:—

“સ્વચ્છંદ મત આમહુ તત્ત્વ, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;
સમક્ષિત તેને ભાષિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.”

જેણે જ્ઞાનીના ભાવને જાણીને, અને તે જ્ઞાની વીતરાગને શું કહેવું છે, તેના ભાવનું લક્ષ કર્યું છે, સતને સાંભળ્યું છે, જ્ઞાનીના શ્રીમુખે આત્માની વાત સાંભળી છે અને પોતાને અંતરમાં સહજ વીર્યદક્ષાસ ભાવ આબ્યા છે, તેને મારામાં આ વિધિએ પૂર્ણ થવાની યોગ્યતા છે, તેવી અંદરથી હા આવે છે. “પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર ત્રણે યોગ એકત્રથી વર્તે. આજ્ઞાધાર” તેમની આજ્ઞાએ વર્તવાનો એટલે કે—વીતરાગી પુરુષની આજ્ઞા આરાધવાનું જ તેનું એક લક્ષ છે. તે પરમાર્થે આશય જાળવવાનો પુરૂષાર્થ કરે છે, એટલે કે આત્મા પૂર્ણ કૃતકૃત્ય ચિદ્ભવ જ્ઞાતા નિર્મળ છે, પુણ્ય પાપ-કષાય રહિત અબંધ છે, એમ ગુરુ આજ્ઞા, વીતરાગની આજ્ઞા સન્મુખ રાખી વર્તમાન અવસ્થામાં રાગની વૃત્તિને ટાળવારૂપ પોતાના અક્રયાય અસંગ તત્ત્વની જાળવણી કરી જ્ઞાતાપણું દેહી રાખવાનો

પુરૂષાર્થ કરે છે. એજ અનંતજ્ઞાની ભગવંતો થઈ ગયા તેમની આજ્ઞા છે. તે જિન આજ્ઞાને ધારી રાખે તોજ રાગ દ્વેષમાં ટકવું ન થાય, અને જ્ઞાનમાં ટકવું થાય. એને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. તેજ ૩૫-૩૬ ગાથામાં કહેવું છે. સુયગડાંગ સૂત્રમાં કહે છે કે “ ઈવં તુ સમણાણે, મિચ્છદિટ્ઠી અણારિયા ” તેનો અર્થ એવો છે કે—ઘણા લોકો આત્માના નામે ધર્મ કરી રહ્યા છે, રાજ્યાદિ છોડી સુનિ થાય છે. અમારે સંસાર જોતો નથી, અને ભવ પણ જોતો નથી એમજ માને છે છતાં તેની દૃષ્ટિ ઊંઘી છે. આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા નથી તેને ભાવે અનાર્થ કહ્યા છે. જેનું અનાચારી વર્તન છે, અને અભક્ષ્ય આહાર કરે છે, તેને લોકમાં વાંકો એટલે અનાર્થ કહેવાય છે; પણ જે આત્માની જાતિમાં વાંકો છે તે ભાવે અનાર્થ છે. તેનું કદી બહારથી બધું રૂકું દેખાતું હોય, પણ તેના અભિપ્રાયમાં ભૂલ છે. પોતાની જીદાઈને સમજ્યા વિના કોઈ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર મને તારી દે, પાંચ મહાવ્રત પાળું, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરું તે પુણ્ય પરિણામ મોક્ષનું કારણ છે એમ માને તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો અરાગી છે, નિમિત્ત છે, પણ તેને સમજ્યા વિના ઉપકાર શું? તે નિમિત્તની અસર લેનારને પોતાનો પુરૂષાર્થ જાણ્યો હોય તો પોતાના આત્માની જાગૃતિથી ઉપકારીનો ઉપકાર ગણી શકાય. પોતાના ગુણનું ભાન થયું, તેમાં નિમિત્તને ઉપકારી ગણીને તેનું બહુમાન કર્યું એ આવી જાય છે; એજ લોકોત્તર વિનય છે. પણ જે એમ માને કે અમે ભક્તિ કરીએ આમ દયા, અહિંસા, સત્ય, પ્રહસ્યર્થ પાળીએ તો અમારું કલ્યાણ થશે, અથવા મનની સ્થિરતાના સંતોષથી સુખની પ્રાપ્તિ થશે એમ અનેક આચરણથી અનેક પ્રયત્નથી ધ્યેયને પહોંચી જવાસે, એ માનવું તે ઊંઘી માન્યતા છે. આત્મા કેવો છે, કેવડો છે, તે શું કરી શકે છે, તે યથાર્થ-પણે ગુરુમંત્રે જેણે જાણ્યું નથી, અને કહે કે મોક્ષનો માર્ગ એક છે, તે આપણું ધ્યેય છે, અમે જે કરીએ છીએ તે પરંપરાએ મોક્ષને પામવાનો ઉપાય છે, તેની માન્યતા જીઠી જ છે. જે તત્ત્વ સ્વતઃ શુદ્ધ વીતરાગ છે, તે બીજાના નિમિત્તથી કે રાગભાવથી કે બીજા કોઈ વ્યવહારથી કેમ ઉઘડે? આત્મ દ્રવ્ય પોતેજ અકારણીય છે; કોઈના આધારે તેની હૈયાતી નથી, પરાશ્રિત જેનું ટકવું નથી, એવા અરાગી

સ્વતંત્ર તત્ત્વ કઈ કરવાથી ઉપડશે, એમ માનવું મિથ્યા છે. જ્ઞાન સ્વરૂપની કળા-કૃત્તી જ્ઞાનની સમજણમાં જ છે; અને તે જ્ઞાનવડે જ છે, તે માટે જવાબદારી નાખીને કહ્યું છે, કે:—

“એક હોય તબ્બ કાળમાં, પરમારથનો પથ;
ત્રેગે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.”

ભગવાન આત્મા નિર્મળ છે; સ્વયંક અવસ્થાને વ્યવહાર કહ્યો છે, તે વ્યવહાર પણ આત્મામાં જ હોય છે, પુણ્ય, પાપ, કપાય, રાગાદિ નિમિત્તની ઉપાધિ છેદીને, રાગના અભાવરૂપ જ્ઞાનમાં ટકી રહેવાનો જ્ઞાનક્રિયારૂપ પુરુષાર્થ કરે; તે વ્યવહાર અનંત જ્ઞાનીઓએ સમંત કંઈ [ ] (સ્વીકાર્યો છે.) સદ્ગુરુ, સત્સામ્ર અને સદ્ગુરુના નામની ભક્તિના નિમિત્તનો શુભ ભાવ વ્યવહાર પણ નથી. સત્તે એકાગ્રિયા વિના એ રાગની ભક્તિ છે. શુભ ભાવ કાંઈ મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રેરણા નથી કરતું? પણ જોડેલા શુભ અશુભ ભાવનો પૂર્ણતાના લક્ષે છે, રાગ યાજવાનો પુરુષાર્થ તે પરમાર્થનો હેતુ વ્યવહાર છે. તે વ્યવહાર જ્ઞાનની ક્રિયા છે. તે વ્યવહાર પૂર્ણ પરમાર્થને પમાડે છે, અને વચ્ચે સતકેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય આવી જાય છે. તે શુભ વિકલ્પનો ઉપડેલા શુભનું બહુમાન કરવામાં સાથ પુરે છે. આ વ્યવહારમાં શુભ રાગ પણ ન લેવો, કારણ કે અસંગી શુદ્ધ તત્ત્વની ભક્તિ રાગ વડે થતી નથી. અસંગી તત્ત્વ પૂર્ણ ઉપર મીઠું છે, એ શુદ્ધ અભિપ્રાયને ટકાવી રાખે છે, અને વચ્ચે રાગ આવી જાય છે. તેનું લોકોત્તર પુણ્ય બંધાય છે. એ રાગ હું નહિ એવું જ્ઞાન જ્ઞાનીને વર્તે છે. જ્ઞાનને સ્થિર કરે તે વ્યવહાર, જ્ઞાનનો જ અંશ હોવો જોઈએ. પણ જ્ઞાતા દ્રશ્યપણને જુદીને રાગને, શુભ પરિણામને ધર્મ માને, કર્તવ્ય માને એ જઠ ભાવનેજ નિજશુભ માને તેને વ્યવહાર માને તો તે તો મિથ્યા ભાવજ છે. આત્માનો વ્યવહાર એક પરમાર્થરૂપ જ્ઞાનનો જ હોવો જોઈએ. તે સિવાય કોઈ બીજું માને તે અભિપ્રાય જુદો છે. સમ્યક્ અભિપ્રાયને ટકાવી રાખવા માટે રાગદ્વેષ યાજવાનો પ્રયત્ન, વીર્યોદ્ધાસથી પુરુષાર્થ જ્ઞાની કર્યા જ કરે છે. એ રાગના ઘટાડામાં વચ્ચે કેવ, ગુરુ, ધર્મનો વિનય, પ્રભાવના, ગુરુભક્તિનું મહામાન થાયજ. પૂર્ણ સ્થિર થયો નથી, ત્યાં લગી શુભ

પરિણામ રહે જ, અવૃત્ત ટળે, વૃત્તપરિણામ અને શુભ જોગ રહે. પ્રયત્ન તો અંતરંગમાં અરાગી તત્ત્વમાં થાય છે. તે દેહની ક્રિયા નથી. જ્ઞાનમાં ઠરવું તે જ્ઞાનના આધારે છે. અંદરમાં રાગની વૃત્તિ ટાળવી એ વ્યવહાર પરમાર્થને ગ્રેરે છે. આ વાત જો માન્ય ન રાખો તો સમ્યગ્ મોક્ષમાર્ગ નથી. મન, વાણી, દેહની ક્રિયા અને શુભ પરિણામ તે વ્યવહાર પણ નથી. આવી સમજણ તે સમ્યગ્ કુંચી છે. તેથી અનંતકાળનો અજાણ્યો આત્મ ધર્મનો લોકોત્તર માર્ગ બહુ અઘરો પડે છે. આડું અવળું કંઈ નહિ, જેમ છે તેમ સમજ્યે છુટકો છે. અનંત કાળમાં ન સમજાયું, તે વાત કંઈ સાધારણ હશે ? ઘણા જીવો, મોટા ભાગે, જે માની રહ્યા છે તેનાથી આ સમજણ જીદી જાતની છે. સતને સંખ્યાની જરૂર નથી. કોઈ કહે કે શ્રીમદે કહ્યું કે “ એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ ” પણ કાળને અનુસરીને કંઈ ફેરાફાર કર્યો હોય તો ન ચાલે ? પણ શ્રીમદે પોતાની કલ્પનાથી કહ્યું નથી. અનંત જ્ઞાનીઓએ જે કહ્યું છે, તે જ કહ્યું છે. તેમાં ફેર પડે નહિ. હા, વર્તમાન કાળમાં આ દેહે મોક્ષ નથી, રાગદ્વેષના ત્યાગમાં પુરૂષાર્થ આછો કરી શકે; પણ સમ્યગ્દર્શન-અભિપ્રાય ફેર નભે નહિ. જેવો અભિપ્રાય સર્વજ્ઞ ભગવાનનો છે, એવોજ, એ જાતનો અભિપ્રાય ચોથી ભૂમિકાએ હોય છે. અન્યથા નહિ. લાખો વર્ષ પહેલાં પણ ગોળ, ઘી અને લોટની મુખડી થતી. અને આજે પણ તેમજ થાય છે. કદી ગળપણમાં સહેજ ફેર રહે. પણ ઘી, ગોળ અને લોટ સિવાય ઘૂળ, પેશાબ અને રેતીની મુખડી ત્રણ કાળમાં ન કરાય, ન થાય; તેમ અનંત કાળમાં અનંત જ્ઞાની ભગવાનો થઈ ગયા, થાય છે, અને થશે; તે બધા જ્ઞાનીઓ આત્માની જાતમાંથી વ્યવહાર સાધન ઉપજાવે છે, તેને જ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રમય મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. આત્મા અવિનાશી, પરથી જીદો, સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે, એવી નિઃશંક શ્રદ્ધા અને રાગ રહિત સમ્યગ્જ્ઞાન, એ જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, તે વ્યવહાર એ જ લોકોત્તર માર્ગ છે. આ કાળે પરમાવગાઠ સમકિત ન થાય, પણ દૈત્તર સમકિત થાય છે. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન ન થાય, પણ તેના બીજાં તે જાતના જ હોય. આ કાળે એકઅવતારીપણું થઈ શકે છે. સાચું જ્ઞાન, સાચી શ્રદ્ધા, અને રાગ રહિત નિર્મળજ્ઞાનમાં

ટકી રહેવું તે વ્યવહાર. રાગની વૃત્તિ ઉઠે તેના અભાવ થવારૂપ રાગ યાજ્ઞીને જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું તે વ્યવહાર. દેહની ક્રિયા શુભ ભેગ તે આત્માનો વ્યવહાર નથી. જડની ક્રિયા તે જડનો વ્યવહાર છે. તે વિજિતિ વિકારી પર્યાયને અવિકારીમાં ન ખતવાય. આ તત્ત્વ સમજીને બેસાડવું પડશે, ન બેસે તો હળવે હળવે સમજીને અંતરમાં ઉતારવું, પડુ બીજું માન્યે, તત્ત્વ અન્યથા થવાનું નથી. તેથી આ ગાથામાં કહ્યું છે:—

“ એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પથ;
 પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ”

જે જાતનો નિશ્ચય હોય, તે જાતનો વ્યવહાર હોય. આ વ્યવહારમાં ઘણાને બહુ ગાંઠાગો થાય છે. જડ-ભાવને આત્મભાવ માની બેસે છે. પ્રકૃતિના નિમિત્તથી થતો ઉપાધિકભાવ, બંધભાવ તેને આત્મામાં ખનવે છે. તે વ્યવહારથી કલ્યાણ થતું હોય, તો આજ સગી કેમ ન થયું? પરમાર્થ એટલે અભેદ નિશ્ચય, પરેખર, આત્મસ્વભાવ. નિશ્ચય એટલે શુદ્ધ-આત્મસ્વભાવ, તેને પહોંચી વળે તે પરમાર્થભૂત વ્યવહાર છે. બીજા વ્યવહારથી ધર્મ નથી. સાધકને પણ રાગનો ઉદય દેખાય છે. તેમાં હું જ્ઞાન છું, સત્ત્વ છું, શુદ્ધ છું, અભેદ છું. એમ એક શુણ્ણને લક્ષ્મમાં લકને, અખંડમાં ભેદ પાડીને, જ્ઞાનનો પુરપાર્થ ઉપાડે છે. સાથે જે મનની વૃત્તિના સંબંધનો રાગનો ભાગ આવે છે તે હું નહિ એમ ભાન છે. પૂર્ણ વીતરાગ તત્ત્વ ઉપર લક્ષ છે. એ અભિપ્રાયને ટકાવી રાખવાનું જે જ્ઞાનબળ વર્તમાનમાં પુરપાર્થપણે થતું છે તે વ્યવહાર છે. તે વિના કોઈ બીજો વ્યવહાર પરમાર્થમાં ઘાલે તો મિથ્યાપણું છે. ૨૫) હાથ રેરામી આલપાક હોય તેને ગંજવડે માપવો છે, (વ્યવહાર કરવો છે) હવે કોથળાના યરતું કંતાન લકને ગંજવડે માપવા બેઠે અને ઘરાગને કહે, કે હવે આ ૨૫) હાથ રેરામી આલપાક તો શું તે લેવો? એમ આત્મા અખંડ વીતરાગ મૂર્તિ નિર્ભળ જ્ઞાનનો તાકે છે તેને માપવાનો વ્યવહાર તે જાતના હુગડે અને પરમાર્થના ગજે હોય, કે જડની મક્કીન જાત હોય? આ સ્વભાવ અવિકારી શાંતિ સ્વરૂપ છે, નિરૂપાધિક છે. અને આ જડભાવ કલુષિત

વિકારી ઉપાધિક છે; એમ આંતરો પાડતાં ન આવડે, અને કહે કે
અમે ધર્મ કરીએ છીએ, તો શું ગાંડાની વાત સાચી હોઈ શકે ?
હાહા માણસને લક્ષમાં આવ્યું કે રપ) વાર રેશમી આલપાક આવોજ
છે; એમ અરાગી નિર્દોષ તત્ત્વ ઉપર જેણે મીટ માંડી છે, પણ
વર્તમાન પુરુષાર્થ બાકી છે, તેને રાગ કેટલો ટળ્યો, અને ઉજવળતા
વીતરાગતા કેટલી ખીલી એમ પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ અને વર્તમાન
પ્રકૃતિના નિમિત્તવાળી અવસ્થા તે બન્નેની ખચર છે; રાગ કેટલો ટળ્યો
અને ગુણ કેટલો ઉઘડ્યો તેનું માપ કરતાં અરાગર આવડે છે; એવા સમ્યગ્
દૃષ્ટિ ધર્માત્માને એ પરમાર્થના જ્ઞાન વડે જે પુરુષાર્થ થાય તે વ્યવહાર
સમ્મત જાણવો. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ વીતરાગ છે, એ લક્ષ્ય એ નિશ્ચય
અથવા પરમાર્થ છે; અને રાગના ભાગને, જ્ઞાન વડે છદીને જ્ઞાનમાં
ઠરાવો, ટકી રહેવાનો પુરુષાર્થ એ જ વહેવાર છે. ખીજ, ખીજો
વહેવાર, કહે તો માનવો નહિ. ખીજું માનશે તો ખીજું થાશે. ૩૬.

ગાથા ૩૫-૩૬ ની બેઠિની સંધિ હવેની ગાથા સાથે છે તે
ગાથા કહે છે:—

એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ,
કામ એક આત્માર્થનું, ખીજો નહિ મન રોગ. ૩૭.

પરમાર્થના પંથ એક હોય. એમ વિચારી એ પૂર્ણ તત્ત્વને
પહોંચી વળવા માટે તેની જાતનો જ વ્યવહાર હોય છે; જે પરમાર્થને
પહોંચાડે, તે જાતનો વ્યવહાર કેવો હોય. તે આગળ કહ્યો તે જ
જ્ઞાનની જાતનો વ્યવહાર પરમાર્થને પમાડે છે. એ વાતને અંતરમાં
ધારી, વિચારીને, આત્માર્થી સદ્ગુરુની શોધમાં વર્તે છે. પણ કોઈ
(નામ નિક્ષેપે) મનમાની પરમાર્થની વાત મનવડે ધારી રાખે,
અને પોતાના સ્વચ્છંદ ગુરુને ગોતવા જાય, તો ખીજું થાય. તે
આગળ કહેવાઈ ગયું છે. ત્રણે કાળે એકજ પરમાર્થભૂત વ્યવહાર
હોય, તે વ્યવહાર વડે જ કામ થાય. અનંત જ્ઞાનીનો એકજ
આશય હોય છે. ત્રણે કાળે આત્માને પહોંચી વળવાનો મોક્ષમાર્ગ
જે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવંતોએ કહ્યો તે એક જ છે. જેને તે પામ-

વાની રૂચિ છે, અને સદ્ગુરુની ઝખના છે; તેને તે મળ્યા વિના રહે નહિ. કદાપિ સદ્ગુરુનો યોગ ન બન્યો તો અંતરથી, પૂર્વ સંસ્કારથી જાને આત્મજ્ઞાન થાય, અથવા તો પ્રત્યક્ષ ગુરુનો યોગ મળે. અને અંતરમાં એજ પૂર્ણ પરમાર્થની ખરક હોય તેને આવે માર્ગ મળેજ. માર્ગને પામવાની રીત એકજ હોય છે, એમ અંતરમાં વિચારવું પણ ઉપર દપકે નહિ. અનંત કાળમાં જીવેએ સિદ્ધની વાતો અને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની ધારણા અનંતવાર કરી છે પણ તેથી મોક્ષમાર્ગ પમાય નહીં-જ્ઞાનીએ મોખું કહે છે, તે પુરૂષાર્થ ઉપાડવા કહે છે. જેનો ઊધો પુરૂષાર્થ છે, તેને સવળો કરવા કહે છે. અહીં તો આત્માનું હિત કરવું છે; કોઈ સંસારનો વ્યવહાર ચકાવવાની વાત નથી કે કાવો ઝા મનાવી દબાવે. પરમાર્થની ગુંચ ઉકેલે, તો અનંત કાળનું રખડવું ટળી જાય. તે મારે પ્રથમ માધ્યામાં કહ્યું કે જે સમજ્યા વિના ભવિષ્યમાં અનંત દુઃખને પામત, તે દુઃખનું મૂળ જેણે છદ્ધુ એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. પરમાર્થમાં ગ્રેરે તે વીર્ય એનીજ જાતનું હોય, એમ વિચારી અંતરમાં આદલી જવાબદારી સંભીને, આત્માર્થી સદ્ગુરુને શોધે છે. સદ્ગુરુ-યોગ શોધવાનો પુરૂષાર્થ પોતાનો છે. ગુરુ મને તારી રૂચિ એમ તે નથી જાનતો. તે તો પોતે સત્નો આદર કરી રહ્યો છે. જેનામાં પાત્રતા છે તે સમજીને સત્સમાગમની ભાવના કરે છે. તે એવી ભાવના કરે છે કે અહો! એવા શ્રી સત્પુરુષનો યોગ, સત્સમાગમ મને મળે તો બધુંય સમાધાન થઈ જાય. લોકો ઉપાધિને અજગી કરી, સંસારની મીઠાશ છાડીને, નિવૃત્તિ લે, તો આગળ ચાલેને? પ્રથમ સહેલામાં સતોષ માન્યો હોય, અને તેનાથી નવું આવે તો મુંઝાય, પણ મુમુક્ષુને મુંઝવણ ન થાય. સદ્ગુરુ એટલે સત્માં મોટા; સત્ જે અવિનાશી અવિકારી શુદ્ધ આત્મા છે, તેની રૂચિવાળો સાચા સુખનો કામી છે; તે તત્ત્વને જે જાણે છે, એવા પ્રત્યક્ષ શ્રી સત્પુરુષ-સદ્ગુરુને આત્માર્થી શોધે છે, તેમાં પોતાનું વીર્ય છે, પુરૂષાર્થ છે; તેને “કામ એક આત્માર્થનું, બીજે નહિ મનરોગ” સંસારની તેને વાસના નથી. સત્નો જિજ્ઞાસુ સત્ સમીપ જ ઉભો છે. સત્ને પડખે જે ભાવથી ઉભો છે તેને આત્માર્થ પ્રગટ થાય જ. તે જીવ આત્માર્થી છે; તે જાણે છે કે સત્સમાગમમાં બીજું કંઈ

કરવાનું ન આવ્યું એટલે કે પુણ્ય, વેષવાડો, લુગડાં, બાદી, ત્યાગ એ ક્રિયામાર્ગ, શુદ્ધજ્ઞાનીપણું, માનાર્થ કે મતાર્થ એવું કાંઈપણ પર પ્રયોજન ન આવ્યું. માત્ર આત્માર્થ-સાચો સમ્યક્પરમાર્થ પામવાની તેને અંતર ખોજ છે; તેમાં બીજી કદપના, ચમત્કાર, મંત્ર, તંત્ર, હઠયોગ, મનત્રી ધારણા, પુણ્ય, યોગ આદિ જડભાવના અંશની પણ ઇચ્છા હોતી નથી. જે છું તે પામું. પૂર્ણ શક્તિરૂપ શુદ્ધ અવિનાશી છું. તેવો થાઉં. તેનીજ શ્રદ્ધા-સમ્યગ્વ્યભિપ્રાય, રાગ રહિત જ્ઞાન અને તે જ્ઞાનની સ્થિરતા પૂર્ણ વીતરાગતાનીજ તેને કામના છે. બીજો જડભાવનો-પૂજવાનો, માનાર્થ, મતાર્થ આદિ કોઈ સંસારભાવનો રોગ મનમાં પણ નથી. કોઈ શુભાશુભ વૃત્તિ ઉઠે તેનો આદર નથી. દુનિયા અવળી પડે તો ભલે પડે, પણ એક આત્માર્થીપણું, એકરૂપ વીતરાગદશામાં લોભ ન થાય. એ જ એક શુદ્ધ સ્વરૂપની સંભાળ જાળવણી તેને જોઈએ છે. આત્મા યોતે જ્ઞાતા છે, જ્ઞાન માત્ર છે, પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષ, મન વાણી, દેહની ક્રિયાથી રહિત છે. તે અવિનાશી, અસહાય, અસંગ, કેવળ એક જ્ઞાનમૂર્તિ છે, મોટે જ્ઞાનબળ વડે જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, રાગદ્વેષમાં ન ટકવું. નિર્જ સ્વરૂપની જ્ઞાનપણે સંભાળ રાખવી તે જ પરમાર્થ-હેતુ વહેવાર છે, અને એ જ આત્માર્થીનું કાર્ય છે. ૩૭.

હવે આત્માર્થીના બીજા ગુણો કહે છે:—

કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર, મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮.

આત્માર્થનો નિવાસ જ્ઞાનીમાં છે, ધર્માત્મામાં છે. જે ગુણ અનંત કાળમાં નથી ઉઘડયો એવો નિર્દોષ આત્મગુણ ઉઘડવા મોટે તે પવિત્રતા નિર્દોષતાને ચોગ્ય ભૂમિકા, પ્રથમ તૈયાર હોવી જોઈએ એમ અત્રે કહ્યું છે. આત્મગુણને અટકાયનાર કષાયનો ઉપશામ કરવો એટલે કે ક્રોધાદિ કષાય પાતળા પાડવા જોઈએ. જેમ ભારેલ અગ્નિ તેનું ફળ આપી શકે નહિ એટલું રાખમાં જેર છે, તેમ જ્ઞાન-બળ વડે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભને રોકવા જોઈએ. અંતર આત્મામાં, પુરુષાર્થથી

અકપાય દૃષ્ટિના બગધી કોપ, માન, માયા, લોભને જેલે કાર્યા છે, ઘરાડયા છે, તેજે સ્વરૂપમાં કરવાનું સ્થાન જાણ્યું છે. તેને સંસારની કામના નથી, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ છે; રાગની ઈચ્છા નથી. પુણ્યની, સ્વર્ગની કર્મણીની અભિલાષા નથી, એટલે રાગ, ઈચ્છા, મમતા રહિત, નિર્મળ, પૂર્ણ પવિત્ર આત્માની અભિલાષ છે. કોઈ કહે છે, કે અમારે ભગવાન એવો એ, એ કે બીજાનું કંઈક ભણું કરે, સારીરે મુખી રાખે. તેઓ કહે છે, કે ઉપલી ભૂમિકામાં જે ધર્માત્મા હોય, જેનામાં મુજ પ્રગટ્યા હોય તે ધર્માત્મા જગતની સેવા કેમ ન કરે? બધા લોકોને મુખ થાય એવું કરી જાય તેને અમે મોટા ઉપકારી કહીએ. એટલે કંઈ કરનારો હોવો જોઈએ, તેના ઉત્તર—કંઈ કરવું તે કાપ રહિત હોય નહિ, ઈચ્છા વિના કર્તૃત્વ હોય નહિ. જ્ઞાનીને ઈચ્છા નથી. હજાર માણસમાં ડાહ્યો હોય, તેને અમે મોટા માનીએ, સત્જન કહીએ એમ લૌકિકમાં કહે છે, પણ આતો લોકોત્તરમાર્ગ છે; સંસારના જન્મ મરણ યાગ્યા એ કાંઈ બગડે વસ્તુ નથી, તેમાં રાગી દ્વેષીપણું નથી. પણ આતો તદ્દન અક્તારા અરાગી તત્ત્વની વાત છે. મોક્ષ એટલે આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા છે, રાગના અંશ વિનાનું નિર્વિકલ્પ નિર્પેક્ષ તત્ત્વ છે. તેની લોકોને આજખાણ નથી; તેથી પોતાની કલ્પના પ્રમાણે ભગવાન માન્યો છે. કોઈ તત્ત્વ પરાધીન નથી. જે પરાધીન નથી, તે બીજાના આધાર કેમ રાખે કેમકે બીજાના આધાર તે પરાધીનતા છે. વીતરાગને રાગ હોય નહિ. વીતરાગ આપી કે, તો તે રાગી ક્યાં. વળી કોઈ કોઈને મુખ કરી શકે એમ માની ગરીબને ૫૦૦ રૂપીઆ આપે પણ તેની પાસે રહેવાના ન હોય તો કોઈ મારીને હાંટી જશે. અરે! પાસે પૈસો ન હોય તો છવટે લુગડાંય કાઢી જશે, માથું પણ કાપી જાય. લોકોને જડના સંયોગથી મુખ થાય, લાભ થાય એમ માનવું તે જ મોટું અજ્ઞાન છે. પર વસ્તુનો સંયોગ ઈચ્છ્યો તે ઉપાધિ છે. શરીર ગમે તેવું સાડું દેખાતું હોય, પણ તે રોવું બનેલું છે તે જુઓ સાડું દેખાતું હોય છતાં કોઈનું થયું નથી ઘડીમાં રોગ આવે છે. પણ જેને શરીર ઉપર રાગ નથી, પરિબ્રહ્મની મમતા નથી તેને કોણ જૂટે? મોટે દેહ રહિત થવાનો ઉપાય, ગાયું મુખ-આળ્યું રંગે નહિ, તે તે તત્ત્વ સમજવાની જરૂર છે. પણ જેને હજી પારકું કરવું છે, કરી

શક્તો નથી છતાં માન્યું છે, જેને કંઈ કર્યું જોઈએ અને રાખ્યું જોઈએ એમ માન્યું તેણે. ભગવાનને પણ તેવોજ ઉપાધિવાળો માન્યો છે. પોતાને એકલાપણું ગોઠતું નથી તેથી પરભવમાં અને મોક્ષમાં પણ પોતાના માનેલા ગમે ગોઠવી દે છે. એક ભાઈ કહેતા હતા, કે “નવરો નખોદ વાળે” પણ નવરો કેને કહેવો અને કામગરો કેને કહેવો, તેની પોતાને ખમર ન હોય, પછી પોતાની કલ્પનાએ ગોઠવી દે. જેને પોતાનું પૂર્ણપણું, અક્રિયસ્વાધીનપણું ગોઠતું નથી તેને પરતું કર્તવ્ય, દયા, રાગ આદિ ઉપાધિવાળો પરમાત્મા જોઈએ છે, તેને એવો પરમાત્મા થયું છે. જેની જેવી માન્યતા તેનું તેનું વર્તન, અને તેનું તેનું ફળ આવે જ. જેણે પોતાને પુણ્યવાળો, પરના આધારવાળો માન્યો છે, તેને જડ ફાલશે તેને બંધ ભાવની શ્રદ્ધા છે મારે બંધ થશે. લોકો ગમે તે કલ્પનાથી ગોઠતો ધર્મ માને પણ ધર્મમાં તેનું થાય તેમ નથી. મારે આહીં ગાથામાં કહેલું છે કે:—ત્રણે કાળે પરમાર્થ પામવાનો એકજ માર્ગ હોય. કપાયની મંદતા, સંસારથી છુટકારાની ઈચ્છા અને પાત્રતા સહિત “ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” આત્માર્થને ભવ કરવાનો ભાવ નંથી; પણ અંતરવૈરાગ્ય અને મોક્ષની ઈચ્છા થવામાં જે સંસાર પ્રત્યે, ભવ પ્રત્યે ખેદ છે, તેમાં રાગદ્વેષના અંશ પડે છે તે રાગનો અંશ પણ તેને રાખવાનો ભાવ નથી. જીવે અનંતવાર દેવના ભવ કર્યા; તે પુણ્યના ભવ પણ ચૈતન્ય પ્રભુ માથે ગુમડાં છે. પ્રભુ ચૈતન્ય અમૃત વેલડી છે, તેમાં પુણ્ય પ્રેરૂં, શુભ રાગ મારો છે, દયા આદિ રાગ ભાવ કરવા જેવા છે, તે સંસારભાવ વિપની વેલડી છે. ભગવાન આત્મા અમૃત-કુંભ છે. તેને માથે અશુચીમય વિષ્ટાના (પુણ્યાદિના) કુંડા શોભતા નથી. એક પણ ભવ કરવો આત્માર્થને ગોઠતો નથી, એટલે કે તેને ભવનો ભાવ નથી. “ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” એનો અર્થ એમ લેવો કે બંધા ઉપર દયા એટલે બંધા પ્રાણીમાં પોતે એકલો છે, પરથી જુદો છે, એમ પોતાના અરાગી તત્ત્વની રક્ષા કરવી. પોતાને બંધા જીવો ઉપર સમભાવ છે છતાં તેને ધર્માત્માનો-જ્ઞાનીનો આદર એટલે સત્તો આદર છે. કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. બંધા જીવો આત્મધર્મ પામે કોઈ પ્રાણીને દુઃખ ન થાય એવી ભાવ દયા આત્માર્થના મનમાં રહે છે.

જેને આત્માનું સાચું સુખ જોઈએ છે, તેના શું લક્ષણ તે કહે છે. પ્રથમ ભૂમિકાની પાતળતા વિના આત્માર્થનો નિવાસ થાય નહિ. મારે કહે છે, કે:-

“ કથાયની ઉપરાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ,
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ”

જેને સંસારભાવ-અવભાવની લેશ પણ અભિલાષ નથી, તેને પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષદશાની અભિલાષા કહેવાય છે. મોક્ષભાવ અને અવભાવ સાથે ન હોઈ શકે. જ્યાં કથાયની પાતળાઈ છે, માત્ર શુદ્ધ આત્મા જ જોઈએ છે, તેને ભવ નથી જોતો, પણ ઘણાં કહે છે કે અમને માત્ર મોક્ષની જ ઇચ્છા છે, પણ ભવના અભાવરૂપ ભાવ નથી; ભવનો ભવ નથી તેને અગ્રંથ તત્ત્વ કેમ જોસે? ઘણા કહે છે, કે પુણ્યની સંગતતાવાળા કેવના ભવ મળે તો શું વાંધો છે? ત્યાંથી મરીને મનુષ્યભવમાં સારા સાધન પામીને મોક્ષ ઉપાય કરશું પણ તેની વાત જુહી છે, માત્ર જ્ઞાન્તિ છે, જીવ ગમે તેટલા પુણ્ય કરે છતાં માત્ર બે હજાર સાગરોપમકાળ જ ત્રસ પર્યાયમાં રહી શકે છે. પછી ચોક્કસ એકેન્દ્રિયમાં અને નિગોદમાં અનંતકાળ રહેવું પડે છે. અહીં એમ કહેવું છે, કે જેને ભવ કરવો નથી ભવથી ખેદ હોય, અને કોઈ પ્રાણીને દુઃખ થાય એવા ભાવ ન હોય તો તેમાં આત્માર્થનો નિવાસ થાય છે. આપણે પુણ્યથી સારા ભવ કરવા એમ કોઈ માને તો ત્યાં તેને ભવનો ભાવ છે એમ સમજવું.

સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે, કે આત્મા અનાદિ-શાશ્વત અનંત-કાળની સ્થિતિવાળો નિરૂપાધિક છે. તેને ભૂલીને જો ભવ કરવાનો ભાવ રાખે, તો માત્ર બે હજાર સાગરોપમ ત્રસપર્યાયમાં રહી શકે. તેનાથી જુહીને અવશ્ય એકેન્દ્રિય અને નિગોદમાં અનંતકાળ સુધી રહેવું પડે છે. ત્રસનાં ભવની સ્થિતિ, ને કાળની એ પ્રમાણેની મર્યાદા છે. આત્મા બેહુદા અમર્યાદિત સ્વકાળવાળો નિત્ય છે, એકરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે; છતાં ભવ કરવાનો ભાવ હોયો છે, તો તે ક્ષણિક દેહોમાં

રખડતો રખડતો એવા સ્થાનમાં જઈ પડશે, કે જેને સુક્ષ્મ નિગોદના થાળાં કહે છે, તેમાં એક ધાસોધાસમાં ૧૮ ભવ થાય છે એમ અનંતકાળ કહે બદલ્યા જ કરે. આત્મા પુણ્ય રહિત છે. એ ભૂદીને આત્માને પુણ્યવાળો માન્યો, પરનિમિત્તનો આધાર માન્યો, પુણ્યની ઇચ્છા કરી એટલે આત્મા ખેલુદ સ્વભાવી છે—તેને પુણ્યની અદ્ય સ્થિતિવાળો, હૃદવાળો માન્યો, એટલે જેમ સૂર્ય આથમી જતાં અંધાર આવે તેમ મૂઠપાણું આવવાનું જ, પણ જે સૂર્યથી આગળ ગયો, ઉપર ગયો તેને અંધાર નથી જ્ઞાનસૂર્ય ઉઘડ્યો તેને અજ્ઞાન અંધાર નથી, માટે જેને આત્માનું યથાર્થ ભાન નથી, તેને ગાઢ અજ્ઞાન અંધકારમાં જ રહેવાનું છે. જેને પુણ્યનો આદર છે, તેને ભવનો, ઉપાધિનો આદર છે; એટલે ચૈતન્ય ભગવાનની સ્વાધીનતાનો, સુખનો અનાદર છે. ચૈતન્ય ભગવાન પવિત્ર આનંદ મૂર્તિ છે. આગળ આવશે કે “તું છા મોક્ષ સ્વરૂપ” એની યથાર્થ શ્રદ્ધા પુણ્યના આદરવાવાળા જીવને નથી કેમકે તેમની પરાશ્રિત બુદ્ધિ છે; પુણ્યભાવ તે ભવનો ભાવ છે, એટલે દેવ, મનુષ્યાદિ ત્રસ પર્યાયના ભવ ખૂટીને નિગોદની=નિરંતર, ગા=ભૂમિ એટલે અનંત ભવ દેવાનું જેમાં સ્થાન છે, એવી નિગોદની યોનિમાં અનંતકાળ રહેવું પડે છે. આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાનમૂર્તિ, પૂર્ણ અસંગ, અખંધ અરાગી છે, સ્વાધીન છે, નિરૂપાધિક, સુખ સ્વરૂપ છે, એની એકવાર સહજ હા આવતાં યથાર્થ સમજણની સહજ દશા સમજાય છે. એક ન્યાય સમજતાં, ખંધ અને મોક્ષ સ્થિતિ, તેનાં કારણ કાર્ય, લોક, જીવ, અજીવ શું છે, તે બધું જ એમ છે તેમ જણાય છે. તે અપૂર્વ તત્ત્વ સ્વચ્છંદ વડે સમજાતું નથી. માટે આત્માથીએ પાત્રતા વડે, જે દષ્ટિ અને પરમાર્થ હેતુ તે વ્યવહાર કહ્યો તેને લક્ષમાં રાખીને, સદ્ગુરુ આજ્ઞા અવધારવી. અહીં એમ કહેવું છે કે જેને ભવનો ખેદ નથી, એટલે ભવનો ભાવ છે તેને નિગોદની ઇચ્છા છે. તે જીવ ચૈતન્યનીશક્તિ હારી જાય છે. અને અનંતા ભવની ભોંસમાં, ભયંકર યાતનામાં, અનંતકાળસુધી પરાધીનપણે રહે છે. પુણ્યથી ધર્મ થશે, પરંપરાએ મોક્ષ થશે એમ જેણે ભવની ઇચ્છા કરી, તેણે ત્રસ પર્યાય છાડીને નિગોદમાં જવાનો ભાવ કર્યો છે; કારણકે નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું તેને ગાઠતું નથી; એકલાપણું, સ્વાધીનપણું તેને ગમતું નથી. અનંત

દુઃખના સંયોગનું કારણ બંધભાવ છે. મિથ્યા અભિપ્રાય વડેજ અનંત કાળ જીવને નિગોદમાં રહેવું પડે છે. ત્યાં ચૈતન્યશક્તિ એટલી બધી ભીંસાઈ જાય છે, કે પોતાની હયાતી ખીમ સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળા દેખી ન શકે, તેનું જીવત્વપણું પણ જાણી ન શકે, એવી ઘણીજ દુલદી પર-ધીન દશામાં અનંતા ભવ કરવા પડે છે. જેણે પરભાવને પોતાનો માન્યો, અને ચૈતન્ય ભગવાનના યથાર્થ ન્યાયોની ના પાડી તેણે જ્ઞાતા-પણાનો અનાદર કર્યો. અને તેથી એવા ભવમાં રહેવું પડે છે કે જ્યાં ચૈતન્યશક્તિ એટલી બધી ઘટી જાય છે, કે સાધારણ જીવો તેને જાણી પણ શકે નહિ. આ ન્યાય છે; સિદ્ધાંત પણ એમજ છે. તે તેના જીવપણાનું લિંગ પણ હારી જાય છે, એવું વિદ્યુતપણું પુણ્યની મીઠાશ રહેવાથી થાય છે. જેને કેવળ જ્ઞાતાપણું નથી ગોઠતું, તે ચૈતન્ય દ્રવ્યની અતિ હીનતા કરે છે. પૂર્વે જે કહેતો હતો, કે આત્મા આત્મા શું કરે છે?, ખસ અમે તો કંઈ કરીએ તો પુણ્યના સાધન પામીએ, અને મુખી થઈએ. એવીરીતે આત્માની વાત અને સર્વજ્ઞના ન્યાયની ચર્ચા થતી હોય, તેનો તથા'આત્માનો જ્ઞાતાદ્રષ્ટા આક્રિય અબંધ સ્વભાવ છે તેનો અનાદર કર્યો છે. તે ઉપર દહા પ્રભાણેની અવસ્થા પામે છે. પુણ્ય વિના ધર્મ નથી, એમ પરભાવને પોતાનો જે માને છે તથા જેને નિમિત્ત વિના, ભવ વિના, શરીર વિના, અને શરીરની સંગવડા વિના, ગોઠતું નથી તેને નિગોદમાં જતું જ પડે. જેને કેવળ ભવ, પુણ્યના ભવ સારા લાગતા હોય, તેને નિગોદનો ભવ સારો લાગે છે. જેમ ૥ તેમ ન્યાયથી કંઈ છે. જેને ભવનો ભવ નથી, ભવના અભાવરૂપભાવ, અબંધ તત્ત્વ જેણે જાણ્યું નથી, તેને નરક નિગોદ અને અનંતા કસાઈના ભવની ડગ્ગા છે. મારે જ્ઞાની નિષ્કારણ કરણથી કહી ગયા છે, કે “ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

ચૈતન્ય ભગવાન અવિનાશી નિરોગી તત્ત્વ છે. તેની વર્તમાન અવસ્થામાં ભવનો ભાવ, પુણ્ય, પાપ, દહાદિની સ્થિતિ તે શૂનમાં છે, પાપ-પણની ઉપાધિ છે. મારે ભવ ન જોઈએ એવા ભાવવાળા જીવ, ભવ રોગ મથાડનાર વૈદ, શ્રી સુગુરુને ગોતે છે, તે સુગુરુ ચૈતન્યની નિર્મળદશા કેવી ૥ તે બતાવે છે. કદાચ પ્રત્યક્ષ સંદગુરુ ન

મળે તો, અંદરથી પૂર્વ સંસ્કાર અને પુરૂષાર્થ જાગશે અને સત્પુરૂષ
 મેળવવાની ઝંખના રહે છે. “ જખ લગ નારાયણ નવ પાવે, તખ લ
 નેતોમાં નીંદ નહિ આવે ” એવી દશા થાય છે કે જ્યાંસુધી પૂર્ણદશ
 સ્વાધીન સુખદશા, પ્રગટી ન હોય, ત્યાં સુધીનો પુરૂષાર્થ તે પૂરો પ
 છે. માત્ર પૂર્ણ સ્વરૂપને પામવાની ઝંખના હોવી જોઈએ. એવા લાવ
 જીવને શ્રી સદ્ગુરુનો યોગ અવશ્ય મળે છે. એટલે જ્યાં સત્નો જ આ
 છે ત્યાં મોક્ષના સ્વપ્ના આવે, કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ કર્મમ
 રહિત નિર્મળ થઈ ગયા, મોક્ષ થઈ ગયો, ભવ નથી; પુણ્યની ઇચ્છા
 તો ચૈતન્યના જ્ઞાનમાં વિકાર થઈ સંસારનાં ખરાબ સ્વપ્નાં આવે છે, તે
 પાક થઈને ભવરૂપી સોજા અને ગુમડાં થાય છે. ત્યાં પોતાની અન
 અશક્તતા થાય છે, સ્વની ઘાત થાય છે. પુણ્યઆદિ ભોગની મીઠા
 અજ્ઞાન ભાવે ટળે નહિ. આત્મા જેવો છે તેવો યથાર્થપણે જાણ
 ભવનો અભાવ થાય. ચૈતન્ય ઉપર ઝીણવટથી વિચાર કરે કે ભવ
 ભાવ છે કે નહિ. મધ્યસ્થપણે વિચારવું પડશે. જેમ છે તેમ સમજ
 પડશે. “ ભવે ખેદ ” એટલે પરભાવની નાસ્તિ. “ પ્રાણી દયા ” સ
 રક્ષાની અસ્તિ “ ભવે ખેદ પ્રાણી દયા. ” તેમાં “ પ્રાણી દયા ” એ
 જગત્ પ્રત્યે નિર્વૈર્ય બુદ્ધિ, અદ્રોહ બુદ્ધિ, એટલે વેર બુદ્ધિનો ત્યા
 કદી લાખ માણસનો ગુનો કર્યો હોય, ભૂલ થઈ ગઈ હોય, તે
 ક્રોધ કરનારો પોતે હતો, પણ પોતેજ સવળો થઈ ગયો, ત્યાં પોતા
 દોષ ખંધા ટળી ગયા સમજવા, હવે તેને લેણદેણ ચુકવવા ભવ ન
 કરવા પડે. પોતે અકર્તા નિર્મળ અભિપ્રાયમાં સ્થિત થયો; અને
 બુદ્ધિનો જ્ઞાનથી છદ્ધ કર્યો, એ રીતે પોતેજ પલટ્યો તેને જગત
 વેર વિરોધ ટળી ગયા. પણ જેના અંતરમાં લેશ માત્ર ડંશ
 તો તેની સવળાઈ થઈ નથી. બીજાને સમજાવું, બીજાને રાજ
 તો મારા દોષ ટળે એમ માનવું તે સાચું નથી. સાચી સમજણ
 પોતાની વેર રહિત દશા પ્રગટ કરવી તે મુશ્કેલું લક્ષણ છે, એ
 ભાવ જે પ્રગટ કરે તેનામાં આત્માર્થનો નિવાસ છે એમ અહીં કહું. ડ
 હવે કહે છે કે:—

દશા ન એવી જ્યાંસુધી, જીવ લહે નહીં જોગ્ય;

મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરરોગ. ૩૯.

જ્યાં સગી આગળ કદી તેવી સંભાવ દશા પામે નહિ ત્યાં
 હાલી તેને પ્રોત્સાહનની પ્રાપ્તિ ન થાય, અપ્રાપ્ય ભાવને લાપક ન
 થાય. આગળ કદી તેવી પાત્રતાનું વીર્ય પણ જેનામાં નથી તેને
 નિર્ભંગ આત્માની વાત અંતરમાં પરિણામ પામે નહિ, અને ત્યાંથી
 આત્મપ્રમદાદ્ય અંતરરોગ ન મટે. રોગ તો જ્ઞાનમાં ઉત્પાદનો છે.
 કર્મના નિમિત્તનો ગયોગીભાવ એટલે કે ભવનો ભાવ મદાદાદ્ય
 નિરોધપદ્ય પ્રાપ્ત કર્યા વિના, ભાવરોગ મટે નહિ. જેનામાં પાત્રતા
 થઈ હોય તેને પ્રભુભાવો યોગ મળ્યા વિના ન રહે. મનુષ્ય દ્વંદ્વમાં સર્વજ્ઞ
 વીતરંગ ભગવાનની કોઈ કાળે ઝરદાનરી દોષ નહિ. જેનામાં
 મુમુક્ષુતા, પાત્રતા, સંપ્રાપ્ત થઈ તેને ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મળ્યા વિના ન
 રહે. પોતાનામાં પાત્રતા આવી એટલે જગતમાં તેને મારે અનુકૂળ
 નિમિત્ત તૈયાર હોયજ છે. જ્યાં સતો, મુનિષોના દોષો દોષ, અમૃત
 વાણીના ધોષ વહેતા હોય, એવા મહાન ઉત્કૃષ્ટ યોગ, જેની લાપકાત
 છે, તૈયારી છે તેને મળ્યા વિના રહે નહિ. પરમાર્થ તત્ત્વને પામ્યા
 લાપક દશા આવ્યા વિના, સદ્ગુરુનો યોષ આત્માને વિષે પરિણામ
 પામે નહિ. જે પુણ્યની ઇચ્છા કરે છે, તે પરાધીનતાની ઇચ્છા કરે છે,
 દુઃખની ઇચ્છા કરે છે, ભવની ઇચ્છા કરે છે. એટલે કે સત્ત્વો નષ્ટ
 કરે છે; એ તો મારે દુશ્મન રહે એમ થયું. કેમકે ચૈતન્યજ્ઞાતા છે, તેને
 પરના નિમિત્તાધીનપણું અનાદિથી પરિચયમાં છે, બંધભાવ મુક્ત
 છે, તેમાં પ્રેમ છે. એટલે સત્ અને સદ્ગુરુનો પ્રેમ તેને આવ્યો જ
 નથી. પણ હવે બંધા પૂર્વામહ મૂકીને, સવગો થઈ લાપકી કહે કે
 કાંઈ પણ પરનું કરવું નથી, કાંઈપણ લેવું નથી. એમ થયા વિના
 જ્ઞાનની મદદ જ આવતી નથી. લોકો કહે છે, કે તમે એસ. એસ. બી.
 ની ઉચી અને ઝીણી વાતો કરો છો, પ્રથમ કંઈ બ્યવહાર તો હોવો
 જોઈએ, અને પુણ્ય કરીએ તો સાધન પામીએ. તેના જવાબમાં તમે
 કાળના જ્ઞાનીઓ કહે ॥ કે તમારી માન્યતા ખોટી છે, તે છાડીને
 આ સમજો. આ એકાગ્રની જ વાત છે. આત્માના સાથા મુખનો
 ઉપાય સમજવાનું પ્રથમ પગથીયું છે. પ્રથમ સાચું જ્ઞાન જેમ છે
 તેમ જાણવું એજ એકાગ્ર છે. જેને અંતરરોગ દળ્યો, તેને ભવ ભ્રમણ
 દળ્યા વિના રહે નહિ. અને જેને અંતરરોગ દળ્યો નથી, તેના ભાવ
 રોગ રહે નહિ. ૩૯.

હવે સુવિચારણા કેમ પ્રગટે તે કહે છે:—

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય,
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ૪૦.

‘પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે’ એ ન્યાયે યથાર્થ સુસુક્ષ્મા-બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થયે, કપાયની મંદતા હોય જ. જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્મત કરેલ જે સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન અને ચારિત્ર સગરહિત, પુણ્યાદિ શુભ ભાવ વિનાની કેવળ જ્ઞાનમાત્રદશા, જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ટકવું તે જ ચારિત્ર એજ મોક્ષમાર્ગ છે, એવો જેનો લક્ષ છે, તેવા યથાર્થ તત્ત્વના જિજ્ઞાસુને સતની અને સદ્ગુરુના યોગની જિજ્ઞાસા થયે, સદ્ગુરુનો બોધ તે લાયક જીવમાં શોભે. (૧) મોક્ષની વાત (૨) પંચમહાવિદ્હની વાતો (૩) સાધક દશાના પુરૂષાર્થના ન્યાય, (૪) સર્વજ્ઞના ન્યાય તથા (૫) નિગોદ અને સિદ્ધની સ્થિતિ તે અપાત્ર જીવને બેસે નહિ. તેની પાસે અધ્યાત્મ ગ્રંથ આવે તો તે ધર્મને પણ લજાવે, અને શાસ્ત્રને પણ લજાવે મારે કહું છે કે સુપાત્ર જીવ યોગ્ય દશા પ્રાપ્ત કરે, ત્યારે સદ્ગુરુ બોધ શોભે, ઠરે. અત્રે ધારણારૂપે જ્ઞાન લીધું છે. પછી સુવિચાર દશા જાગૃત થાય છે, અને સતબોધ પરિણામ પામે છે, સાધક સ્વભાવની શોભા વધારે છે. અહીં સુવિચાર દશા લીધી છે. ઉપનિષદ વિચાર તો અનંતવારે કર્યા, છતાં તે અપૂર્વદશા થઈ નહિ. પણ પાત્રતાથી, જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી, અને બોધસ્વરૂપની સુવિચારણાથી પવિત્રતાની, શુદ્ધતાની આગાહી દેખાય. અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાર જ્ઞાનમાં દેખાય, તેમાં શંકા ન પડે. જેમ પ્રભાતની સંધ્યાની રતાશ દેખાય, તેમ સાધક દશાની શુદ્ધતાનાં ચિન્હ પ્રથમથી દેખાય. બીજાને પુછવું ન પડે. એથી “આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય, તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય” આત્માના અવ્યાબાધ સુખને દેનારી સુવિચાર દશા પ્રગટે. સમતાના સ્વરૂપની જાતનો આનંદ આવોજ હોય છે. એમ સદ્ગુરુબોધથી સુપાત્ર જીવને તે બોધબીજ ઉગે, એટલે પરિણામ પામે. યથાર્થ જિજ્ઞાસાથી સતબોધ જાણ્યો, કે આમ જ છે, “પુરૂષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણ” એમ સુવિચાર દશા

વડે, નિર્મળ દશા વડે, એવી જ્ઞાન દશા થાય કે તે અનંત અવ્યા-
પાંચ સ્વરૂપની સ્થિતિ પમાડે, અને તે જાતની મુખદાયી દશાનો અંશ
ઉઘડે. શ્રીમદે કહ્યું હતું કે સાચા મુખની સામગ્રીના હેતુ કહીશ તે
અહીં કહ્યાં. વળી આગળ પણ આવશે કે “એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે,
તું છા મોક્ષ સ્વરૂપ” લાયક છવોને માટે જ જ્ઞાનીનો બોધ છે. ખાર
ભૂમિમાં બીજા બળી અય તેમ અપાત્રની ભૂમિકામાં સમ્યગ્બોધ
ઉગે નહિ.

તા. ૧૬-૧૦-૩૬

અહીં આત્માર્થીના લક્ષણ કહેવાય છે. સગદેવનો નાશ થાય;
એવો પરમાર્થનો પરિચય તેજ વ્યવહાર છે. એ વિષે કહ્યું કે “આવે
જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુદાય, તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં
પ્રગટે સુખદાય.”

આત્મ તત્ત્વને અવિરોધપણે વિચારવાની સમ્યગ્દશા પ્રગટે ત્યાં
આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. પણ હજી હું પરમાર્થનો ઇચ્છક છું કે સંસારનો
તેનો જેને વિચાર નથી; પરીક્ષા રાક્ષિ નથી કે હું કોણ છું, મારું
સ્વરૂપ શું છે અને રાગીપણું તે શું, એટલે કે મુમુક્ષુતાના બીજા
ધામ્ય ભૂમિકા થયા વિના તેને આત્માની અંતરંગ વિચારદશા કેમ
ધાય? પુણ્યની મીઠાશ, ભવની મીઠાશ હોય, ત્યાં આત્માર્થ કેમ
સુઝે? ભગવાને ૧૨ ભાવનામાં “બોધિદુર્લભભાવના” કહી છે.
તેનો અર્થ એ છે કે અનંતકાળ સખડતા છવોને આત્માનો સમ્યગ્-
બોધ પામવો મહા દુર્લભ છે, દુર્લભ હોવા છતાં અપ્રાપ્ત નથી.
પાતાના પુરુષાર્થની યથાર્થ વિધિ જાણે તો, અનંતકાળમાં નહિ
પ્રગટેલું તત્ત્વ સહજ પ્રયત્નથી પ્રગટે છે. માટે તે સુવિચારણા પ્રગટ
કરવા અહીં કહ્યું છે. ૪૦.

હવે તે સુવિચારણાનું રૂપ શું આવે તે કહે છે:—

જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન,
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧.

જેને સુવિચારણાની યોગ્યતા થાય, તેને છ પદ્ધતી સિદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર અંતરંગમાં ઊગે; કેમકે તે સુવિચાર દશામાં સતત આત્મતત્ત્વની વિચાર દશા રહે છે. જેને અપૂર્વ તત્ત્વનું મહાત્મ્ય આવ્યું નથી, એટલે પોતાના પૂર્ણ તત્ત્વનો મહિમા આવ્યો નથી, તેનામાં સુવિચાર દશા ક્યાંથી હોય? સમ્યગ્જ્ઞાન તેને કેમ થાય? પૂર્વે અનંત કાળમાં આત્માના નામે બીજું કંઈ છે, ભવમાં રખડવાનો ભાવ કંઈ છે, તો મિથ્યાજ્ઞાન શું અને સમ્યગ્જ્ઞાન શું તે સુવિચારણા વિના શી રીતે સમજાય? આત્મા શું છે, તેની ભલ્લી વિચારણા થયે અવશ્ય પોતાના શુદ્ધ આત્મપદ્ધતું જ્ઞાન પ્રગટે છે. લોકો કહે છે કે કંઈ કરીએ તો થાય; પણ આત્મા પોતાની જ્ઞાનક્રિયા સિવાય બીજું કશુંએ કરી શકે છે કે કેમ; તેનો નિર્ણય તો કરો? પ્રથમ પુણ્ય કરીએ, કંઈ કરીએ એમ કહે છે પણ પરતું કંઈ કંઈ થાય છે કે કેમ તે તો વિચારો? જીવ, માત્ર મિથ્યાજ્ઞાન અથવા ગુજ્ઞાન કરી શકે છે. પરતું કંઈ કરી શકતો નથી; તેથી જ્ઞાનીએ તો જ્ઞાનક્રિયા (જ્ઞાનનીક્રિયા) કરવા કહ્યું છે. સંસારબુદ્ધિથી અટકીને, માત્ર મોક્ષસ્વરૂપની સુવિચારણા કરવામાં અનંતું કરવાનું આવ્યું. પોતાના તત્ત્વની જેને ખબર નથી તેને પરવસ્તુમાં સુખસાધનની બુદ્ધિ છે. તત્ત્વની પ્રતીતિ વિના આખો ભવ વ્રત, તપ, ગુરૂની સેવા, બાહ્ય ચારિત્ર પાળે, છ છ મહિનાના ઉપવાસ કરીને મરી જાય, છતાં આત્માનું અંશે પણ ભાન થતું નથી. મન, વાણી, દેહથી રહિત, પુણ્યાદિ-દેહાદિની ક્રિયા રહિત, અક્રિય જ્ઞાતાપણાની શ્રદ્ધા બાહ્યદૃષ્ટિ જીવને રચતી નથી. આત્મજ્ઞાન માટે કરવાનું કર્તવ્ય જે જ્ઞાનક્રિયા સમજણની કળા એટલે કે જ્ઞાનકળા તેને જ કરવાનું અનંતજ્ઞાનીએ કહ્યું છે. આદિ, મધ્ય અને અંત, પ્રથમ ભૂમિકાથી છેલ્લી ભૂમિકા સુધી જ્ઞાન જ કરવાનું છે. દેહાદિની ક્રિયાને અને વ્રત, તપને ધર્મમાનીને આત્માનો ગુણ ઉઘડશે એમ માનવું એ મહા મિથ્યાત્વ છે.

પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો ઉપાધિક્ષાવ તે પુણ્ય પરિણામ છે. તે અનિત્ય અવસ્થાવડે નિત્ય તત્ત્વ કેમ ઉઘડે? પુણ્ય પાપ તો હૃદયમાં છે. નિમિત્તના આશ્રયવાળો આત્મા માને, તેને સ્વાધીનપણાની શ્રદ્ધા

નથી. હું અનાદિ અનંત છું એવી દૃઢ શ્રદ્ધા થયા વિના કોઈ કહે કે અમને ભવનો ભય છે, તો તે વાત જુકી છે. જ્યાં નિમિતાધીનપણું છે, ત્યાં અનંત નરક નિગોદના ભાવ ભર્યા છે. પોતાને સમજાય નહિ, તે કાંઈ ખચાય નથી.

જ્યાં આત્માની સાચી જિજ્ઞાસા છે, અને જી પદ્ધતી આત્મપદ સિદ્ધ છે, તેની મુવિચાર દશા જ્યાં પ્રગટે ત્યાં સદ્ગુરુઓય શોભે છે. આત્માનો યથાર્થબોધ થવાથી, જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર વડે મોહનો ક્ષય થાય છે અને પોતાનું અવ્યાગ્રાધ શિવસુખ પ્રગટે છે. આત્માર્થી વિચારે કે હું જ અવિનાશી બેહુદ સુખસ્વરૂપ છું. પહેલાં હું જ અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપનો ભ્રાન્તિપણે કર્તા હોતો, અને હવે હું પરનો અકર્તા છું; પરના નિમિત્ત રહિત જ્ઞાન, દર્શન અને આત્માની રમણતારૂપ ચારિત્રમાં સ્થિત રહી રાગ રહિત જ્ઞાનમાં જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું એ જ મારો વ્યવહાર છે અને તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેજ માનું કર્તવ્ય છે. બીજા કોઈ કહે કે અમારું કર્તવ્ય તો દયા, પરોપકાર કરવો તે છે. લોકો પરોપકારી ઘણા થઈ ગયા, એમ સ્થુળ દૃષ્ટિએ (ઉપસંગ દૃષ્ટિએ) કહેવાય; પણ સાચી દૃષ્ટિથી જુવો તો કોઈ બીજાનો ઉપકાર કરી શકે નહિ; કોઈનું કર્મ કોઈ બીજે આપી શકે નહિ; સામા પ્રાણીના પુણ્ય પાપના ઉદય વિના તમારા રહુની માનેલી ક્રિયા નિમિત્ત થઈ શકે નહિ. જ્ઞાતાપણું ભૂલીને માને કે હું સામાને એટલે પરને મુખી કરું, બીજાની દયા પાળું, બીજાને ઉપકાર કરું અને એમાં પોતાનું હિત માને તો તે આકાશના પુષ્પ લેવાનો કામી ગાંડો છે. પરનું કાંઈ થતું નથી અને ધાય છે એમ માને છે. કદી જોગાતુજોગ દેખાય તે તો પ્રારબ્ધથી થયું છે. જ્યાં હુજી ઉપાધિની ધ્વંજા છે, રાગાદિની તથા ભવની ધ્વંજા છે ત્યાંલગી આત્માની કણે કણે અનંતી હિંસા ધાય છે, પોતાનો જ અપરાધ ધાય છે, અને જ્ઞાનનો ઘાત ધાય છે એટલે આવરણ આવે છે. આત્મા કેવા સ્વરૂપે છે તેનું ભાન નથી, તેમ મુવિચાર દશા નથી. તે બે ઘડી બેસી જાય તેને વ્રત, સામાયિક માને, એવા પરાગ્રિત જોગથી જડના ભાવમાં જીવ અટકે છે, તેને વિચારદશા ક્યાંથી પ્રગટે? આત્મા જેવો છે તેવો યથાર્થ જાણ્યા વિના જડની ક્રિયામાં તે સ્થિર થશે તો જડ જેવો થશે. પાપાનુબંધી પુણ્ય

ભોગવીને પછી અનંતકાળસુધી નહીં અને નિગોદના ભવ કરશે. પોતે જે માન્યું છે, તે સાચું હોય તો તથાસ્પદશા જોઈએ. જ્યાં આત્માની સુવિચારદશા પ્રગટે કે હું આત્મા છું, નિત્ય છું વગેરે, અને છ પદના યથાર્થ વિવેક સહિત સુવિચારદશાથી આત્માનું જ્ઞાન થાય તેને આત્મજ્ઞાન દ્વારા મોહનો ક્ષય થાય. અહીં તો જ્ઞાનખળનો મહિમા આવ્યો. “જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” એવું એક સુત્ર છે તેમાં અરૂપી જ્ઞાતાપણની, રાગ રહીત જ્ઞાનક્રિયા (જ્ઞાનનીક્રિયા) આવી, પણ આટલા શાસ્ત્રોનું જાણપણું કરવું, આટલી દેહાદિ જડની ક્રિયા કરવી કે આટલાં પુણ્યાદિ કરવા એવું કંઈ ન આવ્યું; અર્ધવિહાર, પોપથ, પરિક્રમણાં, કે પચ્ચખાણ કરવા એ કંઈ ન આવ્યું. આત્માનો ગુણ જ્ઞાન, જ્ઞાન વિના બીજું કંઈ આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાદર્શનશબ્દ છે. ‘જ્ઞાનની ક્રિયા વડે જ્ઞાનમાં કરે એટલે રાગદ્વેષ નહિ થાય; એટલે રાગદ્વેષથી થતી, અજ્ઞાનરૂપ કુજ્ઞાનક્રિયા સહેજે અટકી જશે. યથાર્થ જ્ઞાનવડે સમ્યગ્-દર્શનની પ્રાપ્તિથી દર્શનમોહકર્મનો ક્ષય થાય છે. મિથ્યાદર્શન એટલે ખોટી માન્યતા, નિજ સ્વરૂપમાં ભ્રાન્તિ. ભ્રમણ કરાવવામાં નિમિત્ત જે દર્શનમોહકર્મ તેનો ક્ષય થતાં, ચારિત્રદશા વીતરાગતાનું ઘોલન વધતાં, હું સિદ્ધ, જ્ઞાતા, કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ નિર્મળ જ્ઞાયક છું, જ્ઞાનખિંબ છું, એ જ્ઞાનની જાતિથી જ્ઞાનનું ઘોલન થતાં, સમસ્ત રાગદ્વેષનો નાશ કરીને જીવ મોક્ષપદને પામે છે.

અહીં તો તીવ્રજ્ઞાનદશા વડે મોહક્ષયની વાત કરી છે. એટલે મુખ્યપણે એક બે ભવે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ કહી છે.

સ્વચ્છંદ એટલે સ્વરૂપની અસાવધાની, અને ભ્રાન્તિની છદ્મ દશા, તે સુવિચારદશા તેનું રૂપ જ્ઞાનદશા છે. ચારિત્રમાં વિષય કપાય વાસનાનું છદ્મ એ વીતરાગદશા છે. એ વડે આત્માની છદ્મમાં છદ્મી પૂર્ણ પ્રવિત્રદશા-મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે; તેનું કારણ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ એવું નિજપદ તેની યથાર્થ વિચારણાને સુવિચારણા અહીં કહી છે. પુણ્યથી કે દેહની ક્રિયાથી આત્માનો ગુણ પ્રગટે એમ અહીં નથી કહ્યું. ૪૧.

હવે સુવિચારણા પ્રગટે તે માટે આત્માના છ પદ ગુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે આ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યાં છે એમ કહે છે:—

ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમજાય;

ગુરુશિષ્યસંવાદથી, ભાષુ પદ્મ આંહી. ૪૨.

આ છ પદનો યથાર્થ વિચાર સમજાયે, ત્રિકાળ અવિરોધ મોક્ષમાર્ગ સમજાય છે. પાત્રતા વિના અને તત્ત્વ પામવાની તૈયારી વિના, પોતાના છંદે જ્ઞાનીના ન્યાયો સમજાય નહિ. પણ શ્રી સદ્ગુરુના આશ્રય વડે અને પોતાની પાત્રતા લાવીને વિચાર કરે તો સમ્યક્દર્શન શું છે, લોકોમાં ધર્મના નામે ઘણા મતભેદો છે તેનું કારણ શું, આત્માનો લોકોત્તરમાર્ગ શું હશે તે સમજાય. સુવિચારદશાથી સતત વિચાર કરે તો ત્રણે લોક અને ત્રણે ઠાળના બધા ન્યાય જેમ છે તેમ સમજાય. મુમુક્ષુને મુંઝવણ ન થાય. અવિકારી શાન્ત, પરના નિમિત્ત વિનાની સદ્ગત્ જ્ઞાતાશક્તિ તે હું અને પ્રકૃતિના નિમિત્તનું બીજું બધુંજે પર છે એમ સ્વતત્ત્વને જેમ છે તેમ તે જાણે. અનેક વેધ, વાડાના મતામહુ તેને ટળી જાય છે, ખોટી માન્યતા ટળી જાય છે. પોતે સમ્યક્-શ્રદ્ધા અને મિથ્યા શ્રદ્ધાના વિચાર, સમ્યક્જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાનના વિચાર, સમ્યક્ચારિત્ર અને મિથ્યા ચારિત્રના વિચાર યથાર્થ પછે તે કરે છે. પરની દયા, પુણ્ય, દેહાદિની ક્રિયારૂપ બાહ્ય જડજનિત વ્યવહાર એ બધાનો ભેદજ્ઞાન સહિત વિચાર તે કરે છે. હવે આ વિચારણાના આશ્રયે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને સમ્યક્જ્ઞાનમાં રિચર યથારૂપ જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્રમય આત્મધર્મ તે મોક્ષમાર્ગ આહી ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપે કહેવાશે. શિષ્ય આત્માર્થી છે, તે શ્રી ગુરુને લણે વર્તવાનો કામી છે. શિષ્ય પોતે ક્યાં અટક્યો છે, તે શ્રી ગુરુ પોતે સમજે છે. સાચા હિતનો કામી મુવિનિત શિષ્ય, ગુરુ પાસે તત્ત્વ સમજવા આવ્યો, તે સમજવા વિના પાછો જવાનો નથી. તત્ત્વને પામવાની તૈયારીવાળા લાયક પ્રાણી જ ગુરુ પાસે આવે છે. સ્વેતાંબર શાસ્ત્રમાં પરદેશી રાજા અને કેશી ભગવાનનો સંવાદ આવે છે; તેમાં પરદેશી સાચો જિજ્ઞાસુ છે. ખોટાની પકડ રાખવા માગતો નથી, તેથી બરાબર ઘડ બેસાડવા માટે આશંકા કરીને પુછે છે, અને કહે છે કે તમે કહેો છો તે વાત સાચી લાગે છે.

પણ તે શી રીતે છે, તે સમજવો. કેશી મહારાજ ચાર જ્ઞાનના ધણી હતા, અને પરદેશી રાજા આત્માને માનતો નહોતો. આત્માને જાણવા માટે ઘણા પ્રશ્નો જિજ્ઞાસાથી તેણે પુછ્યા હતા. આ રાજા પરદેશીમાંથી સ્વદેશી થવા ગુરુ સન્મુખ આવ્યો છે. પ્રથમ કહે છે કે હું ખરેખર કહું છું કે અમે અમારી ત્રણ પેઢીથી માનીએ છીએ, કે આત્મા નથી; માટે અમારી માન્યતા અમને સાચી લાગે છે; તે ખોટી હોય તો સમજવો. શ્રી કેશી સ્વામિ કહે છે, કે તું લોહ વાણિયા જેવો મૂર્ખ છે; રાજાએ પુછ્યું કે હે પ્રભુ! એ લોહ વાણિયા કેવો હતો? તે કહ્યો; એટલે હું મારી મૂર્ખાઈ ઉપર વિચાર કરીશ. કેશી સ્વામીએ કહ્યું કે હે રાજા? ચાર વણિક જંગલની અટવીમાં જતા હતા. પ્રથમ લોઢાની ખાણ આવે. લોહું તૈયાર અને સાડું લાગ્યું. ચારે જણા ગાંસડી બાંધી, લઈ ચાલ્યા, આગળ વધતાં ચાંદીની ખાણ આવે, પહેલા ત્રણ જણાએ વિચાર્યું કે લોહું ફેંકી દઈએ. ત્રણે જણાએ લોહું તજીને ચાંદીની ગાંસડીએ બાંધી, પણ પેલો લોઢાની ગાંસડી-વાળો કહે, મને લોઢામાં ઠીક લાગે છે. મારું ધાર્યું ફળ આમાંથીજ મળશે. વળી ચારે જણા આગળ ચાલ્યા, ત્યાં સોનાની ખાણ આવે, પેલા ચતુર વાણિયાઓએ ત્રણે જણાએ ચાંદી છોડી નાખી અને સોનું લીધું. લોઢાવાળાને લોહું છોડવા ઘણું કહ્યું, પણ માન્યું નહિ, અને કહે કે મેં તો મજબુત ગાંસડી બાંધી છે માટે મારે છોડવી નથી. વળી આગળ જતાં હીરા, માણેક, ઝવેરાતની ખાણ આવે એટલે પેલા ત્રણે જણાએ સોનું ફેંકીને ઝવેરાતની ગાંસડીએ બાંધી લીધી. પેલાને ઘણું કહ્યું પણ કહે કે મારે તો ગાંસડી છોડવી જ નથી. ત્રણે જણાએ હીરા બાંધ્યા, પેલાએ લોહું રાખી મૂક્યું. એ ત્રણે જણાએ હીરા વેચ્યા એટલે કોડકોડ રૂપીયા ઉપજ્યા; બંગલા બંધાવ્યા; ત્યારે પેલા લોખંડની પકડવાળાને તેની મહેનત અને માત્ર લોઢાનું મૂલ્ય બે ટંકના રોટલા મળ્યા. પેલાનું જોઈને પછી પસ્તાવો કર્યો, પણ હવે શું થાય? એટલે જેમાં તુકશાન જાય, અને મોટો લાલ રંગે એવી ખોટી માન્યતાને નહિ છોડનાર જેવો હે રાજા, જે તું પણ શકશ, અને આ તત્ત્વ ન સમજ્યો તો પછી લોહ વાણિયાની જેમ મારતો થશે.

રાખ કહે મારે લોહ વાણિયા જેવું થવું નથી. સાચું જેમ હોય. તેમ સમજવું જ પછી પુનર્જન્મ આદિ વિષે પણ શંકા સમાધાન થયું, પછી ઘણા પ્રશ્નો થયા તેમાં કહે કે હું પ્રભુ ! મને હૃદયગીમાં આંખણ દેખાય એમ આત્મા દેખાડો. પરદેશી રાજાએ તીવ્ર જિજ્ઞાસુ દેખાડી ત્યારે શ્રીગુરુએ જાણ્યું કે આ હવે ખોટું છાડીને સાચું તત્ત્વ પામવાનો જિજ્ઞાસુ છે. જેને ખોટાની પકડ છાડવી નથી તેને કોઈ સદ્ગુરુ પસંદ નથી. અહીં જેને ખોટાનો આશ્રય શીખીને સાચું તત્ત્વ મેળવે કરવાની સરસતા છે, તેવા જિજ્ઞાસુઓએ આ ગુરુશિષ્યસંવાદ બરાબર સમજવો. સમીપ મુક્તિગામી ભવ્ય લાયક હવે જ આત્મતત્ત્વ અવિરોધપણે સમજી લેશે.

અહીં ત્રણ અધિકાર પૂરા થયા. એવા અગિયાર અધિકારથી આત્મસિદ્ધિ પુરી થશે. ૪૨.

આ છ બોલની વિચારણા ઉપજાય, જેમ જ તેમ તત્ત્વ પાતાની પાત્રતાથી હવે સમજાય છે અને શુદ્ધ આત્માને પમાય છે. તે જ પદ હવે કહે છે કે—

પદ્મપદનામકથનઃ

‘આત્મા છે’, ‘તે નિત્ય છે’, ‘છે કર્તા નિજકર્મ’,
‘છે ભોક્તા’, વળી ‘ભોક્ષ છે’, ‘ભોક્ષ ઉપાય મુદ્ધર્મ’, ૪૩.

સમ્ભવિતકર્મમાં સિદ્ધસેનદીવાકરે ઉપર કહેલાં છ પદની ગાથા બે પ્રકારે હકાર નકારમાં જણાવેલ છે. આ ન્યાયમાં તત્ત્વના જિજ્ઞાસુને બધી મુંઝવણ ટળી જાય તેવું છે. સરસપણે ન્યાયથી ગુજરાતી ભાષામાં આવીરીતે બીજા ક્યાંય કથન નથી. શ્રીમદ્ રાજયદ્રે બધા વિરોધ યાજીને આત્માને સ્પષ્ટ બતાવ્યો છે, સરસ જિજ્ઞાસુ, તત્ત્વની તૈયારીવાળા હશે તે સમજી લેશે. પ્રથમ પદ ‘આત્મા છે;’ બીજું પદ તે નિત્ય છે, એમ નક્કી કરાવે છે, છે તે સત્ છે. સત્પણે દેખાશે જ્ઞાનપણે જ પરિણમે છે. પર નિમિત્તની સહાય વિનાનો ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે જ્ઞાતા સ્વતંત્ર છે.

ઘણા જીવો, આત્માને સ્વતંત્ર નિત્ય તંત્ર માનતા નથી, પણ નાશવંત માને છે. વળી કોઈ આત્માને એકાંત નિત્ય કુદસ્થ માને છે. એટલે એકાંત માનવામાં ઘણા વિરોધ આવે છે, તે વિષે આગળ કહેશે. આત્મા છે તે પરપણે નથી, અવિનાશી જ્ઞાનપિંડ છે, છે તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે. હોય તેનો કદી પણ નાશ થાય નહિ. જે વસ્તુ ન હોય તે કદી નવિન ઉત્પન્ન થાય નહિ, જેને પોતાનું નિત્યત્વ ભાસે છે, તેને ક્ષણિક સંસાર દહાદિનો મોહ ક્ષય થઈ જાય છે. પર પદાર્થને ક્ષણિક માન્યા પછી, તે અનિત્યના સંયોગથી મુખ થાય એવું અજ્ઞાન, એવી માન્યતા, કે તેમાં મોહ પામવાની બુદ્ધિ થાય નહિ.

ઘણા માને છે કે કંઈ સેવા કરીએ, ખંધાના શરીર સારા રહે, સંસાર સારો રહે, એવી વ્યવસ્થા અમે કરીએ પણ એમ અનિત્યને રાખી દેવાનું કર્તાપણું માનવું તે અજ્ઞાનભાવ છે; કારણકે ખંધા સંસારી જીવોના દેહ, કર્મપ્રારબ્ધના કારણે સારા કે ખરાબ થાય છે. તેમને બીજા કોઈ વડે કર્મફળ ઉપજતું નથી; માટે સાચા મુખનો ઉપાય આત્માની ઝોળખાણમાં છે, મુખ બાહ્ય પદાર્થમાં નથી. શ્રીમદ્ કહે છે, કે આ છ બોલની સુવિચારણા પ્રગટે તેને ભલી વિચારણા કહેવાય. આત્માની વાત યથાર્થપણે સમજ્યે દુઃખમાત્રની કલ્પના ઉભી નહિ રહે. જગતનું ક્યું કોઈનાથી થયું નથી. અનંત જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્માનું સાચું હિત કરી ગયા છે. જરા આગળ વધો તો ખબર પડશે કે ત્રણ લોક ત્રણ કાળનો પાર સમ્યક્ જ્ઞાન વડે પામી શકાય છે જ્ઞાન તે બધી મુઝવણ ટાળવાનો ઉપાય છે.

ત્રીજું પદ આત્મા કર્તા છે; એટલે કે કર્મ તો અનિત્ય છે, જડ છે, અને આત્મા અરૂપી જ્ઞાન છે, ચૈતન્ય છે, પ્રકૃતિ જડ, રૂપી, મૂર્તિક પદાર્થ છે, તે સ્વતંત્ર, છૂટાં અનંત પરમાણુઓ છે, તે પણ ત્રિકાળ સત છે. તે જડ પુદ્ગલ અને અરૂપી આત્માનો સંબંધ અનાદિથી સંયોગરૂપે છે. તે જડ કર્મો રાગદ્વેષનું નિમિત્ત પામીને નવા આવરણ-રૂપે એક ક્ષેત્રે બંધાય છે; તે ક્ષેત્રરહેલાં જીના કર્મો ક્રમેક્રમે ખરે છે, અને નવાં બંધાયા કરે છે. જ્યાંલગી જીવ અજ્ઞાન દશામાં છે, ત્યાં લગી નવાં કર્મો બંધન થયા કરે છે. એ કર્મોના કર્તા જીવ કહેવો તે

ઉપચાર દૃષ્ટિથી, ધીના ઘડાની જેમ છે. બાકી સાચી દૃષ્ટિથી જડ-પ્રદ-ગતની ક્રિયાને આત્મા કરતો નથી, પણ જીવ અજ્ઞાન દશામાં જીવનાં કર્મના ઉદયની સાથે જોડાઈ રાગદ્વેષ કરે છે ત્યારે તે રાગદ્વેષના નિમિત્તે નવા કર્મ એક ક્ષેત્રે આવે છે; તે દ્રવ્ય કર્મ પાતાના કારણે સ્વયં આવે છે. ચેતન તેનો કર્તા નથી.

કર્મ એટલે ક્રિયા કર્તવ્ય, ચેતન્યની ક્રિયા ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે રહેવું તે જ છે. એટલે આત્મા જ્ઞાનનો જ કર્તા છે. તે કાંતો રાગદ્વેષપ્ર-ક્રજ્ઞાનનો કર્તા થાય, અથવા સમ્યજ્ઞાનનો કર્તા થાય; પણ જડની ક્રિયાનો કર્તા નથી, છતાં વ્યવહારથી એક ક્ષેત્રના સંયોગના કારણે કર્તાપણાનો ઉપચાર કરવાથી જીવ કર્તા કહેવાય છે. આત્મા કયા કર્તવ્યનો કર્તા છે, અને કઈ દૃષ્ટિથી પરનો કર્તા (માત્ર નિમિત્ત હોવા છતાં) કહેવાય છે, તે ત્રીજા પદમાં આગળ ન્યાયપૂર્વક, યુક્તિ સહિત આવશે. કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રમાં વ્યવહારથી જીવને જડ કર્મનો કર્તા કેમ કહ્યો છે? તેણું કારણ કે જ્યાં મુખી રાગદ્વેષવાળી જીવની અવસ્થા છે, ત્યાંમુખી કર્મ બંધન થયા જ કરે છે. મારે કોઈ એકાંત નિશ્ચયાભાસમાં જઈ એસે અને શુષ્કજ્ઞાની થઈ કહે, કે હું જડનો કર્તા નથી, કેમકે રાગદ્વેષ જ્ઞાનમાં નથી, એમ અજ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થહીન વાક્યો બોલે, તેને જ્ઞાની કહે છે કે રાગદ્વેષ અને કર્મ બંધન તારાથીજ થાય છે; અને ક્રિયાકાંડી જડભાવવાળાને સાચી દૃષ્ટિથી યથાર્થજ્ઞાન સમજાવે છે કે આત્મા ત્રણે કાળમાં જડનો કર્તા નથી. માત્ર પાતાની જ્ઞાનક્રિયાજ કરે છે, બીજું કરે એમ માનવું એજ અજ્ઞાન છે. એમ બેઉ અપેક્ષાથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. આ છ પદમાં ઘણા નિકાલ છે. સર્વ પરદ્રવ્યોથી તથા રાગાદિથી જુદા ચેતન્ય કેમ હોય? કોનો કર્તા છે? કેવી વિધિએ મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય? આત્મા (જ્ઞાનવડે) જ્ઞાનમાંજ સમજાવેલી ક્રિયા કરે છે આવી સ્વાધીન કર્તાની સુવિચાર દશા પ્રગટે તો સમ્યગ્બોધ પાતાના પુરુષાર્થથી પ્રગટે અને મિથ્યાદર્શન-બ્રાન્તિનો નાશ થાય. આત્મા ત્રણેકાળ પરનો અકર્તા છે એટલે “ છે કર્તા નિજ કર્મના ” એટલે એમાં કર્તા હું, અને કારણ હું, કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ. આ ત્રીજા પદમાં જ્ઞાનીનું

ઇષ્ટ શું, અને અજ્ઞાનીનું ઇષ્ટ શું, તે જણાવશે. ઘણા કહે છે, કે
 અમારી આ ફેરજ છે, કાંઈક કરીએ તો પામીએ, એમ અનાદિની
 પરભાવની મીઠાશ છે. પુણ્ય કરું તો તેના નિમિત્તથી મને ગુણ થશે,
 એ જડ ભાવની પકડ અજ્ઞાનીમાં પેસી ગઈ છે. અજ્ઞાનપણે નિમિત્તના
 સંયોગ ઉપર વહાલપ હોવાથી, જ્ઞાનનું વિકૃત સ્વરૂપ થાય છે. તેને
 પરાધીનપણું, ઉપાધિક્ષણું વહાલું લાગે છે, તેને તે ઉપાદેય માને છે;
 તેમાં તેને ઇષ્ટબુદ્ધિ થઈ છે, એટલે પરમાં મમત્વબુદ્ધિ ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું
 ઉપજાવે છે, અને સત્પ્રત્યે અનાદર ઉપજાવે છે; તેને ભવનો ભાવ છે.
 જેને સંસારદશા જોઈતી નથી, પણ માત્ર પોતાનું ઇષ્ટ વહાલું અવ્યા-
 બાધ મુખજ જોઈએ છે તે નિર્મળ નિર્દોષ જ્ઞાનક્રિયા જ કરે છે, અને
 જ્ઞાતાદૃષ્ટાપણે જ્ઞાનમાં જ રહે છે. જેને જે વહાલું કાર્ય હોય તે
 એક ક્ષણ પણ ક્યારી વિના ન રહે. પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપની રક્ષા મુમુક્ષુ
 કરે છે. પરનું ક્યું થતું નથી, એમ મુમુક્ષુ માને છે, પણ જેને અ-
 જ્ઞાનતા-મૂઠતાની વહાલપ છે તે પરવસ્તુમાં રાગાદિ કષાય કરી રહ્યો
 છે. આત્મજ્ઞાનથી અજાણુ જીવો નિત્ય અજ્ઞાન જ કરે છે. અને જ્ઞાની
 નિત્ય જ્ઞાન જ કરે છે. પરનું કોઈ કાંઈ કરી શકે નહિ. અત્રે આત્મતત્ત્વ
 વિષે જે યથાર્થ ન્યાય કહેવાય છે, તે મનની ધારણાથી, કે પાંડિતાઈ
 કરવા માટે કહેવામાં આવતો નથી; પણ યથાર્થ તત્ત્વની સમજણ
 કરવા માટે છે. તત્ત્વની સાચી વાત જ્યાં ત્યાં કાને પડતી નથી. માટે
 પોતાની જાતે, પક્ષપાત રહિત જીવે મનન કરવાનું છે, કે આત્માનું
 સ્વરૂપ શું છે? પોતાની સ્વ અપેક્ષિત દૃષ્ટિએ પોતાનું કર્તવ્ય શું?
 અને પોતાને ભૂલવારૂપ રાગદ્વેષ અને મિથ્યા અભિપ્રાય તે શું? તે
 માટે સત્ય અને અસત્ય બેઉને જાણવા પડશે. ભૂલ છે તેને ટાળવાનો
 પુરૂષાર્થ કરવો પડશે. કોઈ કહે છે કે આત્મા અકર્તા છે, ત્રણે કાળ શુદ્ધ
 જ છે, માત્ર ભ્રાન્તિ હતી; માટે આપણે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી.
 આવીરીતે નીચલી ભૂમિકા પણ પામ્યા વિના એકાન્ત શુદ્ધ માને તો
 પુરૂષાર્થ કરવાપણું રહે નહિ. જે કોઈ પુરૂષાર્થ રહિત નિશ્ચય વાક્ય
 બોલે છે, તે સંસાર વધારે છે. વર્તમાન અવસ્થાએ મલિનતા છે, તેથી
 પુરૂષાર્થ કરવાનો બાકી છે; તેમ અપેક્ષા સમજ્યા વિના એકાન્ત લેણું
 નહિ. આત્મા નિજ ચૈતન્ય જ્ઞાન કાર્યનો કર્તા છે, પરનું કાર્ય કરવા

કદી સમર્થ નથી; પણ અજ્ઞાનપણે રાગદ્વેષ કરે, કંતુષિતતા કરે, જ્ઞાનમાં અસ્થિરતા કરે, પર વસ્તુમાં મોહ પામે, એમ અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષમાં આડે તો સંસારમાં રખાડું પડે. કોઈ જીવને અકર્તા માને છે, તેની સામે કર્તાપણું અહીં સ્થાપ્યું છે.

ચોથું પદ—આત્મા ભોક્તા છે. નિશ્ચયથી પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનનો જ ભોક્તા છે, પણ સ્વાધીન કેવળ જ્ઞાતાસ્વભાવથી જુદીને પરવડાઈથી થવાથી અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષ વડે સાતા અજ્ઞાતારૂપ પ્રકૃતિજન્ય સુખ દુઃખનો અજ્ઞાનભાવે ભોક્તા ઉપચાર દૃષ્ટિએ છે, જ્ઞાનભાવે નિર્મળ જ્ઞાનનો જ ભોક્તા છે. જીવને સ્વનું ભોક્તૃત્વ છે. પોતાને જે હિંદુ હોય, તે પોતાથી અન્ય ન હોય, તે પોતાને આધીન પ્રિકાળ હોય, તે પોતાથી દૂર ન હોય પણ સહજ હોય; એકરૂપ હોય. જે વસ્તુ સ્વરૂપ પોતામાં શક્તિપણે છે, તે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ (યથાવત) કરવી તે જ હિંદુ પ્રાપ્તિ છે.

છ પદની વિચારણા વિષે અહીં કહેવામાં આવે છે. આત્મા છે. જેણે સાડું કર્યું હોય, તેણે છે તેનું સાડું કર્યું છે કે જે નથી તેનું? જે પોતાનું હોય તેનું જ પોતે કરી શકે છે; તો સાડું કર્યું છે કેનું? અને તેનો ઉપાય શું? તેની શકા સમાધાન પૂર્વક જીવ યથાર્થ વિચાર અને નિર્ણય કરે તો સાચું પ્રમાણ સમજી શકે. જગતના લોકો ઓછા રીતે અર્થ શ્રદ્ધાથી હા પાડે છે કે આત્મા છે કારણકે સર્વજ્ઞ જ્ઞાની ભગવાન તો કહી ગયા છે. પણ તે કેવો છે, કેવડો છે, તેની ખબર તો તેમને હોતી નથી. તેથી તેમની હા સાચી હા નથી જેને ખરી જાણસા યથાર્થ સમજવા મારે થાય છે, તે સમજી શકે છે. પરદેશી રાજાનો અધિકાર આવે ■ તેમાં એવી રીતે તે શકા કરે છે કે હું પ્રભુ! અમે ત્રણ પેઢીથી આત્મા નથી એમ માનતા આવ્યા છીએ, તો આત્મા કેવીરીતે છે તે બતાવો. ત્યાં સમજવાની જિજ્ઞાસા છે. વળી કમેકમે એકામતાથી અનેક પ્રશ્નો એવીરીતે પુછ્યા કે રાજા પરદેશી હોતા તે સ્વદેશી થઈ સાચા મુખની પ્રાપ્તિમાં ઉલ્લસિત થયો; તે હવે ફક્ત એક ભવ કરીને મોક્ષે જશે. પ્રશ્ન કરનારે પ્રથમથીજ તૈયારી કરી રાખી હોય છે કે હું કયા કારણથી શકા કરું છું, અને તેની દલીલોમાં

મારે શું કરેલું છે. પછી પોતાના કારણોની જ્ઞાનીના કારણો સાથે સરખામણી કરે છે અને પોતાની સ્વતંત્ર વિચારણાથી, મધ્યસ્થપણે નિર્ણય કરે છે. વળી ઉત્તર આપનાર પુરૂષ પ્રમાણિત છે, એમ જુઓ છે. તેના કારણોમાં પોતાના પ્રશ્નોનો વિશેષ ટકી શકતો નથી એવી રીતે વિશેષ ટાળીને સમજાવે છે. એ જ્ઞાનીનું જ્ઞાનખળ છે; છતાં જ્ઞાની કેદને પરાણે સમજાવી શક્તા નથી.

હું ત્રિકાળ છું એવું જીવને નક્કી થાય તો પોતાને સાડું શું કરવું તે સમજાય; એટલા માટે જ આ છ પદની વિચારણા અહીં કહી છે. યથાર્થ સત્ય અને અસત્ય શું એ જાણવા વિચારવા માટે, આ મુમુક્ષુની વિચારણા કહી છે; તેમાં પ્રથમ આત્મા છે અને તે નિત્ય છે, એમ નક્કી થયા પછી, હું કર્તા પોતાનું કાર્ય કરી શકું છું. પણ પરતું કાર્ય નથી કરી શકતો તે નિર્ણય થાય; પણ સ્વ પરની જુદાઈને જ જાણી શકતો ન હોય તો, સાડું કરવા માગે તો પણ શી રીતે કરી શકે? માટે તેની માન્યતા મિથ્યા છે. તેથી તે ભૂલ ટાળવા આ વિચારણા કહી છે. પોતે કઈ રીતે ઉંધું કરી શકે, અને કઈ રીતે સવળું કરી શકે, તેનો નિર્ણય પોતાનાથી થયો નથી, માટે સદ્ગુરુ સમીપે જઈને પ્રશ્નોથી સાચા ન્યાયનો નિર્ણય કરે છે. જીવોએ પોતાના પક્ષથી પોતાનું વિપરિતપણું વિચાર્યું છે. કારણકે મારી જાત શું, અને હું શું કરી શકું અને શું ન કરી શકું તેની ખબર જ નથી; તો જીવ સાચી સમજણ ન કરે તો શું કરે? રખડવાનું કરે. અજ્ઞાનથી જે કાર્ય માન્યું છે તે સંસારનું કારણ થાય છે.

જેને સાચું જાણવું છે, અને સાડું કરવું છે, એટલે કે સુખનું કાર્ય કરવા જે માગે છે પણ થતું નથી, તેને સાચું સમજાયું નથી; માટે તેણે સત્ય સમજવું.

કર્તાપણાનો વિચાર કર્યા પછી ભોક્તાપણાનો વિચાર કરવાનો રહે છે. “છે ભોક્તા”-સાડું કરવા માગે પણ સાડું ભોગવી શકતો ન હોય તો તેનું ક્યું તો મંદિતમાં જાય છે; માટે કર્તા પછી ભોક્તાપણું કહ્યું છે. પોતાને જે આશંકા થાય તો સાચું સમજવા માટે આગળ વિચારણા થાય અને સમજાય કે કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ એટલે

કાર્ય. અને જે કાર્યના કર્તા થાય તે જ ભોક્તા થઈ શકે;’ સમ-
તિપણે કારણ હોય ત્યાં સ્વભતિ કાર્યનું ભોક્તાપણું પ્રગટે. અનુ-
ભવપણે આનંદનું ભોક્તાપણું તે જ સ્વર્ગદૃષ્ટ છે. પણ અનંતકાળથી
અજ્ઞાનપણે સુખ દુઃખની કલ્પનાનો જીવ ભોક્તા હતો. પોતાના સ્વ-
રૂપના અમલપણે પરનો ભોક્તા હતો, એવો વિચાર જ્યારે આવ્યો,
ત્યારે યથાર્થ વસ્તુનો વિચાર કરતાં સમજાય છે કે હું સમજણના
અભાવે,—અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનનો કર્તા અને સુખ દુઃખનો
ભોક્તા થયો. સમ્યગ્દષ્ટિ-જ્ઞાની રાગદ્વેષનો કર્તા નથી, માત્ર જ્ઞાતા
છે; પરભાવ અને પરવસ્તુનો કર્તા નથી; પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષનો
પરમાર્થ કર્તા નથી એટલે પરનો ભોક્તા પણ નથી. કોઈ માને છે
કે—મોક્ષમાં ગયા પછી સ્વાધીન આનંદ નથી, તથા ત્યાં પરથી
ભુક્તાપણું નથી, બધા આત્મા એક થઈ જાય છે, એવી અનેક ખોટી
માન્યતાનું આ છે પદમાં નિરાકરણ થઈ જાય છે. ■ પદના પત્રમાં
પણ આ ખુલાસો છે.

પાંચમું પદ—આત્માની ઉદ્દતામાં ઉદ્દસી પૂર્ણ નિર્મળ પવિત્ર
દશા મોક્ષ છે. જીવ પરાધીનતા અને આવરણથી પૂર્ણપણે મુક્ત થઈ
શકે છે કે કેમ? એના જવાબમાં કહ્યું છે કે જે સર્વથા મુક્તપણું ન
હોય તો પુરૂષાર્થ કરીને કોઈ મુક્ત થઈ શકે નહિ; અને પુરૂષાર્થ
કરવાનું નિષ્કેળ થાય. કેટલાક માને છે, કે આત્મા આવરણ અને રજ-
કલ્પોથી છુટી શકતો નથી. એની સામે જવાબ છે, કે મોક્ષ છે. આગળ
પુણ્યથી સમજનાર શિષ્યના પ્રશ્નના આવશે, કે જગતમાં ઘણા મતવાળા
કહે છે કે મોક્ષ છે. તો અમારે કયો મત સાચો માનવો, એમ થોડા
પ્રશ્નમાં ઘણું સમજ લેવાની પાત્રતાવાળા વિદ્યાર્થી શિષ્યને, ગુરુ
પણ સ્પષ્ટ ન્યાય પ્રમાણથી, આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે
સમજાવે છે, કારણકે શિષ્ય સત્તની સન્મુખ થયો ■ પણ ઉંડું માનનાર
કહે છે, કે તમે આમ કહો છો, ત્યારે બીજા આમ કહે છે, કઈ સમજાવું
નથી. પોતાને સાચું સમજવાની શક્તિ નથી; મારે વચ્ચે બીજું નાખે
છે. તેવા જીવોએ કદી એક પાસે હા પાડી તો બીજા પાસે પણ હાજ
કહેશે; કારણકે સાચા ખોટા ન્યાયની તેમને સમજ નથી. મનની પુંછ-

ડીની તાકાત નથી કે પવનને રોકી શકે. એમ તેઓને સત્ની કંઈ પડી નથી. સંસારના વહેવારનો પ્રસંગ હોય તો યરાયર સમજ લે. પણ સાચા સુખની જાતની જેને ખબર નથી તેને પ્રશ્ન પુછતાં ન આવડે, તેમજ આ વાત શું આશયથી આવે છે, તે સમજ પણ ન શકે. તેને જે કોઈ ધર્મ ઉપદેશક મળે તેને કહે કે “સત્ વચન” કારણકે તેઓ ઉપર યેઠા છે, ત્યાગી દેખાય છે, મારે આપણાથી અધિક છે, તેથી આપણે તેનું કહેવું માનવું. ઝીણી વાતમાં આપણને કંઈ સમજાય નહિ. કંઈ પુણ્યની ભક્તિની વાત આવતી હોય તો ઠીક, એમ ધોતાને જ્યાં રહે ત્યાં લક્ષ કરે, પણ હિત શું છે તે જાણવા ન માગે. ધોતાને રૂપીઆ વ્યાજે મૂકવા હોય તો પરીક્ષા કરે, કે આ ઠેકાણે વ્યાજે મૂકવામાં મુદ્દી સલામતી છે. રૂપીઆ તો ક્ષણિક વસ્તુ છે, પણ આ અનંતકાળમાં નહિ સમજાયેલું અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવાના ઉત્તમ અને મોંઘેરા ટાણાં આવે ત્યાં રૂચિ ન કરે, સાચું સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરે, તેને મોક્ષ સ્વભાવ ગોઠતો નથી, પણ ભવ ભ્રમણ શોકે છે. પાંચમું પદ મોક્ષ છે એમ કહ્યું.

છઠું પદ—મોક્ષનો ઉપાય પણ છે. જીવોને અનંતકાળથી મોક્ષનો ઉપાય સમજાયો નથી. કેમકે પરમાર્થભૂત વહેવાર કોને કહેવો, અને અપરમાર્થભૂત એટલે સંસારમાં રખડાવનાર, નિમિત્ત આશ્રિત વહેવાર કોને કહેવો, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું, અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું, તેની કંઈ ખબર તેમને નથી. નામ માત્ર ધર્મને માને છે અને કહે છે કે ચાલો ધર્મ કરીએ, આપણે તો સાફ કરવું છે. પણ જ્ઞાની પુરુષોએ મોક્ષનો ઉપાય તો સુધર્મ કહ્યો છે. હવે સુધર્મ અને કુધર્મ શું છે તેની ખબર ન પડે. અને મોહકર્મના ઉદય પ્રસંગને એટલે કે શુભ જોગને સંવર, નિર્જરા અને ધર્મ માને, મોક્ષમાર્ગ માને, મારે મોક્ષના ઉપાયની માન્યતામાં તેની ભુલ છે. જવું હોય ઉગમણ અને જાય આથમણી દિશા તરફ તો ધાર્યું ગામ ન આવે. તેમ જડભાવથી, પરાશ્રય સાધનથી ધર્મ માને, તે ઉઘી માન્યતા છે. તે છાડ્યા વિના સાચું આવવાનું નથી. જ્ઞાનીનું અને સર્વજ્ઞ વીતરાગનું એવું કહેવું છે, કે આત્માના અવસ્થાને અનુસરવાની જોડે મોક્ષ મળે છે.

છે, અને તેની પ્રાપ્તિના ઉપાય પણ મુકર્મ વડેજ છે. તેની વિધિ તે જાનમાંથી સાચી સમજણથી ઉઠે છે.

આ છ પદ્યો સમ્યક્દર્શનરૂપ પરમાર્થ સમજાય છે. કોઈ કહે છે કે આત્મા નથી, તો તેનો ખુલાસો આત્મા છે, એમ 'છ' નો ન્યાય છે. કોઈ કહે કે આત્મા નિત્ય નથી, તેનો ખુલાસો પણ છે. કોઈ કહે આત્મા કર્તા નથી તો તેનો ન્યાય પણ છે. કોઈ મનવાળા કહે છે કે આત્મા કર્તા નથી અને બોક્ષા પણ નથી. તો તેનો ઉત્તર યથાર્થ ન્યાયથી સમજાવે છે, કે અમે કઈ દૃષ્ટિથી કર્તા બોક્ષા માનીએ છીએ તે સમજાવે છે. બધા કહે છે કે મોક્ષ અમારા મત મુજબ છે. એમ જગતમાં અનેક પ્રકારની રીતિથી મોક્ષ ઉપાય જણાવે છે; પણ યથાર્થ વિધિ શું, અને સાચું સાધ્ય શું, અને તેનાં કાર્ય અને કારણ જાણ્યા વિના યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ અમને છે એમ માને છે તે ભુલે છે. મુયગદાંગ સૂત્રમાં આવે છે કે—

નિવ્રાણ સેઠા જહ સંવચમ્મા,
ન નાયપુત્તા પરમપિ નાણી.

(અખ્યન ૬ શાખા ૨૪)

તેનો અર્થ:—મોક્ષ બધા કહે છે પણ સમજણમાં વાંધા છે. કોઈ આ પાંચ બોલ મુઘીમાં તો માને છે. પણ છઠ્ઠા બોલમાં વાંધા આવે છે. શિષ્ય આગળ કહેશે કે અમારે શું સમજવું, જગતમાં મત ઘણા છે. અમારે સહેલાઈમાં લેવું છે, મારે જો કંઈક થઈ જતું હોય તો એક સ્થાને બેસી જઈએ, તેને કહેશે કે મોક્ષ અને મોક્ષની વિધિ જાણ્યા વિના જડ જેવો થઈ જઈશ. શું એવા યમ નિયમ, સંયમ, હઠયોગ પૂર્વે અનંત કાળમાં નથી કર્યા? મારે સર્વજ્ઞ વીતરણી પુરૂષોનો આશય સમજો. જેમ તત્ત્વ છે તેમ સમજ્યે, રાગદ્વેષ રહિત સ્થિરતા થાય છે.

એક ભાઈ કહેતા હતા, કે જો કોઈ રીતે મોક્ષ થતો હોય, તો હું ચાલ્યા વિના આઠ કલાક બેસી રહું. કારણકે આપ કહેતા હતા કે અડતાલીસ મિનિટમાં કેવળજ્ઞાન થાય; પણ સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ શું

હું છે તે આશય—તે સમજણને પોતાની ક્યાં વિના, વગર પુરુષાર્થે
 આ અપૂર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી હશે? જે વિધિએ, જે કળાનો અભ્યાસ
 જોઈએ, તે વિધિ વડે તત્ત્વ સહજ જ્ઞાનદશાથી ઉઘડે છે. અતીન્દ્રિય
 મેહદ મુખનો અંશ પણ પૂર્વે અનંત કાળમાં જાણ્યો નથી, તો વર્ત-
 માનમાં તેનો પ્રેમ લાવી સત્સમાગમ વડે અભ્યાસ ક્યાં વિના, તેની
 જાતની ઝાળખ કેમ થાય? આત્માની ઉજ્જવળતા દેહની ક્રિયાથી થાય
 નહીં. આત્માનો ગુણ જ્ઞાનમાત્ર છે; એટલે જ્ઞાન વડે જ્ઞાતાની સમજણ
 થાય છે; પણ કોઈ સહેલાઈથી માને કે બીજાને રોટલા પાંચ દસ વરસ
 દેવાથી, દાન દેવાથી, ગુરુના પગ દાખવાથી, પાંચ દસ હજાર રૂપીઆનો
 ધર્માદા કરવાથી, સેવા ભક્તિ કરવાથી કે દેશની સેવાથી હજારો જીવો
 ઉપર ઉપકાર કરવાથી આત્માનું કલ્યાણ થાય તો તેની એ બધી
 વાત ખોટી છે. બહારનું ક્યું આત્માથી કંઈ થતું નથી. આત્મા
 માત્ર અજ્ઞાનપણે પરવસ્તુમાં કર્તૃત્વભાવ કરી શકે. બાહ્યના કોઈ ઉ-
 પાયથી આત્મતત્ત્વ સમજાય નહિ. તે માટે કહ્યું કે “એક હોય ત્રણ
 કાળમાં પરમારથનો પથ” એક આત્માની જ જાતનો ઉપાય સમજ્યે,
 આત્માનો ઉઘાડ થાય. ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચીને ઘણી ધારણા કરીએ,
 અથવા શુભ ક્રિયા કરીએ, પણ તેથી આત્મા સંબંધી ફળ નથી.
 બીજા ગમે તે ઉપાય કરે તે રખડવાના ઉપાય છે. (ઉપાય અને ઉપેય =
 સાધન અને સાધ્ય) એટલે કારણ અને કાર્ય એકજ જાતિમાંથી જોઈશે.
 તે આટલે યથાર્થ સત્સમાગમ વડે આત્માને જાણીને, રાગરહિત આત્મામાં
 જેવું જાણ્યું તેમાંજ ટકી રહેવું તે મોક્ષનો ઉપાય છે. સૌને મોક્ષ
 જોઈએ છે, કોઈ મોક્ષની વાતમાં ના પાડે તેમ નથી. પણ સંસારની
 રુચિ છોડીને સત્નો આદર કર્યો નથી, તો સત્ની રુચિ વિના કેમ
 સમજાય. અહીં એમ કહેવાનું છે કે આત્મા છે, છે તે પરપણે નથી
 સ્વપણે છે એમ નક્કી કર્યું, પણ કયા ઉપાયથી તેનું પ્રગટ થવું છે,
 તેનો સમ્યગ્ પ્રકારે જેને નિર્ણય થયો નથી તેને જે નિર્ણય કરાવનારા
 મળ્યા છે, તે ભવ વધે તે જાતના મળ્યા છે. કારણકે જેમાં બાહ્ય
 સાધનથી, પુણ્યાદિ નિમિત્તથી આત્માને ગુણ થશે એવો આશય આ-
 વતો હોય, ત્યાં બંધ ભાવ છે, ભવ કરવાના ભાવ છે. અબંધભાવે

અર્થ તત્વ ઉઘડે માટે સાચું સુખ, સાચું તત્વ સમજવાથી આત્મ જ્ઞાન વડે પ્રગટે. એને સમજાવવા જ્ઞાનીએ નિર્દોષમાર્ગ કહ્યો છે. ૪૩.

આ છ પદ પરમાર્થ સમજાવવા કહ્યાં છે એમ હવે કહે છે:—
પટ્સ્થાનકે સંક્ષેપમાં, પટ્દર્શન પણ તેહ;
સમજાવવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એહ. ૪૪.

■ પ્રકારે વિચાર કરવાથી, ■ દર્શન જે એકેકે પક્ષના આધારે ધર્મ માને છે, તેની અપેક્ષા પણ જિન ભગવાનના અનંત ધર્મમાં સમાઈ જાય છે. પરમાર્થ સમજાવવા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ ■ પદ કહ્યો છે. તેનું કારણ એ કે બીજા એકાંત પક્ષથી ભૂલ ન થવા પામે. કોઈ આત્માને અકર્તા કહે છે, કોઈ અલોકતા કહે છે, તો કોઈ ભોક્ષ નથી એમ માને છે. કોઈ આત્માને એકાંત નિત્ય માને છે, કોઈ એકાંત અનિત્ય માને છે તેના વિશેષ યાજીને, આ, છ પ્રકાર સ્વાધવાદ કથનથી, સાપેક્ષતાથી જેમ છ તેમ સમજાવે છે; પણ એક પક્ષ મહુલ્ય કરે તે ભૂલે છે. આનંદધન્ય કહે છે કે, છ દર્શનામાંથી જેનો પક્ષ લઈને બોલુ તે તેનું વખાણુ. એક કહે છે કે આત્મા નથી, ત્યારે જ્ઞાની તેની વાત એક અપેક્ષાથી સાચી કરાવે છે કે—આત્મા પર વસ્તુપણે નથી. પરપણે નથી, શબ્દેય, પુણ્ય પાપ, મનચાણી રહુની ક્રિયા કરવાપણે નથી. એમ છએ પક્ષને અપેક્ષાથી મંડન કરી, અપેક્ષાઓમાં હુકાર નકાર સમજે તો બધા પ્રશ્નોના જગ્યા મટી જાય. આત્માને કોઈ એકાંત નિત્ય-કૂટસ્થ માને, તો સંસાર અવસ્થા પસંદીને ભોક્ષ અવસ્થા કરી શકે નહિ. કોઈ દશા પસંદીને ક્ષમા સમતામય દશાને ધારી શકે નહિ. પુરુષાર્થ ધર્મ શકે નહિ. વળી કોઈ એકાંત અનિત્ય માને તો પુરુષાર્થનું રૂળ લોગવી શકે નહિ. એમ તેમના બધા અભિપ્રાયના નિરાકરણ આ છ પદમાં આવી જાય છે. જગતમાં ઘણાં શાસ્ત્રો ધર્મના બહાને પોતાની કલ્પનાથી રચાયેલાં છે. અને જગત પણ અનંતકાળ સંસારપણે અજ્ઞાનદશામાં રહેવાનું છે. તેથી બોધ અભિપ્રાયો સર્વથા યજી જાય તેમ કદી બનતું નથી. તેથી અનેક માન્યતાની ગેરસમજના વિશેષ યાગવા માટે આ છ પદની વિચારણા છે. કોઈ કર્તા માનતો

હોય તો ભોક્તા ન માનતો હોય, કોઈ એકાંત નિત્ય જ માનતો હોય તો અનિત્ય પર્યાય ન માનતો હોય કોઈ ઇશ્વર કર્તા માને વિગેરે. તે બંધાનો નિકાલ આ છ પદ વડે થાય છે. જે જે અભિપ્રાયો વિરોધરૂપ હોય તે બંધાનો નિવેડો આવે છે. આ છ બોલ જેમ છે તેમ સમજે તો ત્રણ ભોલક, ત્રણ કાળના રહસ્ય સમજાય. અને કોઇને પૂછવા જવું ન પડે. પણ સમજ્યા વિના કાંઈ સ્વચ્છંદ જેમ તેમ નિર્ધારીને એકાંત પક્ષના આગ્રહને પકડી બેસે તો સાચું તત્ત્વ સમજાય નહિ. આનંદ-ધનશ્રમે છ દર્શનને ૨૧ મા જિનેશ્વર ભગવાનના દેહના અંગ જણાવીને કહ્યું છે કે:—

“પરદર્શન જિન અંગ ભણી જે, ન્યાયપડંગ જે સાધેરે;
નમિ જિનવરના ચરણ ઉપાસક પરદરશન આરાધે રે.”

એકપક્ષીદૃષ્ટિને જે છએ પક્ષની અપેક્ષા રાખીને ઘટાવીએ તો અનેકાંત ન્યાયમાં સમાવી શકાય છે, પણ કોઈ એક પક્ષને ગ્રહણ કરે તો તેનો પક્ષ મિથ્યા કરે છે. માટે સાપેક્ષદૃષ્ટિથી છ પદનો ન્યાય સંક્ષેપમાં, પરમાર્થ સમજાવવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યો છે.

કોઈ કહે કે જગત ઉપર ઉપકાર કરે તેને અમે જ્ઞાની કહીએ; તો સાચો પરમાર્થ પામવાનું સાચું ઉપકારી ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત જ્ઞાની છે. જ્ઞાનીએ જગત ઉપર અનંત ઉપકાર કર્યો છે; પણ જગત માટે તે રોકાઈ જતા નથી. જ્ઞાનીનો ભાવ જે સમજે તેને ઉપકાર થાય; પણ સત્નો નકાર કરનારા, જગતમાં રખડવાના અભિપ્રાયવાળા અનંત જીવો પડ્યા છે, તેમજ સત્નો આદર કરનારા અનંતજ્ઞાનીઓ થઈ ગયા અને મોક્ષે ગયા છે. કોઈ ભાઈ કહે છે કે જ્ઞાનીને આત્માનું જ્ઞાન થયું, પછી જગતના જીવોને સાચો ધર્મ સમજાવવા બે પાંચ વર્ષ જગતમાં વધારે રોકાય તો તેમાં તેમને શું વાંધો છે? વળી દુઃખી જીવોનો અનાદર કરીને સુખના સ્થાનમાં શામાટે જાય છે? તેના ઉત્તર એમ છે, કે જગતના બંધા જીવો સ્વતંત્ર છે; તેનું પરિણમન જ્ઞાનીને હાથ નથી. વળી જ્ઞાનીને રાગદ્વેષ, ઇર્ષ્યાનો સર્વથા અભાવ છે. જે સ્વભાવની રુચિ હોતી, તે સ્વાધીન મોક્ષ સ્વભાવ સ્વતઃ ઉદ્ધર્ગામી

છ. તે આયુષ્યકાળ પૂરો થતાં પોતાનું સહેજે ઉર્વગમન થાય છે. જગતના જીવો ધર્મ પામે એવા રાગના સંસ્કારની ઉપાધી ન હોવાથી તેમને રોકાવું પડતું નથી. માટે જેને બેહુદયુષ્ય સ્વરૂપ એવા પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન પાસે જવું હોય તેણે પોતાની જાતની તૈયારી કરવી પડશે. વર્તમાનમાં આ ક્ષેત્રે તો ઝાઝ બે ભવ કરીને મોક્ષ જવાય છે. પણ વર્તમાનમાં પંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય દહે તેજ ભવે મોક્ષે જવાય છે, ભવિષ્યમાં આ ક્ષેત્રે પણ સર્વજ્ઞ ભગવાન હશે; અને ઘણા જીવો તેજ દહે આત્મકલ્યાણ સાધી મોક્ષ જશે. ધીક મોક્ષમાર્ગ ચાલશે. લાખો મનુષ્ય મોક્ષ જશે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સાક્ષાત્ વર્તમાનમાં પણ વિદેહ ક્ષેત્રે બિરાજે છે. સર્વજ્ઞપણું છે, એમ નક્કી કરવા માગે તો સમજાય તેમ છે. આગળ વધીને સમજાવું છું એ તો બહુય છે. મોક્ષ-માર્ગ ચાલુ જ છે. હ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮ જીવ મોક્ષે જાય અને સૂક્ષ્મ નિગોદ યોની સ્થાનમાં અનંત જીવ રાશી છે, તેમાંથી હ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮) જીવો બહાર આવી બીજા ગરીર ધારણ કરે છે; છતાં અનંત કાળે પણ સંસ્કારમાંથી અનંતમે ભાગે જીવો ઘટવાના નથી. આખા જગતના મનુષ્ય ક્ષેત્રમાંથી મનુષ્યોની ૨૯ નવડાની સંખ્યા થાય; એટલી સંખ્યાવાળા ગર્ભજ મનુષ્ય હોય તેમાંથી હ મહિના અને આઠ સમયમાં ૬૦૮) જીવો મોક્ષ જાય છે. તે જીવો સ્વયં પોતાના પુરુષાર્થથીજ મોક્ષને સાધે છે, છતાં તેને ઇષ્ટ નિમિત્તનું બહુમાન હોય છે. તીર્થંકરાદિને માર્ગના રૂખાડનાર કહ્યા છે. એવા જીવો કહે છે કે:—હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, આપે ધર્મ-તીર્થ પ્રવર્તાવી મોક્ષ માર્ગ સમજાવ્યા છે; એમ સત્ત્વ બહુમાન કરે છે. જે જે આત્માઓ સાચી તૈયારી કરે છે, તેમને જ્ઞાની ઉપકારી નિમિત્ત થાય છે, પણ તે જ્ઞાનીને તો ઇન્દ્ર નથી. તોપણ પૂર્વે બંવાયેલ તીર્થંકર નામ કર્મ પ્રકૃતિના કારણે વાણી ધર્મ-સભામાં દિવ્ય ધ્વનિરૂપે છૂટે છે. ને તત્ત્વને સમજવાની તૈયારીવાળા હજારો જીવો, તેમના ઉપકારી નિમિત્તના સ્વીકાર કરી આત્મકલ્યાણને પામે છે. જે સમજે છે તે પામે છે.

અને આ શિષ્ય એવો વિચારવાન છે, કે મથાર્થ રાંઠ ઉપાડ

છે, અને જ્ઞાનીના ભાવ વચનનો આશય સમજે છે. ન સમજાય તો ફરી પૂછે છે, પણ લોકોને ઘરખાર, સ્ત્રી, પૂત્ર અને ધન આદિમાંથી નિવૃત્તિ મળે ત્યારે તત્ત્વનો વિચાર આવેને ? આખી જીંદગી સંસારના પ્રયોજન અર્થે કાઢી, પણ ભવનો અભાવ થાય તેનું કંઈ કયું ? આ વાત એવી ઢંચી ઉપાડી છે, કે સાંભળનારાના ખ્યાલમાં આવે કે આવી શંકા કરનારાઓ પોતાનું ઇષ્ટ કેમ થાય તે માટે વિચારદશામાં કાળ ગાળે છે અને તેવા જિજ્ઞાસુ, જે અપૂર્વ કાર્ય અનંત કાળમાં ન થયું, તે અદ્યકાળમાં મેળવે છે.

પણ જે લોકો કહે છે કે અમને શંકા થતી નથી, ગમે તેવો મોક્ષ હોય, આપણે કંઈ જાણવું નથી તેમને સત્ જિજ્ઞાસા ઉપડી નથી. તેમ જ પ્રશ્ન કરતાં આવડે નહિ, તેથી પ્રશ્ન પૂછવામાં પણ મૂંઝવણ થાય.

જેમ બીજા મકાનમાં કચરો ઘણો પડ્યો હોય છે, તેનાં ખારણાં ઉઘાડતાં જ અંદર પવન પેસે છે અને પડેલો કચરો ઉડવા લાગે છે, એટલે તેવાં ઘરવાળાને ખીજથી શરમ થાય છે કે મેં ખારણું ન ઉઘાડ્યું હોતે તો સાફ હતું; પણ જે ઝાડુ લઈને વાળીને સાફ કરનાર કોઈ મળે અને તેને આગળે કે આનાથી મારો કચરો નીકળે તેમ છે અને કાઢવા માગે તો તેનો કચરો રહે નહિ. એવી રીતે મત મતાંતરના આગ્રહવાળાં પોતાનાં ખારણાં ઉઘાડવા જ ન માગે, અથવા અમારે કંઈ જાણવું નથી એમ કહી ઉજ્જડ ઘર જેવા અજાણ્યા રહેવા માગે, અને ખારણાં ન ઉઘાડે તો તેને પરાણે કોણ સમજાવે ? એવા ઘણા હોય છે કે શંકા કરીને સમાધાન કરવા માટે એટલે કે હવા આવવા માટે ખારણાં ઉઘાડતાજ નથી. કારણ કે અમારો કચરો ઉડી જશે, અને ખીજ દેખી જશે એવો ભય રહે છે; અને કહે કે ગમે ત્યારે સુમજશે; અથવા કહે કે અમને ધર્મની, આત્માની શ્રદ્ધા છે, અમે નિઃશંક છીએ. કોઈ કહે છે કે આપણું બધું બ્રીજું જાણવાની કંઈ જરૂર જ નથી, આપણે તો નિરાંતે ધ્યાનમાં બેસીએ અને નિવૃત્તિમાં રહીએ તો રાગદ્વેષ ન થાય. માટે ઘણું જાણવાનું શું કામ ? આપણે માન્યું છે તે જ સાચું છે. એવું માનનારો નિઃશંક તો ખરા પણ તે ઉંચા. તેને બીજા-સાચા તત્ત્વની વાત સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે

ના પાડી બેસે છે કારણકે પાતે જે ગ્રહણ કર્યું છે, માન્યું છે, તેનાથી બીજાં દેખાતાં-આરણ્ય બંધ કરે છે. સર્પનું દષ્ટાંત-જેમકે પાતે સોડ તાણીને સુતો છે, માથા ઉપર વેંત ઉંચે સર્પ લટકે છે, તે ઉંચે થાય કે તરતજ કરડવાનો છે છતાં માને છે કે હું નિર્ભય છું. પણ મૃત્યુ-રૂપીકાળ અદ્વકાળમાં તેનું આયુષ્ય પૂરું કરશે. સર્પનું ભાન ન હોય તે નિઃશંક સુતો ન કહેવાય. જે સર્પને યુક્તિથી, કળાથી કાઢે, તે જ મૃત્યુનો ભય ગયો ગણાય. સર્પનો ભય ટાળ્યો, પછી તો પધારી તળે કીડીઓનું કાઢવું તે દુઃખદાયક નથી. તેમ પર-ભાવ શું અને સ્વતત્ત્વનો સ્વભાવ શું તેની ઓળખ જેને નથી, માત્ર અંધ શ્રદ્ધાએ વર્ને છે, હું કોણ છું તેનું ભાન નથી તે સત્ય અસત્યનો વિવેકી નથી. આવા પ્રકારના જીવોને સાચા નિમિત્તનો જોમ થકુ જાય તોપણ એ પરમાર્થ પામી શકે નહિ.

હવે અહીંથી કમખદ પ્રશ્નોત્તરની અને યુક્તિસર સિદ્ધાંતની રચના આવે છે. શિષ્ય શંકા કરશે અને ગુરુ દરેક પદનું ધર્માર્થ-પણું સિદ્ધ કરશે. શિષ્યે કંઈક જાણ્યું છે પણ નિર્ણય કર્યો નથી માટે જ્ઞાની શું કહે છે, તે જાણવાની જિજ્ઞાસાવાળો છે. તેથી તેને આશંકા થાય છે. અહીં આશંકા, આત્માના હોવાપણા વિગેરે બાબતની છે. આત્મા વિગેરે પંડોની શંકા કરે છે તેમાં આત્મા નથી વિગેરે જે વિચારોથી શંકા ધર્મ તેને ધારી રાખે છે અને તેના ન્યાયો બરાબર સમજવા માગે છે; એમ જેને એકાગ્રતાથી સત્ સમજવાની તૈયારી છે, હું શું શું નથી માનતો અને તે ક્યા કારણે નથી માનતો તે દલીલો ગુરુ પાસે રજુ કરે છે.

આ શાસ્ત્રમાં ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદરૂપે એવી જાતની ઘટના કરી છે કે આવીરીતે સમજીને જિજ્ઞાસાપૂર્વક જે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે અને ગુરુના ઉત્તરને ગ્રહણ કરે છે તેનો મોક્ષ થયા વિના રહે નહીં. શિષ્ય સમજવાની જિજ્ઞાસા અને ગુરુ પ્રત્યેની પ્રતીત લકને આવ્યો છે. તે મારું અપમાન થશે, મારી મોટાઈ જશે, એવી શરમ ન રાખે. છાશ લેવા જવું અને વાસણ સંતાડવું એ કેમ અને? વિનયવંત અને તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ જ્ઞાનીનો વિનય પણ રાખે, બેધડક પ્રશ્ન

પણ પૂછે; અને સમજવાની ધીરજ પણ રાખે. જે વિચારણાથી પોતાને શંકા પડી છે તેના કારણોની તેને ખબર છે અને પોતાને સમજવાનું શું તત્ત્વ છે તેની પણ તેને ખબર છે. ૪૪.

હવે આત્માના હોવાપણારૂપ પ્રથમ પદની શંકા કરે છે. ગુરુ કહે છે તેમાં તેને શંકા આવતી નથી પણ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા અર્થે જિજ્ઞાસાથી આશંકા કરે છે. જેને તત્ત્વનો નિર્ણય નથી અને સમજવા માટે આશંકા થતી નથી, તેની અહીં વાત નથી, તેમ જે સમજીને સમાધિ ગયા છે તેની અહીં વાત નથી; પણ વચલા વર્ગવાળાને જેને સમાધાન કરવાપણું છે તેને આશંકા થાય છે.

પરદેશી રાજાને આત્મા નથી એમ શંકા હતી, પણ સમજવાનો કામી હતો, તો યોગ્ય ભૂમિકા થતાં સદ્ગુરુ મળ્યા. અહીં શિષ્ય પણ તે પરદેશી રાજા જેવીજ પ્રથમ શંકા કરે છે.

નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

ખીજે પાંચુ અનુભવ નહિ, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫.

પહેલો જ પ્રશ્ન કરે છે કે શ્રી ગુરુ! મને આત્મા દૃષ્ટિમાં આવતો નથી. એ નકારમાં જ હકારનો ભણકાર છે. સામા જિજ્ઞાસુ એટલી તૈયારીવાળો હોય છે કે મારે એવી દલીલ કરવી કે જેથી ગુરુ પાસેથી પાકું સમજાઈ જાય. તે ગુરુને કહે છે કે હથેળીમાં આમળું દેખાય એમ દેખાડો અને તેના કારણો જણાવો. પવન જેમ રૂપશ્રેષ્ઠી જણામ છે તેમ આત્માનું લક્ષણ શું છે તે જણાવો. ભલે રૂપશ્રેષ્ઠી કે રૂપથી ન દેખાય પણ ખીજા કોઈ અનુભવથી તો જણાવો. ધ્રુવ સૂર્યને દેખી ન શકે પણ આ તાપ પડે છે તેથી તેના અનુભવ તો તેને થઈ શકે છે; તેમ આ આત્મા અનુભવગમ્ય તો થવો જોઈએ; એમ કારણો રજુ કર્યા અને જણાવ્યું કે આ કારણો વિચારીને મેં મૂક્યા છે. દૃષ્ટિમાં દેખાતો નથી. તે કારણોના જવાબ આવશે કે રૂપવાળા પદાર્થ હોય તે દેખાય.

આત્મા તો તેનાથી જુદો અરૂપી જ્ઞાયક છે અને તેથી પાંચે

ઇંદ્રિયો અને મનથી પર છે, જુદો છે, અને પોતે પોતાનું વેદન કરનારો એટલે કે અનુભવ કરનારો છે એમ ન્યાયની મુક્તિથી જાણાવશે. ૪૫

હવે આત્મા નહીં હોવાની શંકાનું બીજું કારણ રજુ કરે છે:—

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઈંદ્રિય પ્રાણ;

મિથ્યા જુદો માનવો, નહીં જૂદું એંધાણ. ૪૬.

શિષ્ય કહે છે:—હું તો કહું છું કે આત્મા નથી પણ કદી હોય તો આ દેહ એજ આત્મા છે. અથવા આ પાંચ ઇંદ્રિયાદિ પ્રાણ તે આત્મા છે. કારણકે તેનાથી જ જીવ જાણી શકાય છે. પરંતુ કદી અમને શંકા નથી. જેમ કોઈ એક અજાણ્યો માણસ કહે કે “અમે એ પ્રાણ” તો તેનું શું પરિણામ આવે? પોતે એને ન ઓળખે અને તેમાં લાલ દેખે તોપણ તેનું રંગ થયા વિના રહે નહિ. તેમ ભગવાન આત્માને જાણ્યા વિના બીજાથી સંતોષ માને અને તેમાં ઠીક માનીને રોકાય તો ખરો અવસર-હારી જાય.

.સુખનું જ્ઞાન નથી ને લોકો કહે છે, કે અમારી નજરે દેખાતું સુખ છાડીને પરલવનું કોણ કરે? મરી ગયા પછી “જોડણ ગાડા ભરે.” માત્ર વર્તમાન સગવડતા ઉપર તેમનું લક્ષ હોય છે. વળી તેઓ કહે છે કે આપણા બાપદાદાઓ તો બહુ પછાત હતા અને તેમના નેતા ધર્મગુરુઓ પણ તેવા હતા, માટે અમારે આવો ધર્મ જોતો નથી. ધર્મ ન હોત તો અમે વધારે સુખી હોત; પણ વચ્ચે જ્ઞાનીઓએ લપ ઘાલી દીધી છે. તેઓને જ્ઞાની કહે ■ કે—એવું જોડનારા નાસ્તિકવાદીઓ છે. તેઓને સાચા સુખની ખબર નથી. ઘણા લોકો અકુસમજાણથી ધર્મને નામે ઠગાણા છે, ભ્રમણામાં પડ્યા છે. પણ ધર્મ તો આત્માનો શુદ્ધ સ્વરૂપ ■ તેથી કોઈને નુકસાન થાય જ નહીં, તેથી કોઈ ઠગાય નહીં; તેમજ તેમાં અન્યાય પણ ચાલી શકે નહીં. પણ જ્ઞાની પાસે જિજ્ઞાસાથી આશંકા કરી પુછ્યા આવે તો તેનું યથાર્થ સમ્બધાન થઈ શકવા યોગ્ય છે. બીજાં બધા પદાર્થોને તું જાણનારો તેનાથી જુદો છે. તું તને જ જુલે છે તે કેટલી ગજબની વાત છે.

તા. ૧૮-૧૦-૩૬.

શિષ્ય તરફથી શંકા કરે છે તેમાં શંકા કરનાર કેવો હોય છે તે આવી જાય છે. આવી શંકા કરનાર કેવી રીતે સમજે તે વાત પણ આવી જાય છે. વિનયવંત શિષ્ય પોતાની શંકા શરમથી હુપાવ્યા વિના ખુલ્લા હૃદયથી કહે છે. પ્રશ્નકારે પોતે જે જે શંકાના કારણો પકડ્યા છે તેનું અંતરથી સમાધાન થશે ત્યારે સમજાશે. એનું સમજવા પ્રત્યે લક્ષ્ય છે તેથી શંકાનું બીજું કારણ કહે છે.

“અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ;
મિથ્યા જુદા માનવો, નહિ જુદું એવાણું.”

કહે છે કે પ્રભુ! આ દેહ અને ઇન્દ્રિયની ચેષ્ટા ઉપરથી જણાય છે તેથી એના વડે જ જાણપણું છે. માટે અમને દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જુદા માનવો મિથ્યા લાગે છે. પ્રશ્ન કરનાર નિર્માની છે. મારી ભૂલ સભામાં ઉઘાડી થશે, અને માન જશે, એમ માન રાખ્યા વિના ખુલ્લા હૃદયથી મુમુક્ષુએ પ્રશ્ન કરવા જોઈએ. જેમ પરદેશી રાજાએ શ્રી કેશી ભગવાન પાસે પ્રશ્નો કર્યા હતા તેમ તદ્દન માન મૂકીને ખુલાસા પૂછવા જોઈએ. તેણે એમ નહોતું માન્યું કે મારી પ્રજા અને પ્રધાનો વચ્ચે હું આમ પૂછીશ તો મારી હીણપ કહેવાશે; પણ બાળકની જેમ માનની દરકાર નહિ કરતાં, સમજવાની રુચિ કરી તો અંતરની ભ્રાન્તિ ટાળવાનો પ્રસંગ મળ્યો. માટે શ્રીમદ્દેવું કહેવું છે કે પ્રશ્ન કરનારે પ્રશ્ન કરતાં શંકાને ગાપવંચી નહિ અને વિનય સહિત. એકઠક સ્પષ્ટપણે પ્રશ્નો પૂછી પોતાના ઈષ્ટ સુખ પ્રાપ્તિનો મોક્ષનો ઉપાય સમજી લેવો. વળી પ્રશ્નો કેવીરીતે પૂછવા તે ઉપર ઘણું વિચાર કરવો જોઈએ. આગળ કહી તેવી સુવિચારદશા પણ પ્રથમ હોવી જોઈએ. અહીં શિષ્યને કહેવું છે કે ગુરુ? અમને તો દેહ, ઇન્દ્રિય અને આત્મા એકજ લાગે છે. કારણકે એનાથી જ બધા વિષયોનું જાણવું થાય છે. દેહ અને ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તોમાં ખામી આવે એટલે કોઈ ઇન્દ્રિયમાં લકવા થતાં, કેટલીક ઇન્દ્રિયોનું કામ અટકી પડે છે, એમ દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી આત્માની જુદાઇનું લક્ષણ જણાવું નથી; એવો વિચાર કરીને તે બન્નેના જુદાપણાનું એવાણું એટલે સાચું લક્ષણ ચિન્હ કયું

તે બતાવે, આ શિષ્યની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ બતાવે છે. આત્માની પ્રતીતિ કેમ થાય, તેની સમજણ કેમ કરી શકાય, તે જાણવાની રૂચિ લોકો કરતાં પણ નથી, તો તેને પ્રશ્નો કેમ કરવા અને શું જાણવું તેની રૂચિ ક્યાંથી થાય? ૪૬.

હવે શંકાકાર ત્રીજો પ્રશ્ન કરે છે. શંકાકારનું હૃદય તત્ત્વ સમજવાની પ્રગતિ બતાવે છે.

વળી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭.

હે શુરુ? જો આત્મા હોય તો તે કેમ ન જણાય? હોય તે ન જણાય તે કેમ બને? શિષ્યે એવી ફલીલ મૂકી. જો ન જણાય તે વસ્તુ હોય જ નહિ, એ અમારો પક્ષ છે એમ જણાવ્યું; જેમ ઘડો વસ્ત્રાદિ નજરે દેખાય છે તેમ આત્મા જણાય તો અમે માનીએ. આગળની ગાથામાં પોતાની શંકા દાખવા માટે જિજ્ઞાસા દર્શાવે છે. ૪૭.

હવે આ ગાથામાં શિષ્ય પોતાની શંકા રળી બીય એવા સદુપાય સમજવાની આગણી કરે છે:—

માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

એ અંતર્ શંકાતણે, સમજાવો સદુપાય. ૪૮.

પ્રથમ શંકામાંજ મોક્ષની શંકા કરે છે અને કહે છે કે જ્યાં આત્મા જ નથી ત્યાં તેના મોક્ષનો ઉપાય કેમ હોઈ શકે? શિષ્ય જાણે કે શુરુ છે તે મોક્ષનો ઉપાય બતાવનારા છે. જેમ નિરાગળના મહેતાઈ લોકિકજ્ઞાન આપનારા છે તેમ આ શ્રીશુરુ પણ લોકોત્તર જ્ઞાન બતાવનારા છે. વર્તમાનની દૃષ્ટિવાળા એકે ભાઈ કહેતા હતા કે શું અપાસરામાં જઈને બેસીએ તોજ કહ્યાણુ થાય? નવરા થઈને, જો ન દેખાય એવા આત્માની કદવના કરવી? કાંઈ સેવા પરોપકાર કરવાં નહિ? શું નવરા થવાથી જ કહ્યાણુ થાય? એવા છવો ઉપદ્રવનો. અર્થ પણ સમજતા નથી. ઉપાસ્ય એટલે ઉપે એટલે આત્મા તેના આશ્રયમાં

ગ રહિત જ્ઞાનપણે ટકી રહેવું; આ સિવાય બીજાં કાર્યં આત્માને
સાધારે થતાં નથી. બીજી કોઇરીતે કલ્યાણ નથી. વસ્તુસ્વરૂપ સમજ-
ાની ધીરજ રાખે તો સમજાય. જગતમાં જ્યાં ત્યાં રાગબંધનની કથા
ાય છે તેથી જીવને તેનો પરિચય સુલભ છે; પણ આ વાત કોઈ
વીન છે, અપૂર્વ છે, એમ લાગે અને તે શું છે એવી મધ્યસ્થપણે
તણવાની જિજ્ઞાસા રાખે તો સમજાયને? અહીં શિષ્યે નાસ્તિકની
ષ્ટિએ શંકા કરી છે કે આત્મા જ દેખાતો નથી માટે નથી. ‘છ’
એમ ઠરે તોજ તેના છુટકારાનો ઉપાય હોય ને?

અહીં અંતરની શંકા છે. બહારની ધારેલી વાત નથી. અના-
દેની ભૂલમાં શિષ્યને ભેદ પડ્યો છે. આગ્રહમાં વળગી પડ્યો નથી.
લાણાભાઈ કહેતા હતા તેનું કેમ હશે, એમ પારકા ઘરની માંડવા
નથી આવ્યો. ઘણા જીવો સાંભળવા આવે; પણ અંતરથી પૂછી ન
શકે. શંકા તો હોય કે આ બધા ધર્મી થઈને બેઠા છે અને એમાં તો
નવરા થઈને કાંઈ કરવું નહિ. એટલે મોટા સ્વાર્થી થઈને બેસવું એવો
તમારો સગવડીયો ધર્મ લાગે છે. કાંઈ સેવા, દયા, પરોપકારનું તો નામ
નહિ. ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરવું. તેનાથી કાંઈ લાભ થાય
એમ અમને દેખાતું નથી. પણ તેઓ ગમે તેવા પ્રશ્નો કરે તો તેના
કાળજમાં શું છે અને તેની માન્યતામાં શું ભૂલ છે તે પકડાવીને
સમજાવી શકાય. સન્મુખ આવીને સીધા પ્રશ્ન કરે અને સમજવાની
બુદ્ધિથી ધીરજ રાખી સાંભળે તો બધાય પ્રશ્નોના નિકાલ છે. કંઈ
કલ્પનાથી કહેવું નથી. દેહથી આત્મા જુદો છે; અને નિત્ય છે એ
બેસે નહીં ત્યાંલગી સામાન્ય બાળક જેવા પણ પ્રશ્નો પૂછી શકાય.
પણ લોકોને આ નવું સાંભળીને બળભળાટ થાય છે. કે આત્મા પરનું
કાંઈ કરી શકે નહિ એ કેમ હોય? પણ અનંત જ્ઞાનીએ તેમ કહ્યું
છે અને તેના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, જીવે પોતાનું જ્ઞાન કરવું, જ્ઞાનની
પ્રતીત અને જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, રાગદ્વેષની ઉપાધિથી રહિત સ્વાધીન-
પણે જ્ઞાનપણે જ્ઞાનમાં ઠરવું, તે જ કર્તવ્ય છે તેમાં ઘણું કરવાનું
આવ્યું. દાપથી બચવું તેમાં તો ઘણી મહેનત આવી. પણ તેમાં એમ
ન આવ્યું કે હાથપગ હલાવવા, આમક્રિયા કરવી, કે કોઈ બીજાનું

લકુ' કરી દેવું. તેના ઘણા ન્યાય છે. બહારની ક્રિયા આત્માને હાથ નથી. અમે કંઈ પરતું કરી શકીએ એ ભાવ લોકોના મનમાંથી કેમેય કરીને ખસતો નથી. જ્યાંસગી પુણ્યની સરખાઈ હોય, ત્યાંમુઘી માને, કે-અમે ધાર્યું કામ પાર ઉતારીએ છીએ. આત્મા તો જાણે કંઈ વસ્તુ જ ન હોય એમ વર્તે છે. અને જ્યારે કોઈ વખત ધાર્યું ન થાય, ત્યારે પારકો વાંક કાઢે છે; અથવા કહે છે કે આમ કર્યું હોત તો આમ થાત. એમ કલ્પના કરી સમાધાન કરે છે; અને તેથી પરતું કર્તાપણું, અહં-પણું રખતું નથી. જે પોતે પ્રશ્ન પૂછી શકતા નથી, તેને પરાણે કોણ સમજાવે? આ ચોથી ગાથામાં વિનય સહિત પ્રશ્ન છે, કે બધા સંસારના મતધારીઓ જે મોક્ષ ઉપાય બતાવે છે, તેના કરતાં તમે કંઈ જીવું કહો છો, માટે મારા અંતરની શંકાનું સમાધાન કરીને સમજાવો. સત્ ઉપાય જે હોય તે બતાવો. છે તેને સમજવા આવ્યો છું. સત્ ત્રણ કાળમાં ન ફેરે તેવો અંદરથી લજ્જકાર આવે છે. સત્ની જેને જિજ્ઞાસા છે, તેને સત્ની ધમશ કેટલી હોય છે તે કહે છે. કે મારા અંતરમાં આ કારણથી આગ લાગે છે, માટે સત્ હોય તે સમજાવો. સમજનાર આવો હોવો જોઈએ. અમુક વિચારણા અને યથાર્થ હેતુ-પૂર્વકની દલીલ કરીને પોતે જાતે તેનો નિર્ણય કરી શકે તેવો હોવો જોઈએ. પ્રશ્ન પૂછવાથી માફ માન નહિ રહે એવો અહીં શિષ્યને ભાવ નથી; પણ મારી શંકા રજાશે એનું તેને લક્ષ છે. ૪૮.

હવે શ્રી ગુરુ ઉપરના પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે તેમાં આ ગાથામાં ગાથા ૪૫ મીનો જવાબ છે.

ભાર્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે બંને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન. ૪૯.

શિષ્યે પ્રથમ શંકામાં, દષ્ટિમાં આત્મા નથી આવતો, તેનું કંઈ રૂપ દેખાતું નથી, તેમજ અનુભવમાં આવતો નથી, એ ત્રણ વાત કહી; તેમાં એમ આવ્યું કે જે અનંત અનંત રહ્યો ધારણ કર્યા, તે સંજોગોના નિમિત્તમાંજ મારી હયાતી છે. એમ દેહાધ્યાસના લક્ષણે જીવનું લક્ષણ માન્યું છે. શરીરમાં જરા પીડા થાય તો મને પીડા થઈ,

ભૂખ લાગી તો મને ભૂખ લાગી, ચીતો દેહ હોય તો હું ચી, વૈશ્યનો દેહ તો હું વૈશ્ય, બાળકપણે દેહ દેખાય તો હું બાળક, પશુનો દેહ ધારણ કર્યો તો હું પશુ, એમ માને છે વળી વર્તમાનમાં ચોવીસે કલાકની દેહની જે ક્રિયા થાય છે, તે મારાથી જ થાય છે, એવું લક્ષ હોવાથી દેહ અને આત્મા એક જ છે એમ નક્કી થઈ ગયું છે. લોકો કહે છે કે આપણે કંઈ સારું કરીએ; પણ, જીવે અનંતકાળથી પરના લક્ષણથી નિજધર્મ માન્યો છે; જીવે પોતાની જીદાઈ જાણી નથી, યથાર્થપણે જો જીવતું સાચું લક્ષણ જાણ્યું હોય, તો સંસારમાં રખડવું ન પડત, જન્મ મરણ ઉપાધિ હોત નહિ. જડ અને ચેતન બે પદાર્થો છે; બંધાય અચેતન, અજીવ પદાર્થથી જીવતું જીવું લક્ષણ ચેતના છે તેવું નિત્યપણું સિદ્ધપણું જેમ છે તેમ પૂર્વે કોઈ-વાર જીવે જાણ્યું નથી. મનના શુભ વિકલ્પ પણ જીવતું લક્ષણ નથી. પૂર્વે, પરના લક્ષણથી તથા નિમિત્તનાં આશ્રયથી આત્માનો ધર્મ માન્યો હતો તે ભૂલને જીવે કદી જાણી નથી. આત્મા સાથે પ્રવાહે અનાદિકાળથી આઠ કર્મની ઝીણી ધુડતું આવરણ છે. જીનાં આવરણ ટળે છે અને જીવના રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનત્વ નિમિત્ત પામી નવાં આવરણ જડકર્મ એક ક્ષેત્રે દેહમાં આવે છે. તે જડદેહના રાગને કારણે સંસારની ઉપાધિ છે. ક્ષણિક જે દેહ છે તે દેહના અધ્યાસથી જીવ જન્મ મરણ કરે છે, તેથી માને છે, કે હું દેહને ઠીક રાખીશ નહિ તો વહેલું મરણ થાશે, આમ કરું, આમ લઉં, આમ મૂકું, અને આમ રાખું તો ઠીક રહેશે. વળી ડાકરે આમ દવા ન કરી, માળાપે બરાબર મારી જાળવણી ન કરી, મેં ધ્યાન ન રાખ્યું, માટે આમ થઈ ગયું. આમ ક્યું હોત તો આમ ન થાત. એમ જ્યાં જ્યાં દેહ કર્યા ત્યાં ત્યાં મિથ્યા અભિમાન ક્યું. ઘરમાં ઘણી સગવડતા હું રાખું છું એમ માને છે; કંઈપણ શરીરે બાંધા થાય તો તરતજ હું મગાડી દઉં એમ માને છે. આ હેતુથી લોકો ઘરેઘરે ઘણી જાતની દવા રાખે છે; અને દેહના વિષે રાગત્વ પોપણ આપવા માટે જ જાણે જીવન હોય નહિ એમ વર્તે છે. એમ બધાં નિમિત્ત સાધનો ઉપર જ પોતાની સલામતી માને છે. શરીરને કંઈપણ બાંધા ન થાય તે માટે ટાઇમ-ટેબલ વગેરે ઘણી વ્યવસ્થા રાખે છે; છતાં પણ ધાયું થતું નથી. જ્યાંસુધી પુણ્યનો યોગ હોય ત્યાંસુધી

તો ઉપસક દૃષ્ટિથી કંઈ અંશે પ્રકૃતિના જોગાનુજોગે ધાયું થતું હોય તેમ થોડા કાળ દેખાય છે; પણ શરીરે લકવા થાય, કે કોઈ એવું દરદ થાય અને મટે નહિ ત્યારે ધાયું ન થાય તો બીજાનો વાંક કહે, પણ દેહની ક્રિયા થવી તે આત્માના હાથની વાત નથી તેમ સાચી સમજણ કરે નહીં. વળી મરતી વખતે બધી સોંપણી કરતો જાય કે આમ રાખજો, આટલું દાન દેજો, આણું કારજ કરજો એમ પોતે સમાધાન કરે છે. પણ જો પરલોકમાં અહીંના એક ચાલતો હોત તો બધું વેચીને એક લાઈ લેત અને છાકરા મારે કાંઈ રહેવા દેત નહીં; કારણ કે પોતે તે વખતે જાણે છે કે મારું મેળવેલું આ ભોગવશે તેના મને લાભ નથી પણ બીજો ઉપાય નથી એટલે મરતી વખતે વીસ કરતો જાય કે છાકરાઓ મારું સરખું રાખજો; એમ મરતી વખતે પણ અનંતી મમતા તૃષ્ણા ભેગી લેતો જાય છે. અનંતકાળથી દેહાદિના ભાવની મમતાને લઈને પોતાના આત્માની સંભાળ પોતે કરી કરી નથી. તેથી આત્માની વાત રૂચતી નથી. જ્ઞાની કહે છે કે આત્મા પરનો અક્તારી છે, પરતું કોઈ કાર્ય જીવ કરી શકતો જ નથી; પુણ્ય પણ જડ આશ્રિત ક્રિયા છે; એક તજખસાને તોડવાનું સામર્થ્ય ચૈતન્યમાં નથી. પણ આ વાત કાળજે બેસવી ઘણી ઠણ પડે છે. પુણ્યથી પણ આત્માને ગુણ નથી એમ સાંભળતાં “હાય હાય” આ કેમ બેસે! એમ શડ નાંખે છે. અત્યારસગી આત્માની સાચી વાત કાને સાંભળી પણ ન હોય અને પોતે આત્માનું લક્ષણ અને આત્માના ગુણ માન્યા હોય તેનાથી ઉંધું લાગે એટલે ન રૂચે. તે પ્રશ્ન પણ ન કરી શકે, કેમકે પોતે સંઘમાં, નાતમાં, સમાજમાં મારું ધાયું થાય છે એમ માને છે અને પ્રશ્ન પુછવાથી મારી મોરાઈ ચાલી જશે એવો તેને ભય રહે છે. આવા જીવને દેહથી આત્મા ભુરો છે, એમ અંતરંગમાં ભાન કેમ થાય? જે જડ મૂકયું, લીધું, કયું, એ આદિ જડના અને દેહના પ્રેમથી, અધ્યાસથી જીવને દેહાત્મભુદિ દૃઢ થઈ ગઈ છે; તેથી આત્માના અસંગપણાની, દુઃખથી મુક્ત થવાની, એકત્વપણાની વાત સાંભળતાં જીવને દ્વેષ આવે ■ આ ભાવને અનંત સંસારનો બંધભાવ કહે છે. જીવે મનુષ્યપણું પામીને નવું શું કર્યું? દાગણ કુતરા પણ પેટ ભરે છે, અને તેનું આયુષ્ય પૂરું થતાં બીજો

દેહ ધારણ કરે છે. અનંતકાળમાં જે નહિ જાણેલું અપૂર્વ તત્ત્વ તેની
 વાત જલ્દી ન સમજાય તો ધીરજથી સમજવી, પણ ના ન પાડવી.
 અહીં ગુરુ કહે છે, કે તને અનંતકાળથી દેહની મમતાના અધ્યાસે
 એમ લાગે છે, પણ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદા છે, અને તેનું પ્રગટ
 લક્ષણે ભાન થાય છે, તે કહું છું. આત્મા એકલો જ્ઞાતા છે દેહાદિથી
 ભિન્ન છે, જ્યનું લક્ષણ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું જાણવું તે શાન્તિ છે. આ
 ચેતના નામનું લક્ષણ આત્માનું છે. જગતમાં અનંત જીવ પદાર્થ દ્રવ્ય
 એકેક સ્વતંત્ર છે. પદાર્થ ઓળખવા માટેની વિધિ શાસ્ત્રમાં કહી છે
 કે નય, નિર્લેપ, લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે અનેક પદાર્થોમાંથી એક વસ્તુ
 પદાર્થને જુદો તારવીને જાણી શકાય છે. તે લક્ષણ નિર્દોષ હોવું જોઈએ.
 દરેક ક્ષણે તેની સત્તામાં વ્યાપીને રહેવું જોઈએ. આત્મા જ્ઞાયક-માત્ર
 છે, એટલે જાણવું તે તેનું લક્ષણ છે. જ્ઞાન તે તેનું કર્મ છે. પદાર્થના
 યોગ કરનાર, જે જાણવું તેની સ્મૃતિ રાખનાર પદાર્થ તે જીવ છે.
 ચેતના, જ્ઞાન, યોગ સમજણ એ નામ સંજ્ઞાનો ધારક એકેક આત્મા
 છે. ચેતના તેનું લક્ષણ છે. એ ગુણ ત્રિકાળ જીવમાં જ રહે છે તે બીજા
 દ્રવ્યમાં નથી. અતિ સુક્ષ્મ દેહમાં જીવ જાય એટલે કે નિગોદની
 યોનિમાં, ખરાદા કંદમૂળમાં, વનસ્પતિમાં જાય, ત્યાંપણ સુખ દુઃખની
 લાગણી તે જીવનું લક્ષણ છે; માટે જડરૂપે, જડના લક્ષણરૂપે આત્મા
 કદી થતો નથી. બેઉ જુદાં જુદાં લક્ષણ પ્રગટ ભાનમાં, સમજણમાં
 આવે છે. શિષ્ય કહે છે, કે આત્મા ક્યાંય દેખાતો નથી ત્યારે ગુરુ કહે
 છે કે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ લક્ષણથી તે જણાય છે. કોઈ કહે કે દેહના દુઃખથી
 આત્માને દુઃખ થાય છે, પણ તે ખરું નથી. ખારીમાં આંગળી દબાય
 છે અને રાડ નાખે છે, તે આંગળી દબાણી તેનું દુઃખ નથી પણ દેહ
 પ્રત્યેની ઉત્કૃષ્ટ મમતારાગને લીધે તે રાડ છે. કોઈ તીવ્ર વેદનાથી જીવ
 અસાધ (બેભાન) થઈ જાય, તેથી તેને દુઃખ નથી એમ નથી. અ-
 વ્યક્તપણે અનંતી વેદના છે. જે દુઃખને મનદ્વારા પ્રગટપણે જાણી
 શકતો હોતો, તે જ્ઞાન જીવું થઈ ગયું. તેને દુઃખ નથી, એમ જ્ઞાનની
 શક્તિ કહેનાર ઘટવામાં સુખ માનનારા છે. એ તેમની ઉંઘી માન્યતા
 છે. ક્ષોરોક્ષ્મ સુઘાડતી વેળાએ જ્ઞાન ઉપર અનંત આવરણ આવે
 છે. તેથી ચેલછાડપ જ્ઞાનમાં દુઃખની અસર દેખાતી નથી. પણ અ-

શાંદપણું એ એમ મુચવે છે કે અતિવેદના છે. વળી, જો દેહની વ્યાધિથી દુઃખ થતું હોય તો ધર્માત્મા જ્ઞાનીને દેહની વ્યાધિનું દુઃખ થતું જોઈએ માટે એ નિયમ ન રહ્યો.

અનાદિ કાળથી લોકોને આત્માનું સાચું લક્ષણ સમજાવું નથી. આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન છે અને જડ પદ્મસનું લક્ષણ ગળતું, મળતું, હાલતું, ચાલતું, સડતું, પડતું, અવસ્થાંતર થતું તે છે. ભગવાન ચેતન્ય કેવળજ્ઞાન માત્ર છે. અવિનાશી છે, અરૂપી છે, સત્કૃપ દ્રવ્ય છે. જ્ઞાન તે લક્ષણ અને આત્મા તેનું લક્ષ્ય છે; અને પુદ્ગલ પરમાણું દ્રવ્યોમાં જ્ઞાનનો અંશ માત્ર નથી એવો ત્રિકાળ નિયમ છે. જગતમાં જે કંઈ ક્રિયા થતી દેખાય છે તે સ્વતંત્ર જડ પદાર્થોના આધારે છે, તે જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણવું હોય તો પ્રથમ આત્મજ્ઞાન મેળવવું પડશે.

જેનું સ્વરૂપ જ્ઞાન તેમાં જ્ઞાનની એક અંશપણ ઉણપ ન હોય. જેનું લક્ષણ જ્ઞાન તે કોને ન જાણે? જીવમાં ગમે તેટલું આવરણ થાય તો પણ ઘોડા ઘણા અંશે જાણવું ટકી રહે છે. તે સદાય ચેતનવંત લક્ષણ જેનું પ્રત્યક્ષ છે, તે જીવ છે. કોલસાના ઘણા આકાર હોય છે, તેમાં અગ્નિનો પ્રવેશ થતાં અગ્નિ અનેક આકારે દેખાય છે, છતાં સંગતતા કોયલાને પાણીમાં બેળો તો બેઠેનાં લક્ષણ જુદાં છે એમ દેખારો. તેમ અનેક દેહ દેખાય છે, તેના આકાર જુદા જુદા છે. પણ દેહનાં લક્ષણ અને અરૂપી જ્ઞાતા આત્માનું લક્ષણ એક બીજાથી જુદાં છે. ૬૦ વર્ષનો ડાસો હોય તેને પૂછ કે પિતા, આપણો અમુક દસ્તાવેજ ક્યાં મૂક્યો ? તો તે મરતી વેળા બોલી શકે ત્યાંસગી કહે કે પેલી ત્રીજેરીના ફસાણા ખાનામાં મૂક્યો છે. તે ત્રીજેરી તો આથે દૂર ત્રીજા ઓરડામાં છે, આંખે દેખાતી નથી, છતાં પોતે મૂકેલ જો એટલે ઘણા વખત અગાઉની વસ્તુ તેના સ્મરણમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તે જાણનારે શું દેહ તથા ઇન્દ્રિયો આદિ બંધાયથી જુદા નથી? જુદા ન હોય તો મરી ગયા પછી દેહ અને ઇન્દ્રિયો હૈયાત દેખાય છે તોપણ ચેતનત્વ ધારણ કરનારો જીવ નીકળી ગયો એટલે જાણનારો તેમાં નથી તેથી મરણ પછી કંઈ જવાબ મળે નહીં. ૪૯.

હવે દૃષ્ટાંતદ્વારા કહે છે:—

ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, જેમ અસિ ને મ્યાન. ૫૦.

હું ભાઈ! અજ્ઞાનનાકારણે અનંત ભવના દેહાધ્યાસથી તને દેહ અને આત્મા એક લાગે છે, પણ તસવાર અને મ્યાન જેમ જુદાં છે, તેમ દેહ અને ચૈતન્ય બન્ને ભિન્ન છે. જેડિના લક્ષણો જુદાં છે, અને તે સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. તેના પૂર્ણ આનંદના અનુભવ માટે શરીરમાં રહેલો ચૈતન્ય આત્મા પોતાના સ્વરૂપને સત્સમાગમ વડે જેમ છે તેમ જાણે અને તેનું ધ્યાન કરે તો દેહથી આત્મા જુદા હોવાથી તે દેહથી છુટીને મુક્ત થાય છે; એટલે તેમાં શાશ્વત, સ્વરૂપના અવ્યાપ્તિ આનંદ છે, તે પ્રગટ થાય છે. આત્માનો અનુભવ તો વર્તમાનમાં આ દેહ હોવા છતાં પણ થાય છે; એટલે કે આત્માને આત્મામાં સુખ ઉપજે છે; અને દેહનો અભાવ થતાં જીવ સંસારથી મુક્ત થાય છે. ૫૦.

તા. ૧૯—૧૦—૩૯

દેહ અને આત્માનાં લક્ષણો જુદાંજુદાં છે તે કારણો સહિત હવે બતાવે છે:—

જે દૃષ્ટા છે દૃષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧.

ભાઈ તું કહે છે કે આત્મા દૃષ્ટિ એટલે આંખવડે દેખાતો નથી. પણ તે આંખે ક્યાંથી દેખાય? આંખને જાણનારો આંખથી જુદા છે. આંખ તો બાહ્ય પદાર્થને દેખવાનું નિમિત્ત છે. આંખને દેખનાર આત્માને આંખવડે કેમ જાણાય? વળી ઇન્દ્રિયો આત્માથી પર છે એટલે તે પર વસ્તુ જાણવામાં નિમિત્ત થાય પણ આત્માને જાણવામાં કેમ નિમિત્ત થાય? કેમકે ઉલટા ઇન્દ્રિયોઆદિનો તે જોનાર છે; સ્થૂળ સુક્ષ્મ બૃહન્ને તે જાણે છે. પેરના મધ્યમાં કંઈ થતું હોય તેને બાહ્ય ઇન્દ્રિય તો જાણતી નથી. છતાં જાણનાર સીધીરીતે જાણી લે છે. કાનની અંદર

પીડા થાય છે, તેમજ મગજમાં કંઈ વેદના થાય છે, તો તેને આત્મા સ્પષ્ટ જાણે છે. સ્થુળ વિષય નથી. બાહ્ય ઇન્દ્રિયા નિમિત્ત વિના સુક્ષ્મ રતિ અરતિને પણ જાણે છે. દેહાદિ પરમાણુમાં જે કંઈ વિચિત્ર સ્થિતિ થાય છે, તેની બધી અવસ્થાને સળંગપણે જાણનાર જીવ તે તેનાથી જુદો છે. આરા આંતરડાની અંદર કંઈક છે, ઝાડો બગાઈ ગયો છે, છાતીમાં કંઈ રૂખાય છે એ કંઈ ઇન્દ્રિયથી જાણ્યું? એવી અનેક પ્રકૃતિઓની વેદનાને જાણનાર વેદનાતું સ્વરૂપ રૂરી જાય તોપણ પોતે સળંગ રહી જાય છે. એ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે હું છું તે રહું. આટલો ઉપાધિઓ રળી જાઓ. એમ પ્રત્યક્ષ જુદી જાતનું નિત્ય સમજાવું સંજ્ઞા-ધારક લક્ષણ, જેહ ઇન્દ્રિયથી જુદું, રૂખાય છે. પ્રશ્ન પૂછનારે ફલીસથી પ્રશ્ન મૂક્યો હોતો, તેનું યથાર્થ સમાધાન કરાવનાર ફલીસ મળી.

હવે શિષ્યના પ્રશ્નો પણ વિચારપૂર્વકના આવશે અને તેના જવાબો મળતાં વિરોધ રહિત હોયે પદથી સર્વાંગપણું સમજાશે. તે વિષે આગળ આવશે કે—

“પદ્મપદનાં પદ્મપ્રસૂતે, પૂછ્યાં કરી વિચાર;
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.”

જે વિધિએ માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ હોય તો પરમાર્થ-હેતુ સાધે અને સાધ્ય જે ઇષ્ટ-પદ (મુક્તિપદ) તે લાહે. પછી કહેશે કે સર્વ જીવ સિદ્ધ પરમાત્માસમ (શક્તિરૂપે) છે, પણ જે પોતાનું યથાર્થપણું સમજે તે સિદ્ધ થાય.

મોઠા વિશાળ સમુદ્રને, આકાશને જાણનારે પણ તું જ છે, અને પૂર્વે કાળચક્રના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ અનંત પસંદી ગયા તોપણ તું તો તે સંયોગને સ્મરણમાં રાખનારો હજી નિત્ય ઉભો છે. દેહમાં અદ્ય પણ પીડા-આધા થાય છે, રળે છે તેની તને ખબર પડે છે. દેહને ખબર પડતી નથી આટલો ભગવાન આત્મા પાંચે ઇન્દ્રિયોને જાણનારો છે, એનો વિચાર કરીને મન અને પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જુદો થઈને આત્માપણે આત્માને વિચારી જો અને સ્થિર થા તો તું તારો બેહદ મુખમય, પવિત્ર જ્ઞાનાન્દ સ્વભાવ તારાથી પ્રગટ અનુભવીશ.

કોઈ કહે છે કે હમણાં માફ મન બરાબર કામ કરતું નથી. જુઓ મન તો દેખાતું નથી, છતાં મનની બાબત પડી એ બતાવે છે કે જીવ મનથી જુદા સાક્ષી છે. મનથી જુદા વિના મનને કંઈ થયું છે તે કોણ જાણી શકે? સ્વૂળ અને સૂક્ષ્મ ઝીણા મોટા રૂપને જીવ જાણે છે અને અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે જીવ સ્વરૂપ છે. હું સ્ત્રી નહિ, પુરૂષ નહિ, દેહ નહિ, મન નહિ, ઠીક ઝડીક સંકલ્પ વિકલ્પ પણ હું નહિ, અંદર આઠ કર્મની ઝીણી ધૂળ તે પણ હું નહિ, એમ પર દ્રવ્યને વિવેક વડે બાદ કરતાં કરતાં બાકી જે જાણક સમજણ સ્વરૂપ જે બધાનો અનુભવ કરનારો બાકી રહ્યો તે હું છું, એમ જે સદાકાળ જાણ્યા કરે તે જાણનારો, જાણવાનું સમજણ કરનારો, જ્ઞાતાપણે હયાતિ રાખનારો, જે અનુભવ નિત્ય સળંગ ટકી રહે છે, તે જીવનું સ્વરૂપ છે. જેમ માખીને મન નથી, તોપણ સાકરનો ગાંગડા અને ફટકડીનો ગાંગડા સાથે હોય છતાં વિવેક કરીને સાકરનો સ્વાદ લે છે, તેમ દેહાદિથી જુદા આત્મા છે; આ ફટકડીની જેમ દેહ, ઇન્દ્રિય, મન હું નહિ, કમેકમે હળવે હળવે ઇન્દ્રિય આધીન જાણવું તે હું નહિ, કલુપિતતાના ભાવ દેખાય છે તે હું નહિ, પણ બાકીની સાક્ષીરૂપ વસ્તુ જે શાંતિ સમતારૂપ સમજણ તેની હયાતિ રાખીને બધા પર-પદાર્થ બાદ થતાં બાકી જે અનુભવ રહે છે તે માફ એટલે જીવનું સ્વરૂપ છે. અબાધ્ય = જેમાંથી કંઈ બાદ કરી ન શકાય એવું જે જાણક જ્ઞાતાપણું તે જીવ છે, એમ અહીં વિચારની શ્રેણી મૂકી છે. આ વિધિથી પ્રગટ અનુભવ થાય છે. આ રીતે ૪૫ મી ગાથાનો ઉત્તર ૫૧ માં આવ્યો. ૫૧.

હવે ૪૬ મી ગાથાનો ઉત્તર આવે છે:—

છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;
પાંચ ઇન્દ્રિયા વિષયનું, પણ આત્માને ભાન. પર.

આ ગાથામા ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિવડે નિમિત્તથી વાત કરી છે. કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળવું, ત્યાં કર્ણેન્દ્રિય જાણવામાં નિમિત્ત છે. પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, કર્ણેન્દ્રિયના કાર્યને કરી શકે નહિ. જાણનારો તો આત્મા છે. કાનનો

પડે તો નિમિત્ત છે. ‘ચક્ષુઃપ્રદિગ્ને જાણેલું, તે કર્ણેન્દ્રિગ્ને જાણ્યું નથી.’ એમ જે એક ઇન્દ્રિયનો વિષય છે, તેનું કાર્ય બીજી ઇન્દ્રિય કરી શકે નહિ. એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને જાણવામાં નિમિત્ત થાય, પણ પાંચે ઇન્દ્રિયને જાણનાર આત્મા એકલો જુદો છે. જે કાનથી જ જણાવું હોય, અથવા રૂપને જાણવા જેટલો જ આત્મા હોય તો સ્પર્શના વિષય વખતે આત્મા સ્પર્શનો વિષય ન કરી શકે. સમયસારની ૩૧ મી ગાથામાં કહે છે, કે જ્ઞાન સ્વભાવથી મન ઇન્દ્રિય અને પ્રાણને જુદાં જાણી પછી પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત થાય છે તે જ્ઞાની છે.

“જીતી ઇન્દ્રિયોજ્ઞાન સ્વભાવે અધિક જાણે આત્મને,
નિશ્ચય વિષે સ્થિત સાધુઓ, ભાષે જિતેન્દ્રિય તેહને.”

(સમયસાર ગાથા ૩૧)

એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને જાણે છે એમ આ ગાથામાં કહ્યું છે તે નિમિત્તથી ઉપચારથી કહ્યું છે. પાંચે ઇન્દ્રિયે પ્રહુણ કરેલા વિષયને જાણે છે, તે આત્મા છે. તેહ પડ્યો રહે છે, તેથી પણ કહેવાય છે કે જાણનાર સત્ય આકલ્યો ગયો; એમ ઇન્દ્રિયથી આત્માને જુદો જણાવ્યો. આ આત્મસિદ્ધિમાં કોઈ અપૂર્વ ઘટના છે. સમજનાર અને સમજાવનારની કૌટી ઘણીજ સરસ અને સ્પષ્ટ છે, વિચારવાન જીવ જા સમજી જાય તેવી છે. શિષ્ય પણ ચતુર છે, તે કહેશે કે શુર, તમેએ કહેલું હું સમજ્યો છું. આ હકીકત નીચેની ગાથામાં કહી છે:-

“આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંલય તેના થાય છે, અંતર ક્યે વિચાર.”

તેમ નિર્ણય સમ્યક્પ્રકારે શિષ્ય કરતો જાય છે. પણ લોકોને વિચાર, મનનનો કાંઈ પરિચય નથી; અને અંતરના વિચારથી જાણવાનો પુરપાઈ કરતા નથી. સંસારના પ્રસંગની કાર્યવાહી હોય, તે જે જે કરવું ઘટે તે તે કરે; પણ આમાં અંતરથી વિચાર કરીને મોઢવણી કરી શકે નહિ; ‘કોઈ જાતનો નિર્ણય કરે નહિ, અને હા પાડે કે તમે કહો છો એટલે આત્મા એવો હશે.’ જાતે પ્રશ્ન કરીને નિર્ણય કરવા બેઠાં. આ શિષ્ય તો કહે છે, કે મેં મારી સમજણની ધારણાથી

પારથી નિર્ણય કર્યો છે, માટે હું પાત્ર છું, આપે કહ્યું તે હું સમ-
જા છું. પર.

હવે વિશેષ સમાધાનનાં કારણો કહે છે:—

દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ;
આત્માની સત્તાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.

અહીંયાં આત્માને સામાન્ય રીતે સિદ્ધ કરવો છે માટે નિમિ-
ત્તી આપવાવે છે.

દેહ, ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોશ્વાસ તથા પ્રાણો પણ આત્માને જાણતા
નથી. દેહને ખખર નથી કે આંખ વગેરે આ સ્થાને છે, આત્મા પરમાર્થ
મકિય છે, જ્ઞાતા છે. પણ પૂર્વ કર્મ, દેહાદિની ક્રિયા, અને મન, વાણી,
હના યોગના નિમિત્તે અંદર કંપન થાય છે. જ્યાંલગી દેહ છે ત્યાં-
લગી આછી અધિક શ્વાસોશ્વાસ આદિની ક્રિયા જણાય છે; આત્મા
દેહમાંથી જતાં, કર્મણુ શરીર આ દેહમાંથી છૂટીને જીવ સાથે જીવ જ્યાં
મીજે દેહ ધારણુ કરે ત્યાં જાય છે. આ કર્મણુ શરીર અતિસૂક્ષ્મ ધૂળનો
પીંડ છે, તે જીવથી જ્યારે છૂટી જાય છે ત્યારે જીવ સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને
મુક્ત થાય છે. આત્મા શ્વાસ લેતો નથી; તે તો કર્મ જડ રજકણોની
ક્રિયા પૂર્વ પ્રારબ્ધ મુજબ થયા કરે છે. જીવને મૃત્યુ વખતે શ્વાસોશ્વાસ
મંદ પડે છે, અથવા શ્વાસ ઉપડે છે, તે ઉપરથી ઘણા ડાહ્યા માણસો
સમજી શકે છે કે હવે મૃત્યુ નજીક છે. દેહ છોડવાના ટાણાં આવે છે.
ત્યારે જ્ઞાની આત્માર્થી ધર્માત્મા આ સમાધિ ભરણુ કરવાનો અપૂર્વ
અવસર છે એમ જાણખી લે છે; પવિત્ર ધર્માત્માને આ ખખર પડી
જાય છે. જ્યારે મૃત્યુની છેલ્લી લીંસ જણાય તે ટાણે અપૂર્વ હોંશ
અને આત્માની સૌમ્યતા તેને ઝળકી ઉઠે છે. જેની દરેક ક્ષણ આત્મ-
ભાનની જાગૃતિમાં વર્તે છે; આવા પવિત્ર ધર્માત્મા દેહની સ્થિતિ
પુરી થવા વખતે આત્મભાનમાં વર્તે છે. શ્રીમદ્ દેહ છુટવા વખતે કહ્યું
હતું કે “હવે હું મારા આત્મસ્વરૂપમાં શાંત સમાધિ પ્રત્યે જાઉં છું”
“અને કોઈ બોલાવશો નહીં.” ધર્માત્માને સમાધિ ભરણુના વખતની

અગાઉથી ખબર પડી જાય છે અને અંદર જ્ઞાનખળના પુરુષાર્થની એવી હોંશ પ્રગટે છે કે આ અપૂર્વભાવ કોઈ જુદી જાતનો છે. તે જાણે છે કે આ વર્તમાન કાળે મોક્ષ નથી પણ એક ભવ કરીને મુક્તિ પમાય છે. ધર્માત્મા મરણનો ઉલ્લેા કાળ એ પ્રમાણે આત્મસમાધિથી છાડે છે.

આ ગાથામાં એમ કહેવું છે, કે જ્યાંસુધી જીવની દહમાં હયાતી છે ત્યાંસુધી દહમાં સુંદરતા તથા ચેતના દેખાય છે. બનારસીદાસ કહે છે કે—

“સમતા રમતા ઉર્ધ્વતા, જ્ઞાયકતા મુખભાસ;
વેદકતા ચેતન્યતા, એ સખ જીવ વિલાસ.”

(બનારસીદાસજીએ સમયસાર નાટકમાં જીવનું લક્ષણ આ રીતે વર્ણવ્યું છે.) ૫૩.

હવે આ ગાથામાં આત્માનું એંધાણ બતાવે છે:—

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;
પ્રગટરૂપ ચેતન્યમય, એ એંધાણ સદાય. ૫૪.

અહીં નિત્યતાના લક્ષણ છે.

શિષ્યે પૂછ્યું હતું કે જીવનું લક્ષણ દહથી જુદું દેખાતું નથી.

અહીં શ્રીગુરુ કહે છે કે “પ્રગટરૂપ ચેતન્યમય એ એંધાણ સદાય”. કોઈ કહે અને નિદ્રા બહુ સારી આવી ગઈ, તે અવસ્થાને જાણનાર તે નિત્ય છે તેથી તેનો અનુભવ કહે છે કે બહુ ભારે ઉંઘ આવી, અમુક સ્વપ્ન આવ્યું વગેરે. શ્રીમદ્ સજ્જ્યંદ્રે કિશોર અવસ્થામાં પુષ્પમાળામાં પહેલો ફેરો લખેલા છે કે “સન્નિ વ્યતીક્રમી, ગઈ, પ્રભાત ધધો; નિદ્રાથી મુક્ત થવા, ભાવનિદ્રા યાગવાનો પ્રયત્ન કરજો.” અનાદિની અજ્ઞાનરૂપ ભાવ નિદ્રા યાગો, એમ કહ્યું છે.

જાગૃત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ ત્રણ અવસ્થાને વારંવાર જાણનારો તે અવસ્થાથી જુદો છે. તે તે અવસ્થામાત્રપણે નથી; તેમ રોગ નિરોગ,

ખાળક, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, રાજા, રંક આદિ દેહોની બધી અવસ્થાને જાણનારો તે તે બધી અવસ્થાએ થતો નથી; તે તે અવસ્થા વ્યતિત થયે પણ જેનું હોવાપાત્રું છે, અને તે અવસ્થાને જે જાણે છે એવો પ્રગટ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય પોતે જાણ્યા જ કરે છે, એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે. શીત અને ઉષ્ણ સ્પર્શ વર્ણ, ગંધ અને રસ આદિ સંયોગને જાણનાર તે તેના જેવો નથી. તે તે વસ્તુરૂપે નથી. માત્ર જ્ઞાતા દષ્ટા, સાક્ષી, જ્ઞાયકજ, તે જીવની નિશાની સદાય વર્તે છે. કોઈ દિવસ જાણવાના લક્ષણથી તે જુદો થતો નથી. આત્માનું પ્રગટ લક્ષણ જ્ઞાયક જાણવું તે છે. તે ચેતના ગુણ જ્ઞાનરૂપ છે. તે નિશાની સદાય જીવનું નિર્દોષ લક્ષણ છે. આ પ્રગટ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણે દાષો રહિત છે. એમ નક્કી થયું, કે જાણવું તે આત્માનું લક્ષણ છે; એટલે પરનું કંઈ કરવું, મન, વાણી દેહાદિ પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષની ક્રિયા કરવી, તે જીવનું લક્ષણ નથી. એ નિર્બાધ હેતુથી ચેતના લક્ષણે સિદ્ધ છે. નિર્ગોદીઆ નાના સૂક્ષ્મ જીવમાં પણ ચેતના લક્ષણ છે. તેમાં પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન શક્તિરૂપે છે. જેમ તલમાં તેલ છે, તેમ સિદ્ધ ભગવાનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ વ્યક્તપણે છે. ૪૬ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે “મિથ્યાં જુદો માનવો નહિ જુદું એંધાણ.” અહીં વિશેષપણે જુદું ચિન્હ તેના ઉત્તરરૂપે જણાવ્યું છે. ૫૪.

હવે ૪૭ મી ગાથામાં પ્રશ્ન હતો, કે ઘટ ૫૨ જેમ પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાય તેમ હોય તો માનીએ, તે માટે કહે છે કે:—

ઘટ ૫૨ આદિ જાણ તું, તેથી તેને માન;

જાણનાર તે માન નહિ, કહિયે કેવું જ્ઞાન? ૫૫.

હે ભાઈ! ઘટ, ૫૨, વસ્ત્રાદિના જાણક તો તું જ છે, અને જાણનારો ચૈતન્ય તત્ત્વ નિત્ય છે. તેને તું માન નહિ, એ તારું જાણપણું કેવું? જાણનારને માને નહિ અને જે પર વસ્તુ છે, તેને જાણનારો, માનનારો તું કેવો છો તેનું ભાન નથી, એ તારું જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ઘટ ૫૨ વસ્ત્રાદિ છે તે જણાય છે. કદાચ તે સન્મુખ ન હોય છતાં સ્મરણથી પણ જાણ્યાજ કરે છે. તે પોતાને કેમ જાણતો નથી? જે જે

વસ્તુને જે જાણે છે તે જાણનારો, જ્ઞાનમાં જણાતી વસ્તુથી ભુલો છે. સોકો ઓધ સંજ્ઞાથી આત્મા ॥ એમ બીજાના કહેવાથી હા પાડે; પણ પોતે શંકા કરીને તે કેમ છે કેવડા છે, કેવો છે તેના વિચાર કરીને કદી પ્રશ્ન પણ પૂછી શકતા નથી. જે જાણવાજ્ઞ માગતા નથી એના કરતાં જે વિચાર કરીને પ્રશ્ન પૂછે છે, તેના શક્ય વધારે છે. ખરી રીતે આ બધું ઘટ પડ આદિ જડ પદાર્થ જે દખાય છે તે પાંચ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જણાય છે. જ્ઞાનમાં સ્વપર જણાય છે. પાતાના જ્ઞાનની કાણે કાણે થતી અવસ્થામાં એટલે કે જ્ઞાનમાં પરપદાર્થના ઓધ સહેજે જણાય છે. એવો આત્માનો સ્વપરપ્રકાશક સદૃશ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. સોકો તત્ત્વની રચિ કરે અને વિચાર, મનન કરે તો બધુંય સમજાય તેમ છે; પણ કોણ જાણે શું હશે એવી નિરાશામાંથી સોકો બહાર જ નીકળતા નથી, અને બુદ્ધિના તર્કથી પ્રશ્ન લાવતા નથી. ૫૫.

અહીં ૪૬ મી ગાથાનો ઉત્તર કહે છે:—

પરમ બુદ્ધિ કૃપ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અરૂપ;

દેહ હોય જે આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬.

તું કહે છે, કે દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણો, અને આત્મા એક છે, ભુલો નથી; તો જાડા શરીરવાળાને ઘણું જ્ઞાન થવું જોઈએ અને પાતળા દેહવાળાનું પાતળું થાકું જ્ઞાન હોવું જોઈએ; પણ તેમ તો થતું નથી. જે દેહ એજ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો પ્રસંગ ન આવે. આ શુદ્ધિ અને પ્રમાણથી જે વસ્તુ સ્વભાવ છે તેના નિર્જય થાય છે. પણ સોકોને યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્જય કરવો નથી. ધીરે ધીરે એની મેળે સમજાઈ જશે એમ નિમિત્ત ઉપર મંડાણ કરી બેઠા છે. આ દેહમાં સુક્ષ્મ આઠ કર્મની ઝીણી કુળ છે, તેના કારણે બહારથી દેહનું બળ દખાય છે; તેના ઉપર આત્મમગ્નના આધાર નથી. સોકો કહે છે, કે આ માણસ ખૂબ કામ કરી શકે છે, થાકતો નથી. મન, વાણી, દેહથી ખૂબ ક્રિયા કરતો હોય તેને પુરુષાર્થ કહે છે, પણ તે વાત ભુલી છે. કોઈ ઘણુંય લખાણ કર્યાજ કરતો હોય, કોઈ વક્તા ખૂબ ભાષણ કરી શકતો હોય, કોઈ મૌન રહી શકતો હોય તેમ

દેખાય; પણ એ કાંઈ આત્મખળ નથી, પુરૂષાર્થ નથી. શારીરિક ક્રિયાનો ઘણો વેપાર, દહુની ઘણી યેષ્ટા એ દહુની ક્રિયાને જે આત્મખળ માને છે તેનું ઉંધું માપ છે. તે બાહ્યદૃષ્ટિ છે. ઘણું કહે છે, કે “શરીરથી હજી ઘણું કામ લેવાં છે, ધર્મનું, સંસારનું તથા આત્માનું” કલ્યાણ કરવા માટે શરીરની રક્ષા કરવાની, સંભાળ રાખવાની જરૂર છે,” તેવું માનનારો એમ પણ કહે કે “આત્મા અસહાય છે, જીદો છે, તેવું કથન નામ માત્ર જ છે.” તેઓને સાચું સમજાયું નથી. પ્રશ્ન:—શરીરમાં રોગ હોય તો રોગદ્વેષ ન થાય? ઉત્તર:—એમજ હોય તો નિરોગ શરીરવાળો વીતરાગ થાય જ. શરીર રોગી હોય તો દ્વેષ ન કરવો અને શરીર સાફ હોય તો રોગ ન કરવો, એમ દૃઢ અભિપ્રાય જોઈએ. શરીર તે હું નથી, એમ એકવાર તો હા લાવો—શરીર નથી કહેતું, કે તમે આમ કરો તો ઠીક, અઠીક થાય. નિમિત્ત કોઈને રોગ દ્વેષ પરાણે કરાવતું નથી. જેણે શરીરના કારણે ધર્મ માન્યો તેને, આત્માની શ્રદ્ધા જ નથી. જે જડની ક્રિયાથી આત્માનું કાર્ય થતું હોય, તો મુનિ ધ્યાનમાં બેઠા હોય છે ત્યારે તેને બાહ્ય ક્રિયા નથી માટે તેને ગુણ ન થવો જોઈએ. પણ તેમ નથી. વળી દહુની ક્રિયાથી, તથા શુભ પરિણામથી એટલે પરનિમિત્તથી જે ચેતન્યને કલ્યાણ થતું હોય, તો ચેતન્યમાં કાંઈ માલ ન હોવો જોઈએ, શક્તિથી ઠાલો હોવો જોઈએ; અને જે આત્મામાં શક્તિ ન હોય, તો જે ન હોય તે કદી કોઈ વડે પ્રાપ્ત થાય નહિ. જે શક્તિ જે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તો તેને બીજો કેમ પરિણમાવે? દહાદિ સાધનથી તેનો ગુણ કેમ પ્રગટે? આત્મામાં જે ન હોય તે નવું બહારથી ક્યાંથી આવે? અને જે આત્મામાં માલ (શક્તિ) છે, તો નિમિત્તે શું આપ્યું? માટે નિમિત્તના વહેવાર ક્રિયાકાન્ડથી ચેતનને ગુણ નથી. પ્રશ્ન:—મનુષ્યભવ મોક્ષનું કારણ નથી? નિમિત્ત તો છે ને? ઉત્તર:—નાય સમજે, દહુની મમતા રાખ્યે મોક્ષ થાય કે મમતા છોડ્યે મોક્ષ થાય? દહાદિની ક્રિયા અને દહુ તે હું નહિ એમ પરંદ્રવ્ય અને તેની મમતાનો નિરોધ કર્યો ત્યારે નિમિત્તને વ્યવહારથી નિમિત્ત કહેવાયું, એ રીતે દહુથી ધર્મ થતો નથી. જે દહુથી ધર્મ થતો હોય તો બધાને ધર્મ થવો જોઈએ. માટે દહુની ક્રિયાથી કે નિમિત્તના આધારે આત્માને ગુણ થાય એમ મા-

નવું તે મહા અજ્ઞાન છે. કોઈ કહે છે કે “શરીરમાં ખલુ ધર્મ-સાધનમ્” વળી કોઈ કહે છે, કે “દહ રક્ષતે ધર્મ” જેટલા આત્મ-માનનારા અને બોલનારા છે, તે બધા નારિતક છે. તેમને આત્મ-સ્વરૂપની ખબર જ નથી. તેમની બોલણીમાં પણ દોષ છે. જડને આત્મા માનનારા છે. કારણકે આને રાખવું એવો ભાવ આવ્યો, પણ દેહાદિ ઉપાધિને ન રાખું એમ ન આવ્યું. મૂળ શ્રદ્ધામાં જ ઉધાર છે. દેહનું મમત્વ છે, ઇન્દ્રિયાદિના વિષયો સંબંધિતો રાગ છે, તો અશાંતિપણથી ભાભ થાય. પરિનિમિત્તથી આત્માને ગુણ થતો હોય તો બધાને થયો બેઝબે. જ્યાં નિમિત્ત ઉપર, કે કર્મ ઉપર વજન આવે ત્યાં પુરુષાર્થ. હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે મન, ઇન્દ્રિય દેહાદિનું અવલંબન તુટે, તેટલો ધર્મ થાય. જડના અવલંબનથી આત્માને ગુણ થાય એમ જેણે પરામિત કલ્યાણુ માન્યું છે, તેની માન્યતા તદ્દન ઉંધી છે. દેહ રાખવાના ભાવે ધર્મ ન થાય. શરીરમાં રોગ થાય તેની ઉપાધિમાં રાગ દ્વેષ થઈ જાય એ જુદી વાત છે, પેણુ કરવા પડે એવો ભાવ જેને છે તેણે દેહ અને આત્મા બેઉ જુદા બણ્યા જ નથી. પાંચ વરસ વધારે જીવું તો હું ધર્મ ધ્યાન વધારે કરી શકું એ દૃષ્ટિ જ મિથ્યા છે. આત્મા અવિનાશી, જ્ઞાતા-દષ્ટા, અક્રિય, નિર્મળ, સિદ્ધ સમાન છે, તેની શ્રદ્ધા થવી તે અપૂર્વતા છે. કંઈ વાતો નથી. જેણે પુરુષાર્થ કર્યો છે તે જ્ઞાનદશા બાણે છે. દેહની અને બહારની અગવડતા, સગવડતા ઉપર આત્મધર્મ સાધવાનો આધાર નથી, એ વિષે ઘણીવાર કહેવાયું છે. ધર્માત્માને શરીરમાં મહારોગઆદિ વ્યાધિ હોય છતાં ધર્માત્મા જ્ઞાન ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. વેદની કર્મનો કદી તીવ્ર ઉદય હોય, કદી મુખથી રાડ નીકળી જાય, છતાં અંતરમાં સમતા છે, શાંત સમાધિ છે. આત્માએ ક્યાં રાડ નાખી છે? દેહનો ધર્મ દેહમાં વર્તે છે. એ ધર્માત્મા-સમાધિમરણ કરીને એક બે ભવે મુક્ત થાય છે. રામકૃષ્ણ ચક્રવર્તીને સાતથો વર્ષ મહાભયંકર વેદના શરીરમાં રહી હતી. ગણત કોઈની વ્યાધિ હતી. પ્રથમ મહારૂપવંત હતા. પછી ખંડનું રાજ્ય તથા જંગલમાં ધ્યાન કરતા હતા. પૂર્વે વ્યાધિલ અશાંતા વેદનીના પ્રારબ્ધકર્મનો ઉદય, ભોગવવાનો હતો. તે પીડા સાતશે વર્ષ રહી. તેમની શાંતિ બેઝને તેમની પ્રાસેદેવ વેદ થઈને આવ્યા, કે મુનિ

અમે તમારી દ્વાં કરીએ. મુનિ કહે રોગનો કાળ પૂરો થયા વિના તમારાથી રોગ કેમ ટળે? પોતાને શક્તિ-લબ્ધિ પ્રગટેલી હતી. થુંક લગાડતા કોઠ મરી જાય તેવી લબ્ધિ હતી. દેવને કહ્યું કે તમે પૂર્વના પ્રારબ્ધ કર્મને ફેરવી શકો છો? દેવે ના પાડી. પૂરે ભૂલ કરીને અશાસ્ત્ર વેદનીકર્મ જે જે પ્રકારે બાંધેલાં હતાં, તે તે પ્રકારે દહમાં વ્યાધિ જણાવાની હતી, પણ તેથી આત્માને શું? કંઈ નહિ. માટે રોગ છે, તે આત્માને બાહ્ય ઉપાધિ છે; રોગ થાય તો રોગ ટાળી ન શકું એમ જેણે માન્યું તેણે દહ અને આત્માને એક માન્યો છે.

પ્રશ્ન:—આવો પવિત્ર આત્મા કેમ ભૂલે છે? ઉત્તર:—જેવું અનાદિ-કાળથી પરને પોતાનું માન્યું છે. પ્રથમ શુદ્ધ અવસ્થાપણે હતો એમ નથી; અનાદિથી બંધ અવસ્થા છે. દ્રવ્ય સ્વભાવે, શક્તિરૂપે દરેક આત્મા શુદ્ધ છે, નિર્મળ છે, પણ ભૂલવાળી અજ્ઞાન અવસ્થાપણે રોગરૂપે, મોહ, મમતાનો કર્તા, ઉપાધિનો કર્તા થાય છે, તે પોતાના જ્ઞાનમાં ઉધી માન્યતા કરે છે. પરમાં મારાપણાની બુદ્ધિ કરી છે. તે કારણે અજ્ઞાનરૂપ થઈને સંસારમાં રખડવું અનાદિકાળથી છે, તેમાં પોતે સદાય એવો ને એવો નિત્ય છે. શક્તિરૂપે શુદ્ધ જ છે.

કોઈના શરીરમાં વ્યાધિ ન હોય અને દુઃખ ન દેખાય, એવી રીતે મરી જાય, તેથી તે ધર્માત્મા હતો એમ નથી. કોઈ મહામિ-થ્યાત્વી અજ્ઞાની હોવા છતાં જરાય દુઃખ દેખાય નહિ, એવી રીતે મરી જાય છે. મરણ વખતે અજ્ઞાતા ન હોય છતાં મહાભુડા ભાવે હોય, અને મરીને નરકે જાય છે, કારણકે અંદરમાં અનંત આત્મધ્યાન કર્યાજ કરતો હોય છે. મહા મમતાથી ભરેલો છે. કોઈ બહારથી શાંત દેખાતો હોય, પણ અભિપ્રાયમાં જેને દૃષ્ટિ ઉધી છે, અજ્ઞાન ભાવ છે; તેને કંઈ ધર્મી ન કહેવાય.

ગજસુકુમાર બાળવયે જ્ઞાન ધ્યાનમાં બેઠા હતા, માથે અગ્નિ ભર્યો, પણ આત્મા ચિદાનંદજ્ઞાતા પવિત્ર શાંત સ્વરૂપ એટલે દહ દહમાં જડમાં અને અગ્નિના પરમાણુ અગ્નિમાં તેમાં આત્માને શું? તેઓ શુદ્ધ ધ્યાનની શ્રેણી માંડીને આત્મજ્ઞાનની ઉજવણ દશા પ્રગટ કરીને,

નત્રુ' તે મહા અજ્ઞાન છે. કોઈ કહે છે કે “શરીરમાઘ’ ખત્રુ ધર્મ-
 સાધનમ્” વળી કોઈ કહે છે, કે “દેહ રક્ષતે ધર્મ” જેટલા આત્મ-
 માનનારા અને બોલનારા છે, તે બધા નારિતક છે. તેમને આત્મ-
 સ્વરૂપની ખબર જ નથી. તેમની બોલણીમાં પણ દોષ છે. જડને
 આત્મા માનનારા છે. કારણકે આને રાખતું એવો ભાવ આવ્યો, પણ
 દેહાદિ ઉપાધિને ન રાખું એમ ન આવ્યું. મૂળ શ્રદ્ધામાં જ ઉત્કર્ષ
 છે. દેહત્તું મમત્વ છેદે, ઇન્દ્રિયાદિના વિષયો સંબંધિનો રાગ છેદે, તો
 અમરાગીપણાથી લાભ થાય. પરનિમિત્તથી આત્માને ગુણ થતો હોય તો
 બંધાને થવો જોઈએ. જ્યાં નિમિત્ત ઉપર, કે કર્મ ઉપર વજન આવે
 ત્યાં પુરુષાર્થ હોઈ શકે નહિ. જેટલે અંશે મન, ઇન્દ્રિય દેહાદિત્તું અવ-
 લંબન તુટે, તેટલો ધર્મ થાય. જડના અવલંબનથી આત્માને ગુણ
 થાય એમ જેણે પરામિત કલ્યાણ માન્યું છે, તેની માન્યતા તદ્દન
 ઉંધી છે. દેહ રાખવાના ભાવે ધર્મ ન થાય. શરીરમાં રોગ થાય તેની
 ઉપાધિમાં રાગ દ્વેષ ધર્મ જાય એ જુદી વાત છે, પંજુ કરવા પડે એવો
 ભાવ જેને છે તેણે દેહ અને આત્મા બેઉ જુદા જાણ્યા જ નથી. પાંચ
 વરસ વધારે જીવું તો હું ધર્મ ધ્યાન વધારે કરી શકું એ દૃષ્ટિ જ
 મિથ્યા છે. આત્મા અવિનાશી, જ્ઞાતા-દેહા, અક્રિય, નિર્મળ, સિદ્ધ
 સમાન છે, તેની શ્રદ્ધા થવી તે અપૂર્વતા છે. કંઈ વાતો નથી. જેણે
 પુરુષાર્થ કર્યો છે તે જ્ઞાનદશા જાણે છે. દેહની અને બહારની અગ-
 વડતા, સગવડતા ઉપર આત્મધર્મ સાધવાનો આધાર નથી, એ વિષે
 ઘણીવાર કહેવાયું છે. ધર્માત્માને શરીરમાં મહારોગઆદિ વ્યાધિ હોય
 છતાં ધર્માત્મા જ્ઞાન ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે. વેદની કર્મના કદી તીવ્ર
 ઉદય હોય, કદી મુખથી રાડ નીકળી જાય, છતાં અંતરમાં સમતા છે,
 શાંત સમાધિ છે. આત્માએ ક્યાં રાડ નાખી છે? દેહનો ધર્મ દેહમાં
 વર્તે છે. એ ધર્માત્મા-સમાધિમરણ કરીને એક બે ભાવે મુક્ત થાય છે.
 રામકૃષ્ણાર ચક્રવર્તીને સાતશે વર્ષ મહાભયંકર વેદના શરીરમાં રહી
 હતી. ગંગાત કોઈની વ્યાધિ હતી. પ્રથમ મહારૂપવંત હતા. પછી
 ખંડતું રાજ્ય તથા જંગલમાં ધ્યાન કરતા હતા. પૂર્વે બાંધેલ અશાતા
 વેદનીના પ્રારબ્ધકર્મના ઉદય, બોગવવાનો હતો. તે પીડા સાતશે વર્ષ
 રહી. તેમની શાંતિ જોઈને તેમની ખાસોદય વેદ થઈને આવ્યા, કે મુનિ

શા બદલાય છે તેમાંથી સંકલ્પ વિકલ્પ જન્મ પામે છે, અને દેહાદિની ક્રિયા થાય છે, તે જ હું છું એમ અજ્ઞાની જીવને ભ્રાન્તિ થાય છે. પણ જે ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે તે પણ જે હોય તે જાય નહિ અને જે ન હોય તે નવું થાય નહિ એ ન્યાયે નિત્ય ટકી રહે છે મારે જીવનું ચૈતન્ય ટકી રહે છે, અને દેહ, સંકલ્પ વિકલ્પ, તથા પૂર્વ અવસ્થા પસંદી જાય છે; તે આત્મા સાથે નિત્ય રહેનારાં નથી. આત્મા આઠ કર્મનાં આવરણ અને દેહાદિ રજકણોથી છુટો પડી મોક્ષમાં જાય છે, અને કર્મનાં રજકણો તથા દેહનાં રજકણો બીજી અવસ્થા પામે છે. જગતમાં જડ પરમાણુ અનંતા છે, તે સત છે, વસ્તુ છે, પદાર્થ છે, અને તેનાથી લિપ્ત ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે. “ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ” એ મહાન સિદ્ધાંત છે. પદાર્થનું અવસ્થાંતર થાય છતાં વસ્તુ દ્રવ્ય પોતાની સ્વભાવ છાડે નહિ, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું કારણ થાય નહિ. મોક્ષ દશા થાય છતાં એક આત્મા બીજા આત્મામાં, કે જડ તત્ત્વમાં ભળી જાય નહિ. જડ અને ચૈતન બન્ને દ્રવ્ય ત્રિકાળ, લિપ્ત લિપ્ત રહે છે. કોઈ કાળે જેમાં જાણવાનો શુણ નથી તે જડ, અને સદાય જાણવાનો સ્વભાવ છે તે ચૈતન્ય. એવો બેઉનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે. લોકો મુખથી કહે છે કે દેહથી આત્મા જુદો છે, પણ વસ્તુનો સ્વભાવ જેમ છે તેમ બરાબર સમજે તો આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થાય. દેહાદિની મમતા છાડ્યા વિના અને પરમાર્થનો પ્રેમ થયા વિના પદાર્થનો નિર્ણય થતો નથી. તત્ત્વ-જ્ઞાન લોકોને અઘરું પડે છે, તેથી પોતાના સ્વચ્છંદ જેમ ઠીક લાગે તેમ માને છે. પરનો આશ્રય લઈને સંતોષ માને, એટલે કાંતો ઇશ્વર કર્તા માને, કાંતો જડ અને જીવનું એકપણું માને, કાંતો રાગ દ્વેષ, અને સંકલ્પ વિકલ્પને પોતાનું સ્વરૂપ માને, એમ પોતાને ઈષ્ટ લાગે તેમ માને; પણ જ્યાંલગી જાત મહેનતથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુરૂષાર્થ, યથાર્થ વિધિવડે ન કરે, ત્યાંલગી રખડવાનો દોષ અને દુઃખનો પ્રસંગ રહે નહિ. સાચું જાણે તો ભ્રમણા રહે નહિ. આત્મા કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એવો એકવાર ચોક્કસ યથાર્થપણે નિર્ણય થાય, તો એક ક્ષણના પુરૂષાર્થથી અનંત ભવના જન્મ મરણનો છેડો દખાય. નિઃસંદેહ ખાત્રી થાય. અંદરથી પોતાને સાક્ષી આવે કે મારે હવે ભવ ભ્રમણ નથી; જ્યાં ત્યાં પૂછવા જવું પડે નહિ, સતતો યથાર્થ નિર્ણય કરે તો

નિર્વાણ પામ્યા. આપું માયું જોપરી બળી ગઈ. તેમાં આત્માને શું? જેમ ઘરનો મંડપ બળી જતાં આકાશ બળતું નથી, તેવું આત્મ જ્ઞાન વર્તે છે, તેને દેહની અશાતા લાગતી નથી. પુરૂષાર્થ મંદ હોય તોપણ દેહમાં મમત્વબુદ્ધિ ન કરે. જે થાય તે જાણે. કદાપી ધર્મીઆને મૃત્યુ વખતે અશાતા વેદનીનો ઉદય હોય, અરતી વખતે અસાધ્ય જેવું દેખાય, છાતી ભરાઈ જાય. ત્યારે પણ તે તો જાણે કે પરમાત્માનો શોગ એમજ હોય. જ્ઞાતા આનંદમાં હ્રસ્વતો, સ્વરૂપ સ્થિતિમાં જ રહ્યો, શાંતિ અને આનંદમાં રહે છે, તેજ ભરે તે મોક્ષ જાય, અથવા એક બે ભવ પછી જાય. દેહના દુઃખે હું દુઃખી, અને દેહની સગવડતા એ હું સુખી, દેહની અનુકૂળતાએ ધર્મ, અને ધર્મ-સાધન થાય, એમ માનવું તે મહા ભ્રમણા છે. દર્શનમોહ મિથ્યાત્વ છે. શરીર નિરોગી હોય તો ધર્મસાધન સાફ થાય, એવી માન્યતાના અભિપ્રાયવાળા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. તેમને આત્માની મદદ જ નથી. મુખથી કહે કે દેહ તે મોરો નથી, એ નાશવંત છે, હું અવિનાશી છું, પણ અભિપ્રાયમાં જેને દેહોત્તમબુદ્ધિ છે. તેની ભાષા અને ભાવ કુપારો નહિ. મારે સારા નિમિત્તે હૈલ્ય, બહારની મનમાની સગવડતા હોય, તો ધર્મ સાધન ઠીક થાય, એ માન્યતા કાઢી નાખવી; અને તત્ત્વ જેમ છે, તેમ સમજવાનો પુરૂષાર્થ કરવો. ૫૬.

હવે જડ, ચેતન ત્રણે કાળે લિપ્ત જ છે એમ કહે છે:—

જડ ચેતનનો લિપ્ત છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;

એકપણું પામે નહિ, ત્રણે કાળે દય ભાવ. ૫૭.

આત્મા જ્ઞાતા દક્ષ અરૂપી છે; તેનો ચેતન્ય સ્વભાવ છે; તે નિર્મળ શાંત મૂર્તિ છે; તે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે; દેહાદિ જડ પદાર્થો તેનાથી તદ્દન લિપ્ત છે. ત્રણે કાળે જડ તે જડ છે, અશ્વય છે, અચેતન છે, અને આત્મા જ્ઞાતા ચેતન્ય છે. તે બેઉની અવસ્થા એક ક્ષેત્રમાં દેખાવા છતાં તેના લક્ષણ બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે. જે ક્ષેત્રમાં આત્માને પરાધીનપણે દેહના આધુન્ય પર્વત રહેવું પડે છે, તે દેહમાં બીજા આઠ જડ કર્મના પાદ (અવસ્થા) સાથે છે. તેની કાણે કાણે

શા બદલાય છે તેમાંથી સંકલ્પ વિકલ્પ જન્મ પામે છે, અને દેહાદિની ક્રિયા થાય છે, તે જ હું છું એમ અજ્ઞાની જીવને ભ્રાન્તિ થાય છે. પણ જે ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે તે પણ જે હોય તે જાય નહિ અને જે ન હોય તે નવું થાય નહિ એ ન્યાયે નિત્ય રહી રહે છે માટે જીવનું ચેતનત્વ રહી રહે છે, અને દેહ, સંકલ્પ વિકલ્પ, તથા પૂર્વ અવસ્થા પસંદી જાય છે; તે આત્મા સાથે નિત્ય રહેનારાં નથી. આત્મા આઠ કર્મનાં આવરણ અને દેહાદિ રજકણોથી છુટો પડી મોક્ષમાં જાય છે, અને કર્મનાં રજકણો તથા દેહનાં રજકણો બીજી અવસ્થા પામે છે. જગતમાં જડ પરમાણુ અનંતા છે, તે સત્ છે, વસ્તુ છે, પદાર્થ છે, અને તેનાથી ભિન્ન ચેતન્ય દ્રવ્ય છે. “ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ” એ મહાન સિદ્ધાંત છે. પદાર્થનું અવસ્થાંતર થાય છતાં વસ્તુ દ્રવ્ય પોતાની સ્વસત્તા છોડે નહિ, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું કારણ થાય નહિ. મોક્ષ દશા થાય છતાં એક આત્મા બીજા આત્મામાં, કે જડ તત્ત્વમાં ભળી જાય નહિ. જડ અને ચેતન બન્ને દ્રવ્ય ત્રિકાળ, ભિન્ન ભિન્ન રહે છે. કોઈ કાળે જેમાં જાણવાનો ગુણ નથી તે જડ, અને સદાય જાણવાનો સ્વભાવ છે તે ચેતન્ય. એવો બેઉનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે. લોકો મુખથી કહે છે કે દેહથી આત્મા જુદો છે, પણ વસ્તુનો સ્વભાવ જેમ છે તેમ બરાબર સમજે તો આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થાય. દેહાદિની મમતા છોડ્યા વિના અને પરમાર્થનો પ્રેમ થયા વિના પદાર્થનો નિર્ણય થતો નથી. તત્ત્વ-જ્ઞાન લોકોને અઘરું પડે છે, તેથી પોતાના સ્વચ્છંદ જેમ ઠીક લાગે તેમ માને છે. પરનો આશ્રય લઇને સંતોષ માને, એટલે કાંતો ઈશ્વર કર્તા માને, કાંતો જડ અને જીવનું એકપણું માને, કાંતો રાગ દ્વેષ, અને સંકલ્પ વિકલ્પને પોતાનું સ્વરૂપ માને, એમ પોતાને ઈષ્ટ લાગે તેમ માને; પણ જ્યાંલગી જાત મહેનતથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુરૂષાર્થ, યથાર્થ વિધિવડે ન કરે, ત્યાંલગી રખડવાનો દોષ અને દુઃખનો પ્રસંગ રજો નહિ. સાચું જાણે તો ભ્રમણા રહે નહિ. આત્મા કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એવો એકવાર ચોક્કસ યથાર્થપણે નિર્ણય થાય, તો એક ક્ષણના પુરૂષાર્થથી અનંત ભવના જન્મ મરણનો છેડો દબાય. નિઃસંદેહ પાત્રી થાય. અંદરથી પોતાને સાક્ષી આવે કે મારે હવે ભવ ભ્રમણ નથી; જ્યાં-ત્યાં પૂછવા જવું પડે નહિ, સતતો યથાર્થ નિર્ણય કરે તો

માર્ગ મળે, અને સાધ્યની ઝાળખાણ ચનાં તે રસ્તે ચાલવા મળે. ભાવનગર કેવું છે, કેમ પહોંચાય, તે જાણ્યા વિના અંધપણે ચાલે તો જરૂર હિરાન થાય. બહારનું તો બ્યાં ત્યાં પૂછવે ઠેકાણું મળે, પણ આ તો સોડોનર માર્ગ, અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ તેને જાણવાની વિધિ અનેરી છે. તેનો નિર્ણય પોતાની તૈયારીથી થઈ શકે છે, પણ બાહ્ય સાધનથી આત્મા ઉઘડતો નથી. તત્ત્વનો વસ્તુ સ્વભાવ જાણ્યા વિના, બીજા વિપરિત સાધન જે દેહ, મન, અને વાણીને ગમે તેમ કેળવે પણ તે બધાં સાધન નિષ્ફળ છે. બીજું કરે તો બીજું થાય. જડ ભાવનો કર્તા થઈ, પુણ્ય પરિણામ કરે તો જડ ભાવથી જડ ફાટે. મારે અપૂર્વ તત્ત્વની ઝોજ કરે અને જાગે. આ કાળે પણ એક કે બે દેહ કરી આત્મા કર્મ ઉપાધિથી સર્વથા મુક્ત થકને પોતાના સ્વાધીન મોક્ષ સ્વરૂપને પુરૂષાર્થથી અવશ્ય પામી શકે છે. વર્તમાનકાળે તેની સાક્ષી, પ્રતિતિ, અને અનુભવ થઈ શકે છે. મારે પ્રથમ જડ ચેતનની જુદાઈ જાણવા મારે વસ્તુ સ્વભાવ જોમ છે, તેમ પોતાના નિર્ણયથી જાણે જડ અને ચેતન એ ત્રણે કાળમાં દ્વિભાવપણું ઠાડી એકપણું પામે નહિ.

પ્રશ્ન—મોક્ષમાં જીવ કેવી રીતે રહે છે.

ઉત્તર—બધા આત્મા સદાય જુદા છે, કદરૂકે એકને રોગ થાય તો બીજાને થતો નથી, તેમજ એક મોક્ષમાં જાય ત્યારે બીજા જતા નથી. રૂપીયાનું વજન અને કિંમત બધા રૂપીયામાં સમાનપણે છે, પણ સંખ્યાપણે બધા જુદા જુદા છે, એક તે બીજા નથી. તેમ મોક્ષમાં જાય, ત્યાં પણ એક થાય નહિ.

પરમાણું પુરૂષણ પણ સ્વતંત્ર જડ પદાર્થ છે, તેથી ત્રિકાળ જીવ-ચેતન્યનું જુદાપણું છે; એમ બેઉ દ્રવ્યનું જુદાપણું-દ્વૈતભાવ તે કદી એકભાવ થાય નહિ. ૫૭.

૪૮ મી ગાથામાં કહ્યું હતું કે આત્મા જ નથી તો મોક્ષ ક્યાંથી હોય? તેનો ઉદ્ધતો જવાબ કહે છે કે:—

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;

શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. ૫૮.

વિચાર કરીને સમજવાને નવરા ધાય, વિચારપૂર્વક પ્રશ્ન કરે તો સમજાયને? તત્ત્વ શું છે, વસ્તુ સ્વભાવની પ્રતિતિ કેમ ધાય, તેની રીત સમજવા માગે તો સમજાય. જાણવા માટે પ્રશ્ન કેમ કરવા તે માટે પણ વિચાર મનન જોઈએ. પોતાની તૈયારી વિના કોઈ મહત્ત્વ આપી શકે તેમ નથી. પાત્રતા વિના વસ્તુ નાખશો એમાં? માટે પ્રથમ વિચાર દશા કેળવવી જોઈએ. ખરેખર જુઓ તો ગુરુ પોતાની સાધ્યદશા છે, એટલે પરમાર્થે આત્મા પોતે સાધ્ય છે, અને વિચાર, મનન, સત્સમાગમ, અભ્યાસ અને શ્રવણ એ સાધન છે. પ્રથમ આ સમજીને સમજણ કરવાની છે. સમજવા માટે વિચાર મન્યન કરે, અને અંતરની શંકા કરે કે “એ અંતર શંકા તણો સમજાવો સદુપાય” અને સમજવાને ધીરે ધાય, તો તેને સમજાવનાર નિમિત્ત ઉપકારી ધાય. તૈયારી પોતાની જોઈએ. અહીં કહે છે કે જાણનારે પોતે સર્વગ ઉભો છે. તેને શંકા પડે છે, કે હું છું કે નહિ? જેમ ચોરડામાં કોઈને જોવા મોકલ્યો અને કહ્યું કે તે ચોરડામાં કોણ કોણ છે તે જોઈ આવ. આવીને તે જવાબ આપે છે કે ત્યાં કોઈ નથી. શેડે ફરીથી કહ્યું કે મારે કોઈનું કામ છે ત્યારે નોકરે ફરીને જવાબ આપ્યો કે ત્યાં કોઈ નથી. કોઈ નથી એવું નક્કી કોણે કર્યું? પોતે શંકા કરે અને શંકાનો કરનાર તેને જ ભાળતો નથી એ નવાઈની વાત છે. દૃષ્ટાંત છે એક ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું કે, કોઈ ન ભાળે તેમ, આ રૂપીયાની થેલી છે તેને દારજે. શિષ્ય ગયો, અને દારી આવ્યો, આવીને ગુરુને કહે છે, કે મેં કોઈ ન ભાળે તેમ તે વસ્તુ દારી છે. ગુરુ કહે કોઈને તેની ખબર નથી ને? ઉત્તર ના. ગુરુ કહે તને ભૂલીને દારવાનું મેં ક્યારે કહ્યું હતું? એમ આત્મા દરેક ક્ષણે સાક્ષીપણે હૈયાંત છે. છતાં તે પોતે નથી એમ માનવું તે કેટલી નવાઈની-અચરજની વાત છે. ઘણા ભાઈઓ, આત્મા છે તેમ માનતા હોય પણ તે કેવો છે કેવો નથી. તેની કંઈ પ્રતિતિ નથી. તેઓ કહે છે કે આપણે તો અંજ્ઞાની છીએ. આપણને કંઈ આવડે નહિ. મોં માથું હાથ ન આવે. પણ ભાઈરે? એ વાત નક્કી કરી તેની ખબર કોને પડે? પરના પોતે નિર્ણય કરે, અને કહે કે આત્માનો નિર્ણય અર્થ શકતો નથી. પણ મધ્યસ્થપણે ધીરજથી ઉઠી વિચારણા કરે તો પોતાને આત્મા જણાય તેમ છે. પોતે તો જાગતો અનંતજ્ઞાની છે. છે

તે સ્વભાવને ઉઘાડી શકે છે. પોતાની ભાતની વાત છે. અહીં શ્રી ગુરુ કહે છે, કે ઉઘાડીથી શંકા કરીને હું કહે છે, કે આત્માજ નથી, જાણ નાગેજ નથી. એ કોઈ કહે કે 'મારી માતા વધ્યા છે' તો તેની મશ્કરી થાય છે. તેમ હું નથી એ તારી જુદી વિષે અમાપ અચરજ થાય છે. બીજાએ પણ મમજી લેતું કે આત્માની ઝીણી વાત અમા શયી સમજાય નહિ તેમ કહેનારા પણ જરા આશ્ચર્યરૂપ છે. હવે શિષ્ય કમ્બુલવાની બાપાએ બીજી શંકા કર્યો. આત્મા છે તે તો નક્કી થયું. પણ હવે નિત્ય છે કે કેમ ? તેની શંકા કહેશે. આપે જે જે ન્યાય કહ્યા તેને મેં ખ્યાલમાં રાખ્યા છે. તેમ પણ તો કહેશે. પણ અહીં તો લોકોને રોજ સાંભળતું અને ઘેર જઈને કાંઈ વિચાર મનન કરતું નહિ, બૂલી જતું. ૫૦, ૬૦, વર્ષો સુધી સામાયિક પડિક્ષમણના નામે પથરણાં ફાડ્યાં, અપાસરા સેવ્યા, છતાં આવા પ્રશ્નો કરીને સતને સમજવાની ધમશ કોઈએ કરી ? શિષ્ય એવા હોવા જોઈએ કે બસબર એકામતાથી જે ન્યાય આવે તેને પકડી શકે અને તેને અધિકપણે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરે.

આત્મા, છે અને નિત્ય છે એમ આધિક રીતે ઘણા વાતો કરે છે. પણ વિચાર દ્વારા જાતે નિર્ણય કરનારા બહુ ઘણા હોય છે. શાસ્ત્રો વાંચે, પણ નિર્ણય ન કરે કે આમ જ છે, અને આ ન્યાયથી છે. શ્રીમદ્ પોતેજ શિષ્યની જિજ્ઞાસાની આબેહુબ રચના કરી છે, અને હૃદયમાં આરપાર ઉતરી જાય તેવી હૃદયવેધક બાપામાં સંવાદ છે. ૫૮.

તા. ૨૧-૧૦-૩૬.

હવે—આત્માની નિત્યતાની શંકા કરતાં પહેલાં “આત્મા ■” એમ બતાવનારા ન્યાયનો પોતે અંતરમાં વિચાર કર્યો ■ એ જણાવે છે:-

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકારે;

તેનો થાય છે, અંતર કર્યો વિચાર. ૫૯.

આત્મા છે, તેના પ્રકાર કહ્યા. તેનો અંતરથી વિચાર છે તેમ એમ શિષ્ય જણાવે છે. આપે

આપેલા ન્યાયોને ઝાળખીને મેં તેનું બહુમાન કર્યું છે, અને મારા પોતાના ઉપાદાનની જાગૃતિથી “આત્મા છે” એમ મેં અંતરમાં વિચાર કરી નિર્ણય કર્યો છે. મારા આત્મામાં ભાળીને મેં નિર્ણય કર્યો છે, માટે હવે અધિક શંકાનો સદુપાય બતાવો. સૂત્રોમાં પણ એવી પદ્ધતિ આવે છે કે, પ્રભુ? આચારાંગ સૂત્રમાં આમ કહ્યું છે, પણ હવે સુયગડાંગના બીજા અધ્યયનમાં શું કહ્યું છે તે કહો. એમ મહાન મુનિવરો તથા કેવળજ્ઞાની ભગવાનના વચ્ચેનો પણ ગુરુ શિષ્યના સંવાદરૂપે કથન આવે છે.

અવિનાશી આત્મા છે એમ વાતો ઘણાય કરે છે, પણ અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યેના પ્રેમ તો ઘટતો નથી. તેઓ ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચતા હોય તેથી શું? તેમણે આત્માને નિત્ય જાણ્યોજ નથી કેમકે સંસારમાં તેમને પ્રેમ વર્તે છે. સત્ની ઝાળખ નથી ત્યાંલગી પોતાનું નિત્યત્વ ભારંધું જ નથી. ૫૯.

હવે અહીં શિષ્ય બીજી શંકા રજૂ કરે છે:—

બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહિ અવિનાશ;
દેહયોગથી ઉપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦.

આગળ આવશે કે આત્મ તત્ત્વના નિર્ણય માટે તથા સત્ની પ્રાપ્તિ માટે ખરૂં ઔષધ, વિચાર અને ધ્યાન છે. ઘણા જીવો પ્રશ્ન પૂછતાં અચકાય છે અને શંકાનું સમાધાન કરતા નથી. અમારી કિંમત ઓછી અંકાશે એવા માનમાં રહી પૂછી શકતા નથી. તેમ વિચાર પણ કરતા નથી. પણ અહિં તો શ્રી ગુરુ કહેશે કે—

“૫૨ પદના ૫૨ પ્રશ્ન તેં પૂછ્યાં કરી વિચાર,
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષ માર્ગ નિર્ધાર.”

અહીં તો ક્રમબદ્ધ વિચારણાથી પ્રશ્નો કર્યા છે. એ ઉપરથી પ્રશ્નકાર કેવા હોવા જોઈએ તે સમજવાનું છે. અહીં શિષ્યની શંકા છે કે, જેમ ઘડિયાળ આદિ સંચાની ગોઠવણી થતાં તે ચાલવા માંડે છે, તેમ આત્મા દેહના સંયોગે ઉપજે અને દેહના નાશથી નાશ થતો

તે સ્વભાવને ઉઘાડી શકે છે. પોતાની જાતની વાત છે. અહીં શ્રી ગુરુ કહે છે, કે ઉઘાડ્યથી શંકા કરીને છું કહે છે, કે આત્માજ નથી, બહુ-નારોજ નથી. જો કોઈ કહે કે ‘મારી માતા વધ્યા છે’ તો તેની મશ્કરી થાય છે. તેમ હું નથી એ તારી જુદી વિષે અમાપ અચરજ થાય છે. બીજાએ પણ સમજી લેવું કે આત્માની ઝીણી વાત અમા-રાથી સમજાય નહિ તેમ કહેનારા પણ બધા આશ્ચર્યરૂપ છે. હવે શિષ્ય કષ્ટલવાની ભાષાએ બીજી શંકા કરશે. આત્મા છે તે તો નમ્રી થયું. પણ હવે નિત્ય છે કે કેમ? તેની શંકા કહેશે. આપે જે ન્યાય કહ્યા તેને મેં ખ્યાલમાં રાખ્યા છે. તેમ પણ તે કહેશે. પણ અહીં તો લોકોને રોજ સાંભળવું અને ઘેર જઈને કાંઈ વિચાર મનન કરવું નહિ, બૂલી જવું. ૫૦, ૬૦, વર્ષો સુધી સામાયિક પડિકમણના નામે પથરણાં ફાડ્યાં, અપાસરા સેવ્યા, છતાં આવા પ્રશ્નો કરીને સતત સમજવાની ધગશ કોઈએ કરી? શિષ્ય એવા હોવા જોઈએ કે બરાબર એકામતાથી જે ન્યાય આવે તેને પકડી શકે અને તેને અધિકપણે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરે.

આત્મા છે અને નિત્ય છે એમ એકાધિક રીતે ઘણા વાતો કરે છે. પણ વિચાર દ્વારા જાતે નિર્ણય કરનારા બહુ થોડા હોય છે. શાસ્ત્રો વાંચી, પણ નિર્ણય ન કરે કે આમ જ છે, અને આ ન્યાયથી છે. શ્રીમદ્ પોતેજ શિષ્યની જિજ્ઞાસાની આગેદુલ્ય રચના કરી છે, અને હૃદયમાં આરપાર ઉતરી જાય તેવી હૃદયવેદક ભાષામાં સંવાદ રચ્યા છે. ૫૮.

તા. ૨૧-૧૦-૩૬.

હવે—આત્માની નિત્યતાની શંકા કરતાં પહેલાં “આત્મા છે” એમ જાણનારા ન્યાયનો પોતે અંતરમાં વિચાર કર્યો છે એ જણાવે છે:-

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;

સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કર્યો વિચાર. ૫૯.

આપે જે આત્મા છે, તેના પ્રકાર કહ્યા. તેના અંતરથી વિચાર કરવાથી આત્મા છે તેમ મને જણાય છે એમ શિષ્ય જણાવે છે. આપે

“દેહયોગે ઉપજે દેહવિયોગે નાશ” તે ગાથાના ઉત્તરમાં ગુરુ શિષ્યને કહે છે, કે તને એમ નથી લાગતું કે આત્મા સહજ સ્વભાવી અને અનુભવરૂપ છે? લક્ષણ બે પ્રકારનાં છે તેમાં એક સંયોગી નિ-
 મિત્તરૂપ અને બીજું તાદાત્મ્ય સંબંધ આત્મભૂત. દેહ છે તે તો માત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, દેહની રચના તો અનંત અનંત રજકણોના સંયોગવાળી અવસ્થા છે. તે આત્માથી ભિન્ન છે, એ તો કહેવાઈ ગયું છે. અનંત સુક્ષ્મ પરમાણુઓ પરસ્પર સ્વભાવે ચોંટીને દેહરૂપે ‘પેડપણું’ પામ્યા છે તેનું નામ શરીર કહેવાય છે. તેનો આત્મા સાથે સંયોગી સંબંધ માત્ર છે. મૃત્યુ વખતે આત્મા જ્યારે જાય છે, ત્યારે તેની સાથે દેહનું જડું થતું નથી. ચૈતન્યત્વ—જીવપણું જે દેહમાં દેખાતું હતું તે મૃત્યુ પછી જણાતું નથી. જાણનાર તો ચૈતન્ય છે, તે તો અરૂપી એટલે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે. અને દેહ છે તે તો વર્ણ ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત છે; અને તે જડરૂપ દેખાય એવો મૂર્તિક છે; વળી દેહ જ્ઞાનનો વિષય (જ્ઞેય) છે; તે જડ પદાર્થ અતિન્દ્રિય ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ અને નાશને કેમ જાણી શકે? આ દેહ તે મારો નથી, તે ક્ષણિક છે અને હું અવિનાશી છું. એટલી વાતનો દ્રઢ નિર્ણય થાય તો દેહની અનંતી મમતા છૂટી જાય છે, અને નિંદા સ્તુતિનો રાગ તથા તુષ્ટા, કપાયાદિ દોષ ટળી જાય છે. લોકો પોતાથી આટલો પણ નિર્ણય કરતા નથી. જાણે કે દેહનો નાશ થાય જીવનો નાશ થાય છે એમ માને છે. વળી કેટલાક કહે છે કે દેહમાંથી જીવ ગયા પછી ઘર-ખાર રૂપીયાતું ગમે તે થાય, મર્યા પછી માલ “ગાલણુ ગાડાં ભરે” વળી કેટલાક કહે છે કે, દેહ નાશવંત છે; તેની વાત સાચી છે. પણ તેમનો ભાવ સાચો નથી. કારણકે જે આત્મસ્વરૂપ પોતાથી સ્વાધીન નિત્ય છે, એમ ચોક્કસ જાણ્યું હોય તેને પરવસ્તુમાં ક્ષોભ, મમતા, બંધન થાય નહિ. અહીં શિષ્યને તર્ક અને ન્યાયથી જ્ઞાની કહે છે, કે “હુ શિષ્ય! દેહની ઉત્પત્તિ અને નાશને તેં જાણ્યા કેવી રીતે? નાશ પામનારો નાશ અને ઉત્પત્તિને જાણી શકે નહીં. તે ઉપજતી વિષુ-સતી અવસ્થાને જાણનારો કેવો છે, તેનો અનુભવ કોને થાય છે તે કહે છે.”

હોય તો? ત્રણે કાળ “આત્મા” પદાર્થ રહેતો હોય એમ મને જણાતું નથી.

ત્રીજી ગાંઠ.

ઘણી વસ્તુઓ ભેગી થવાથી દારૂ નામના પદાર્થમાં માદના થાય છે; તેમ ઘણા જડ પદાર્થો ભેગા થવાથી સંયોગી રસાયન તરીકે આત્મા થઈ જતો હોય તો? એમ કારણો આપી પાતાની શંકા ગુરૂ પાસે જાહેર કરી સમાધાનની માગણી કરે છે. ૬૦.

હવે શિષ્ય “નિત્યતા”ની શંકાના બીજા કારણો જણાવે છે:—

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, કાણે કાણે પસટાય;
એ અનુભવથી પણ નહિ, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧.

આત્મા ■ એમ તો અમે માનીએ; દેહ, ઇન્દ્રિયોથી છુટો છે, જાણનારો છે એ તમારી વાત સાચી; પણ દેહનો નાશ થયા પછી કોઈ છવ મને ઠહેવા આવતો નથી કે “અમે છીએ.” ઘણી કાણે કાણે શુભાશુભ ભાવ ઇચ્છા આદિ પરિણામ થકુને નાશ પામે છે. કોઈ વાર તીવ્ર લોભ, કોઈવાર ઉદારતા, કોઈવાર ક્રોધ, કોઈવાર ક્ષમા એમ વસ્તુ બદલાઈ નાશ થઈ જાય છે, તેથી વસ્તુ નિત્ય લાગતી નથી, પણ ઉત્પત્તિ અને લય થયા જ કરે છે. આ બીજી દર્શનની માન્યતા છે. પણ એ પક્ષ એકાંતી છે. જિનેશ્વર ભગવાન સર્વજ્ઞ જ્ઞાનથી કહે છે, તે ધુક્તિ, ન્યાય અને અનુભવથી સિદ્ધ છે, કે આત્મા નિત્ય રહેતો બદલાય છે. દ્રવ્યે નિત્ય છે, અને પદાર્થો પસટાય છે, એ ન્યાય આગળ આવશે. અહીં શિષ્ય કહે છે, કે ગુણ વખતે આત્મા બીજો અને રોપ વખતે બીજો, ક્રોધ વખતે બીજો અને ક્ષમા વખતે બીજો એમ હોય તો? માટે નિત્યપણું જણાતું નથી; માટે આનો કોઈ સાચો ઉપાય હોય તો જણાવો. શ્રી સદ્ગુરુ કહેશે કે દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, અને નિત્ય છે. ૬૧.

દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ, રૂપી, દશ્ય,
ચેતનના ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ? ૬૨.

અને જ્ઞાન તો ક્ષણમાં ઘણા કાળનો વિચાર, સ્મરણ કરી શકે છે. જે વર્ષનું બાળક પણ એકવાર અગ્નિથી દાઝે તો તે અગ્નિને ફરી અડવાથી ડરે છે, અને સ્મરણ ટકાવી રાખે છે. માટે જાણવું તે નિત્ય સ્વભાવ છે. જેનો જે સ્વભાવ, જે લક્ષણ, તે સદાય ટકી રહે. જડ પદાર્થ પણ એક સુક્ષ્મ પરમાણુ કે જે સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ છેલ્લો અણુ છે, તે ત્રિકાળ તેની સત્તામાં ટકી રહેનારો નિત્ય છે. તેમજ જે હયાતી-વાળો પદાર્થ છે, તે કોઈ કાળે ન હોય તેમ ન બને. “એક સમય તે સૌ સમય ભેદ અવસ્થા જોઈ” નિત્ય એવા પદાર્થની ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થા બદલાય છે, અને વસ્તુ તરીકે ટકી રહે છે. તો જેનું ચૈતન્ય લક્ષણ છે, જે લક્ષણ જડ પદાર્થમાં નથી તે સ્વતંત્રપણે કેમ ન ટકી રહે? માટે શ્રી ગુરુ કહે છે કે જીવની અવસ્થા હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, દયા, ક્ષમા, અને ક્રોધપણે જણાય છે, પણ તેને જાણનારો નિત્ય ટકતો છે, દ્રુવ છે. આનંદધનજી કહે છે કે—

“સ્થિરતા એક સમયમાં ઠાણે ઉપજે વિણસે તબહિં,

ઉલટ પલટ દ્રુવ સત્તા રાખે યા હુમ સુનીહિં ન કબહિં.

અબધુ નટનાગરકી બાજી.”

આત્મામાં અવસ્થા દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ક્રોધનો નાશ અને ક્ષમાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને આત્મા ચૈતન્ય સત્તા દ્રુવ, નિત્ય રહે છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે સમય સમય વર્તિ પૂર્વ અવસ્થાનો નાશ અને ઉત્તર (નવી) અવસ્થાની ઉત્પત્તિ છે, અને જાણનાર જ્ઞાતા ચૈતન્ય સત્તા નિત્ય દ્રુવ છે. આ ન્યાય યથાર્થ સમજાય તો ત્રણ લોક, ત્રણ કાળમાં પોતાનું સત્પણું છે એમ દૃઢ થઈ જાય. આ બધું સમજવો માટે પોતાની તૈયારી જોઈએ. ક્રોધના પરિણામ થયાં ત્યાં જાણવું કે આ ઠીક નથી પછી ક્ષમા ધારણ કરી. બેઉ અવસ્થામાં પોતે ટકી રહ્યો. એવી જે બે અવસ્થાને પલટવામાં પોતે છે, તેમાં વચ્ચે કોઈની સહાય ન આવી. જો દેહના કારણે સમતા રહેતી હોય તો દેહ તો જ્ઞાની મુનિ અને જ્ઞાની શ્રદ્ધસ્થને પણ છે. પોતાના અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દેખી શકીએ છીએ કે ક્રોધ ટાળીને ક્ષમા કરવામાં બીજાનો આધાર રાખવો પડતો નથી. ક્ષમા સ્વભાવ ટકાવી રાખવામાં દેહ ના પાડી શકે નહિ. આત્મા

જે રજકલો જડ અને રૂપી છે, તેમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થવા
 યોગ્ય નથી, અને તેના વિયોગે ચેતનનો નાશ પણ થવા યોગ્ય નથી.
 આ ન્યાય બહુ બગવાન છે. કારણકે જે જે પરમાણુ,—રજકલની
 અવસ્થા છે; તેમાં ચેતનપણું જાણપણું નથી. તેનાથી ચેતનની ઉત્પત્તિ
 થઈ શકે નહીં. જે દેહમાં જીવ તત્ત્વનું ભળી જતું થતું હોય તે
 જડમાં ચેતનની કોઈ અવસ્થા થવી જોઈએ, પણ આયુષ્ય પૂરું થયે
 દેહના કોઈ અંગમાં જીવત્વ દેખાતું નથી. જાણનાર ગયા પછી શરીરને
 છેદા, કાપા, ભાંગે, છતાં કોઈ તેમાં જાણનાર નહીં હોવાથી દેહને ખતર
 પડતી નથી. શરીરને પ્રહાર કરવામાં આવે અને શરીર પ્રત્યે રાગ ન
 હોય તો આત્માને કંઈ દુઃખ થતું નથી; આત્મા અરૂપી છે. જેમ આ-
 કાશમાં પ્રહાર કરે તો આકાશને કંઈ દુઃખ થતું નથી, તેમ જ્યારે
 દેહમાં ચેતન પદાર્થ આત્મા હોય, ત્યારે તે શરીરની મમતા,
 રાગદ્વેષ કરે તો જીવને દુઃખની લાગણી થાય છે; જીવ જડ સ્થૂળરૂપી
 પદાર્થમાં ભળી ગયા નથી. ભળી ગયા હોય તો મૃત્યુ પછી દેહમાં
 જીવત્વ જણાવું જોઈએ. બૌદ્ધ દર્શનની માન્યતા છે કે વસ્તુ નાશવાન
 છે; પણ અહીં તો એમ કહેવું છે કે જેને આત્મા અવિનાશી છે એવી
 યથાર્થ મઠા નથી તે બૌદ્ધ જ છે, મિથ્યા-દષ્ટિ છે. જેને બાહ્ય પદાર્થ
 ઉપર રતી, અરતી થતી હોય, અને પુત્ર, સ્ત્રી, લક્ષ્મીના નાશ થયે
 એમ દેખાતાં શોક થાય છે, અને સંયોગે હૃદય પામે છે, તે અજ્ઞાનમતી
 છે, બૌદ્ધ છે. અહીં તો શિષ્ય સમજીને પ્રશ્ન કરે છે, તેને ગુરુ યથાર્થ
 ન્યાયથી સમજાવે છે, કે તું એમ કહીશ કે દેહના સંયોગથી જીવની
 ઉત્પત્તિ થાય, અને દેહ નાશે જીવનો નાશ થાય, તો તે કોણે જાણ્યું?
 તે અનુભવ કોને થયો? મારે દેહ પહેલાં પણ જે હતો, અને દેહ પછી
 પણ જે ॥ તે અનુભવ સ્વરૂપ આત્મા નિત્ય છે, જાણનારો ॥ તે નિત્ય
 જાણક છે. ઉપજતું અને નાશ પામતું એ બેને લક્ષમાં લેનારો નિત્ય
 ધ્રુવ છે. ગયા માસની વાત આ માસમાં વાદ રહે છે, અને એક માસ
 પછી દીવાળી પર્વ આવશે તેની ખતર છે, તેમ ભવિષ્યકાળ અને
 ભૂતકાળ એમ બેઉ પૂર્વ અને પશ્ચાત્ કાળનો એક સેકન્ડમાં નિર્જીવ
 કરનાર નિત્ય છે. તે સ્મૃતિનો અનુભવ ટકાવી રાખે છે. દરેક ક્ષણે અને
 પળે ત્રિકાળપણું બતાવે છે. પરમાણુની ક્રિયા તો ક્રમેક્રમે થાય છે,

અને જ્ઞાન તો ક્ષણમાં ઘણા કાળનો વિચાર, સ્મરણ કરી શકે છે. એ વર્ષનું બાળક પણ એકવાર અગ્નિથી દાઝે તો તે અગ્નિને કરી અડ-વાથી ડરે છે, અને સ્મરણ ટકાવી રાખે છે. માટે જાણવું તે નિત્ય સ્વભાવ છે. જેનો જે સ્વભાવ, જે લક્ષણ, તે સદાય ટકી રહે. જડ પદાર્થ પણ એક સુક્ષ્મ પરમાણુ કે જે સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ છેલ્લો અણુ છે, તે ત્રિકાળ તેની સત્તામાં ટકી રહેનારો નિત્ય છે. તેમજ જે હયાતી-વાળો પદાર્થ છે, તે કોઈ કાળે ન હોય તેમ ન બને. “એક સમય તે સૌ સમય ભેદ અવસ્થા જોઈ” નિત્ય એવા પદાર્થની ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થા બદલાય છે, અને વસ્તુ તરીકે ટકી રહે છે. તો જેનું ચૈતન્ય લક્ષણ છે, જે લક્ષણ જડ પદાર્થમાં નથી તે સ્વતંત્રપણે કેમ ન ટકી રહે? માટે શ્રી ગુરુ કહે છે કે જીવની અવસ્થા હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, દયા, ક્ષમા, અને ક્રોધપણે જણાય છે, પણ તેને જાણનારો નિત્ય ટકેતો છે, દ્રુવ છે. આનંદબનજી કહે છે કે—

“સ્થિરતા એક સમયમાં ઠાણે ઉપજે વિણસે તબહિં,

ઉલટ પલટ દ્રુવ સત્તા રાખે યા હુમ મુનીહિં ન કબહિં.

અબધુ નરનાગરકી બાણ.”

આત્મામાં અવસ્થા દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ક્રોધનો નાશ અને ક્ષમાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને આત્મા ચૈતન્ય સત્તા દ્રુવ, નિત્ય રહે છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે સમય સમય વર્તિ પૂર્વ અવસ્થાનો નાશ અને ઉત્તર (નવી) અવસ્થાની ઉત્પત્તિ છે, અને જાણનાર જ્ઞાતા ચૈતન્ય સત્તા નિત્ય દ્રુવ છે. આ ન્યાય યથાર્થ સમજાય તો ત્રણ લોક, ત્રણ કાળમાં પોતાનું સત્પણું છે એમ દૃઢ થઈ જાય. આ બધું સમજવો માટે પોતાની તૈયારી જોઈએ. ક્રોધના પરિણામ થયાં ત્યાં જાણું કે આ ઠીક નથી પછી ક્ષમા ધારણ કરી. ખેડિ અવસ્થામાં પોતે ટકી રહ્યો. એવી જે એ અવસ્થાને પલટવામાં પોતે છે, તેમાં વચ્ચે કોઈની સહાય ન આવી. જો દેહના કારણે સમતા રહેતી હોય તો દેહ તો જ્ઞાની મુનિ અને જ્ઞાની શુદ્ધસ્થને પણ છે. પોતાના અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દેખી શકીએ છીએ કે ક્રોધ ટાળીને ક્ષમા કરવામાં બીજાનો આધાર રાખવો પડતો નથી. ક્ષમા સ્વભાવ ટકાવી રાખવામાં દેહ ના પાડી શકે નહિ. આત્મા

નિત્ય અવિનાશી છે એવી જોને પ્રતિત હોય, તેને અનિત્ય વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ મોહન થાય. તે પર વસ્તુનો—મન, વાણી, દેહનો કર્તા પોતાને માને નહીં. જડ વસ્તુનો સ્વામી ન થાય. માટે ન્યામુધી જીવનું નિત્યપણું જીવને યથાર્થપણે સારથું નથી, ત્યામુધી તેણે વિચારવાનું છે. જે કદી એમ કહીએ કે ચેતનની ઉત્પત્તિ થવી અને નાશ થવો તે આત્મા જાણે, એટલે કે હું નાશ પામ્યો અને ઉપજ્યો એમ જાણે તો તે બોલનાર-જાણનાર મિથ્યા માન્યતાવાળો થયો; એ વચન અપસિદ્ધાંત થયું. કોઈ કહે કે મારા મુખમાં જીભ નથી એવું થયું. ભાષાનું જ્ઞાન સ્મરણ કરનારો નિત્ય છે; એમ જાણનારનું તો નિત્યપણું દખાય છે. તમેજ અંતરમાં વિચારી જુઓ કે પ્રમાણ શું છે? “સમ્યા જ્ઞાનકો પ્રમાણ કહતે હું” અનુમાન=અનુ=અનુસરીને નિત્યપણાનું, માન=માપ કરવું તે એમ આત્મા છે, તે નિત્ય છે, એ ઘણા ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે. ૬૨.

તા. ૨૨-૧૦-૩૬ ગાથા ૬૨ મીના સાર ગાથા ૬૩ માં છે.

જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમે જ્ઞાન. ૬૩.

૬૨ મી ગાથામાં ન્યાય કહ્યો. હવે ૬૩ માં તેના સિદ્ધાંત કહે છે. જેના અનુભવમાં ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે છે, તે જાણનારો તેથી જુદા રહ્યા વિના કોઈ પ્રકારે તેને ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન સંભવતું નથી; અથવા ચેતનની ઉત્પત્તિ અને લય થાય છે, એવો અનુભવ કોઈને પણ થવા યોગ્ય નથી. સ્વપ્નમાં કોઈને પોતાનાં મૃત્યુનો ભાસ થાય છતાં જાગૃત થતાં તેમ જાણતું નથી. એ પણ પહેલાનું ને પછીનું જ્ઞાન કરનારો તો પોતે નિત્ય જ છે. સમુદ્રનાં મોઝાં ઉપજે છે, ને વિજેસે છે; પણ તેને દખનારો ઉપજતોએ નથી ને નાશ પણ પામતો નથી. એટલે જાણનારો તો નિત્ય જ છે. જાણનારો તો તે બેઉ કાળને સળંગ જાણનારો છે. ૬૨ મી ગાથામાં ઉત્તર છે, કે જે વખતે દેહનો નાશ થાય છે, તે વખતે જીવનો નાશ થતો હોય તો ગંભીર માંદગીના કાળે પોતાને લાગે કે હવે આ દેહ નહિ રહે, એવું જે અપ્રગટ જ્ઞાન

છે તે અનિત્ય દેહને જાણનારો અનિત્ય કેમ હોઈ શકે? આ દેહ નહિ રહે એમ જાણ્યું તેની સાથે જ એમ આવ્યું કે હું નિર્ણય કરનારો તો નિત્ય રહેનાર છું. અનિત્યનો નિર્ણય કરનાર અનિત્ય હોય તો બીજી ક્ષણે કોણે જાણ્યું કે પ્રથમ હું હતો? લોકો કહે છે કે આત્મા નિત્ય છે, પણ યથાર્થ ચુક્રિધી, ન્યાયથી અંતર વિચારણાથી તેઓ પોતાની નિત્યતાનો નિર્ણય કરતાજ નથી. જેને પોતાનું યથાર્થપણું ભાસ્યું હોય તેને રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન અને મમત્વ ભાવમાં ઠરવું ન હોય. અનિત્યમાં ઠરવું ન હોય તેને જાતિ અનુભવની જરૂર છે. ૬૩.

હવે આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ છે એમ બતાવે છે:—

જે સંયોગો દેખીએ, તે તે અનુભવ દશ્ય;

ઉપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪.

જે જે દશ્ય પદાર્થો દેખવામાં આવે છે, તે તે જાણનારનાં જ્ઞેય છે, પરંતુ તે તે સંયોગનું અનિત્યપણું દેખાય છે. સંયોગપણું વિચારતાં વિચારતાં ક્રમ પૂર્વક ભેદ પડે છે, તેથી કંઈ જાણનારો ભેદરૂપ થઈ જતો નથી. કાળની અવસ્થાનો ભેદ પડે છે, પણ ત્રણ અવસ્થામાં, સળંગપણે પર સંયોગને જાણનારો, કોઈ સંયોગરૂપે નથી. સંયોગને જાણનારો અસંયોગી, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે; કેમકે કોઈપણ સંયોગોમાંથી ચેતનત્વ (અનુભવ) ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય નથી. આત્મા એ રીતે અનુત્પન્ન છે, અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે. જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈ સંયોગને વિષે લય પણ હોય નહિ. અનાજ, ભોજન, આહારથી આત્માનું ટકવું નથી. ઘણા સંયોગોથી, કોઈ જડ વસ્તુ, મકાન આદિની રચના થાય છે, વળી તે વિખરાઈને અન્ય અવસ્થારૂપે થઈ જાય છે, પણ તેમાંથી કંઈ ચેતન (જાણક) પદાર્થની ઉત્પત્તિ અને નાશ સંભવતો નથી. જે જે સંયોગો દેખાય છે તે તે સંયોગોની અવસ્થાને પલટી (બદલતી) બેનારો પલટી જતો નથી. જાણવામાં ક્રમ પડે છે, પણ સળંગ અનુભવ સ્વરૂપ પોતે નિત્ય છે. કોઈ કહે કે સંયોગોથી જ્ઞાન થાય છે, તો તે વાત જુઠી છે. જે આત્મામાં જાણક શક્તિ ન હોય તો શું જડ પદાર્થ જ્ઞાનની શક્તિ આપી શકે?

જે એમ હોય તો જ્ઞાન-સમજણ પરાધીન બને, અને એવું માનવામાં
 ઘણા વિરોધ આવે. જાણનાર સંયોગને જાણે, પણ સંયોગ કાંઈ જાણ-
 નારને જાણના નથી. આત્મા બાળકના દેહમાં નાનો દેખાય છે અને
 દેહના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થવાથી આત્માના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર થાય છે.
 પણ તે કાંઈ દેહના આધારે નથી. આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં દેહનું અને
 જીવનું છૂટાપછું થાય છે, પણ દેહમાં જીવત્વ જણાતું નથી. સ્વપ્નામાં
 પણ જીવંતીમાં નહિ જોયેલા પદાર્થ, ગામ, નગર, અનેક ક્ષેત્ર, વીરેરે
 રચના જ્ઞાનમાં જણાય છે. પૂર્વ જન્મના સ્મરણો જણાય છે. આ બધું
 બતાવે છે કે અનુભવ સ્વરૂપ આત્મા પરથી જુદો, અસ્પર્શી નિત્ય છે.
 પરમાણુમાં સ્પર્શાદિષ્ટી ગુણ છે, ચીકારા, હુખારા, વર્ણ, ગંધ, રસ
 હોય છે, તે પદાર્થો ભેગા થતાં અસ્પર્શપણું નિપજી શકે નહિ. સ્પર્શાદિ
 ભેગાં થાય તો ઘણા સ્પર્શ થાય, પણ તેનાથી અસ્પર્શ અસ્પૃષ્ટ તત્ત્વ
 કેમ ઉપજે? માટે સંયોગના ભાવરૂપ ચેતન નથી. જોડેલા પદાર્થો નગરે
 દેખાય છે તે બધામાં સ્પર્શ છે; તેમાં બંધન—પિંડ થવાનું કારણ હુ-
 ખારા, ચીકારા છે, તેવો સ્વભાવ તો પરમાણુ, પુદ્ગલમાં છે. જે જીવને
 પોતાના જ્ઞાતા, જ્ઞાન સ્વભાવનું જ્ઞાન નથી, તે સંગોદ્વેષ કરે છે, પરતી
 ચીકારાની આસક્તિનો આરોપ પોતામાં કરે છે; રતિ, અરતિ, ઠીક,
 અઠીકપણું કરવારૂપ માન્યતા એ પરવસ્તુની ચીકારાનો સ્વીકાર છે. જીવમાં
 એવી યોગ્યતા છે કે પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનગુણને વિપરિતપણે માની
 શકે છે, છતાં પરમાણુનો સ્વભાવ જે સ્પર્શાદિ છે, તે રૂપ જીવ થઈ
 શકતો નથી; માટે અસ્પર્શી એવો આત્મા તે સંયોગના ભાવરૂપ સ્પ-
 ર્શને પામતો નથી. સ્પર્શવાળા સંયોગી વસ્તુઓમાં જાણકભાવ નથી.
 મંથોગી પદાર્થ એવા મન, વાણી દેહ તે સ્પર્શરૂપે છે; આટલું
 જીવ જાણે તો અનુભવસ્વરૂપ આત્મા નિત્ય અને અસ્પર્શી છે, એમ
 તે નિર્ણય કરી શકે. આ અંતર વિચારથી જાણવાનું છે. જેમ છે તેમ
 સમજવાનું છે. લોકોને નિમિત્ત, સંયોગ પ્રત્યે પ્રેમ હોવાથી તેના
 આશ્રયની રૂચિ રહે છે. સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યનું
 ગંગાનું અને મગનું તે જડ પદાર્થના સ્વાભાવિક ગુણ છે. સંયોગો
 ઉત્પન્ન લયવાળાં જ હોય છે. આત્મા તેનાથી વિલક્ષણ છે. આત્મા સ્પ-
 ર્શને પામતો નથી, તે રૂપ થતો નથી. આ ન્યાય જે જીવને યથાર્થપણે

સમજાય, તેને નિર્દોષ જ્ઞાનદશા પ્રગટે. આમાં જડ અને ચેતનની જુદાઈનો ન્યાય આવી જાય છે. જીવ સ્પર્શાદિનો પોતામાં આરોપ કરે તો પર પ્રસંગમાં શેકાય.

આત્માનો મોક્ષ સ્વભાવ છે, અને બંધમાં અટકવાની યોગ્યતા છે. સંયોગી, સ્પર્શાદિ ગુણવાળા પુદ્ગલમાં બંધસ્વભાવ છે, અને જુદા થવાની યોગ્યતા છે. આત્માનું લક્ષણ જડ પદાર્થથી વિલક્ષણ છે, આત્મા અવિનાશી, અસંયોગી, અનુત્પન્ન છે, તે નિત્ય અનુભવ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે. હે શિષ્ય ! તું તેને જાણ. જીવે પોતાના ગુણને ચીકાશ, લુપ્તાશરૂપ માન્યો છે, તેથી પર પદાર્થમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા તે કરે છે, અને સંસારના ક્ષણિક પદાર્થોની પલ્લાટી અવસ્થામાં હર્ષ, શોક, રાગાદિની ચીકાશરૂપ પોતાને માને છે. પોતાને ભૂલી જઈને, સંયોગી પદાર્થમાં પોતાની હયાતી માનવાનું કારણ પોતાનું અજ્ઞાન છે. લોકો મનન કરતા નથી. આ આત્મસિદ્ધિમાં અદ્ભૂત રચના કરી છે. જીઓ તો ખરા ! જ્ઞાની કેવો પરમ ઉપકાર કરી ગયા છે. સરલ ભાષામાં, મર્મ વેદક ભાવથી આત્માની એવી સિદ્ધિ કરી છે, કે જેની કોઈ ના પાડી શકે નહિ. ૬૪.

હવે જડથી ચેતન કે ચેતનથી જડ ઉપજે નહીં એમ બતાવે છે:-

જડથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫.

જડ વસ્તુમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એકનું લક્ષણ અન્ય-રૂપે થાય એવો અનુભવ કોઈ જીવને ક્યારે પણ (ત્રણકાળમાં) થાય એવું બનતું નથી.

જડ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની અવસ્થાને ધારણ કરે છે, અને તેના સંયોગથી થએલ સ્થૂળપિંડ ઇંદ્રિયો દ્વારા દેખાય છે, પણ તે દ્વારા આત્મા જાણી શકાતો નથી. સંયોગો પલટે છે, અનેકપણું ધારણ કરે છે, પણ આત્મા નિત્ય અવિનાશી જ્ઞાયક છે. જે છે તેનો નાશ થાય નહિ. જે સત્તા ચૈતન્ય મૂર્તિ છે અને જે સત્તા જડરૂપી છે, તેનું

અસ્તિત્વ પસંદીને અન્યથા—અન્યસત્તા રૂપે થવું કોઈ પ્રકારે સંભ-
વતું નથી. ૬૫.

હવે આત્મા અસંયોગી હોવાથી ભવિષ્યમાં પણ નિત્ય રહે છે
એમ બતાવે છે—

કોઈ સંયોગોથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય;
નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬.

આત્મા અનુત્પન્ન, અભિલ્લન, અને અનાદિ અનંત છે તેથી
તે નિત્ય છે, તેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ જડ પરમાણુઓના સંયોગથી થાય
નહિ માટે આત્મા ત્રિકાળ નિત્ય છે. પુનર્જન્મની ખાત્રી વિષે સર્પિતું
દૃષ્ટાંત આવશે. બીજાં અનેક લક્ષણ પ્રગટ પૂર્વ જન્મની સાબિતી આપે
છે. ઘણાને પૂર્વ જન્મના સુસંસ્કારનું સ્મરણ થાય છે. શ્રીમદ રાજ-
ચંદ્રે નાની ઉંમરમાં કાવ્ય કહ્યું હતું કે “લઘુવયથી આલ્મૂત થયો
તત્ત્વ જ્ઞાનનો બોધ, એજ સૂચવે એમ કે ગતિ અગતિ કાં શોધ” ?
હવે ભવભ્રમણ કરી તત્ત્વને શોધવા જવું નથી. પૂર્વભવના અપૂર્વ
સંસ્કાર જાગ્રત થયા, તેથી જાણ્યું કે આ લોકનો ધમ્મો પૂર્વ પ્રયત્નનો
છે. આત્મ વીર્યનો ઉઘાડ એ ભૂતકાળની જ સંધિ બતાવે છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારમાં પણ નિત્યતાનો વિચાર છે. અહીં
ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકારનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. (૧) વીતરાગ
આજ્ઞા વિચાર-સાધક દશાનો વિચાર હું-વર્તમાન ફેરફારી ભૂમિકામાં
છું. (૨) બાધકતાનો વિચાર-વિમ્મ ફેરફારું બાકી છે તે અને દુઃખના
દારણોનો વિચાર. (૩) વિષાક વિચાર-કર્મ ઉદય જન્ય ક્ષયા ભાવની
અસ્થિરતા ટાળવાનો વિચાર. (૪) સંસ્થાન વિચાર-કર્મ ઉદયની
સત્તાનો ક્યારે નાશ થશે, અને મારા શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્યનું પ્રગટ નિ-
રાવરણ સંસ્થાન કેવા પૃરૂપાર્થથી પ્રગટ થાય. શુદ્ધઉપયોગની આકૃતિ,
સહિત અગુરૂલધુ સ્વભાવ વ્યંજન પર્યાયનો સ્વયંસ્થિર શુદ્ધ આકાર
ક્યારે પ્રગટશે તેનો વિચાર તે નિત્યતાનો વિચાર છે. આ પરમાર્થ
ધર્મધ્યાનનો વિચાર છે.

તા. ૨૩-૧૦-૩૯.

૬૦ મી ગાથાનો ઉત્તર ૬૬ માં ચાલે છે, કે કોઈપણ ઉત્પત્તિના સંયોગથી આત્મા ઉત્પન્ન ન થાય, છતાં તેને ઉત્પત્તિવાળો માનવો તે મિથ્યાવાત છે. પોતાથી જ સ્વાધીન સ્વભાવે જે વસ્તુ હોય તેનો નાશ હોય નહિ. છ તેનો નાશ કેમ થાય? આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેનો નાશ થઈને પરમાણુઓમાં ભળી જાય નહીં. આત્મા ન હોય તો તેની ઉત્પત્તિ થવી સંભવતી નથી. જે વસ્તુ ન હોય તે નવીન કેમ ઉપજે? છ તે સત્ છે, છ તે ત્રિકાળ છે, તથી ગયે કાળે તે ન હોતું એમ નહિ. સસલાને શીંગ કોઈએ દીઠાં નથી. આકાશને પુષ્પ કોઈએ જોયું નથી, માટે જે નથી તે ત્રણે કાળ નથી, જે છે તે ત્રિકાળ છે. હોય તે ત્રિકાળ રહે. અવસ્થાંતર (બદલવું) થાય પણ સત્પણે નિત્ય ટકી રહે.

શરૂઆતમાં કહેલ છે બોલની યથાર્થ વિચારણા વિના આત્માના સાચા સ્વરૂપની પ્રતિતિ થઈ શકે નહિ; માટે ખૂબ મનન કરવાની જરૂર છે. આચાર્યોએ પ્રથમ કહ્યું છે કે આ છે બોલ સમ્યગ્દર્શનનું કારણ છે, માટે તેનું મનન કરવું જોઈએ. રૂચિ વિના, દૃઢ નિર્ણય વિના, આગળ કેમ વધી શકાય? પક્ષીને ઉડવું હોય તો શક્તિ પાંખમાં છે, પણ નીચેની કંઠણ ભૂમિકા જો હોય તોજ ઉડી શકે. તેમ આત્માની સહજ સ્વભાવિકતા પોતામાં છે, પણ કંઠણ ભૂમિકાથી નિત્યતાનો દૃઢ નિર્ણય થયા વિના સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ કેમ થઈ શકે? પ્રથમ યથાર્થ ન્યાયથી વિચારણા થવી જોઈએ; લોકોને મૌન થઈને બેસવું ગમે છે, બીજું વિચારવું ગમે છે, પણ તત્વનો યથાર્થ વિચાર કેમ હશે, તેને કેમ સમજવો, તેની વિચારણામાં બહુ મુશ્કેલી માને છે, કેમકે તેમાં પ્રેમ નથી પણ સંસારમાં પ્રેમ છે. ઘણાને વાતો સાંભળવી ગમે છે, પણ પોતાનું તત્ત્વ કેમ છે તેની સુક્ષ્મ વિચારણા કરવી ગમતી નથી. જે ન થઈ શકે તે કરવાના મનોરથ સેવે છે, અને જે સાચું હિત છે તે ન કરે, એવી લોકોની ઘણા ભાગે વર્તમાન મનોવૃત્તિ છે. આત્મા ચૈતન્ય ભૂતિ છે. તેની સાથે આઠ કર્મના રજકણ છે. તે કર્મનું ફળ આ નોકર્મ સ્થૂળ દેહ છે. પૂર્વના પ્રારંભ યોગે દેહાદિ પિંડની રચના થાય છે, આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં જીવ તે દેહ છોડીને બીજો દેહ ધારણ

વાસના આદિથી વૈરાગ્ય, અસંગતા, સંસારથી અનુત્સાહ, અને બાહ્ય પ્રસંગની અર્થિ દેખાય છે, અને કેટલાકને આહાર આદિનું શુદ્ધિપણ દેખાય છે. એમ વિચિત્રતા લેવામાં આવે છે. એ જીવની નિત્યતા, એટલે અનંતકાળથી જીવ શક્તિ—ચૈતન્યતાનું નિત્યપણું દેખાય છે. ઘણા જીવોને આત્માની વાત કાને પડતાં ન ગમે, દ્વેષ લેવામાં આવે છે, અને કામ ભોગ બંધની કથા, સંસારના વિષયાદિ પ્રસંગની કથાદિમાં પ્રેમ લેવામાં આવે છે; જ્યારે એકાદ પાત્ર જીવને ધર્મની એક વાત કાને પડતાં અંતરમાં પ્રેમ હોંશ અને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા વધી જાય છે. અને જ્ઞાનીના વચનો સાંભળતાં અંદરથી હ્રદય આવે છે, કે આત્માની વાત આમ જ છે, એમ અંતરમાં સર્જન બહુમાન આવે છે. નાની ઉંમરનાં વૈરાગ્યવંત નવ વર્ષના બાળક પણ જોયાં છે. એવંતામુકુમારની વાત છે કે, ગીતમ સ્વામિ આહાર લેવા નીકળ્યા છે. એવંતામુકુમાર રાજકુમાર છે જેની કાયા અતિક્રોધાળ છે. મુનિને જતા દેખીને આહારની વેળા સમજીને તે મુનિને આગ્રહ કરે છે, કે હું મુનિ, આહાર લેવા પધારો, જાણે પોતાને મહાન લાભ થયો હોય એમ માતાને વધામણી આપે છે. માતા હર્ષિત થાય છે. મુનિને તે કહે છે કે હું તમારી સાથે આવું? કહો? નવ વર્ષે કેટલો ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ પ્રેમ? મુનિને આદર એ પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની ખાત્રી આપે છે. ઘણા કહે છે કે, -ધર્મે તો સમાજને બાયસા કરી દીધા છે; કંઈ કરવું નહિ, સેવા, ક્રિયા કંઈ કરવું નહિ, ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરીને પાતોડીઆ નવરા થઈને બેઠા છે; એમ કહેનાર પોતે પૂર્વે આત્માની વિરાધના કરીને આવેલ છે, તે માનતા હોય છે કે પરવું આપણું કપું થાય છે. એટલે આત્મા પણ જડ જ છે, એવી તેમની માન્યતા છે. તેને કોઈ આત્માની સાચી વાત કહે કે:-આત્મા અક્રિય, નિર્મળ, જ્ઞાતા, રાગ દ્વેષ રહિત છે, શુભરાગ પુણ્યાદિ રહિત છે. અને મન, વાણી, તથા દેહની ક્રિયા આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, તો તે આપણું સાંભળતાં તો વક્તા પ્રત્યે દ્વેષથી ત્રાડ નાખી બોલે કે તમારી વાત જુદી છે. એમ જ્યાં સર્જની પ્રમાણિક વાત આવે તેનો નિરોધ કરવાની જુદી અને સંસાર પ્રત્યે ઘણા પ્રેમની જુદી વગેરે કારણો પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર સિદ્ધ કરે છે, અને તે વડે આત્માનું સંગપણું, નિત્યપણું નક્કી થાય છે.

તા. ૨૪-૧૦-૩૯.

વળી કોઈ એમ દલીલ કરે કે માતા પિતાના વીર્ય-રેતના ગુણના કારણે એની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો? પૂર્વ જન્મ તેમાં કારણભૂત નથી. તેના ઉત્તર એમ છે કે વીર્ય-રેતના જડ રજકણોથી જીવની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. એ વીર્યની જાતમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી સંભવતી હોય, તો જે માતા પિતા કામભોગને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાળા જોવામાં આવે છે એના પુત્રો વૈરાગ્યવંત બાળપણથી જણાય છે તે કેમ બને? પૂર્વ જન્મના બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્યના સુસંસ્કારો લઈને તે જીવો આવે છે તે પૂર્વ જન્મની ખાત્રી આપે છે. તેમજ પૂર્વના આત્મજ્ઞાનના સંસ્કાર સહિત, બ્રહ્મચર્યના પ્રેમવાળા, પરમ સમતાવંત પુત્રો હોય છે તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કાર છે. શ્રીમદ્ પણ કહે છે કે, અમે પૂર્વ જન્મના આત્મજ્ઞાનની સત્ સ્વરૂપની આરાધનાનું બળ લઈને આવ્યા છીએ, અને એક ભવ પછી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ પવિત્ર દશા પ્રગટ કરશું. એ ભણુકાર નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી આવ્યા? સોળમે વર્ષે કહ્યું કે હું સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું. લોકોમાં કહેવત છે કે થોરે કેળાં પાક્યાં. માતા પિતા સાધારણ હોય, એટલે ગરીબ અને નીચ કુળ જેવો યોગ હોય, છતાં કોઈ પુત્રી કે પુત્ર નાનપણથી મહા પવિત્ર સુસંસ્કારવાળાં જણાય છે. તેમાં પણ ચોક્કસી સમજવી. (૧) માતા પિતા જ્ઞાનદાન ઉત્તમ કુળના હોય, અને તેના પુત્રો વ્યસિચારી અને નીચ કાર્ય પ્રસંગમાં વર્તતા જણાય. (૨) સારા માતા પિતાના સારા પુત્રો પણ હોય, (૩) માતા પિતા દુષ્ટ હોય અને પુત્રો સારા ગુણોના ધારક હોય, (૪) અને દુષ્ટ માતા પિતાના દુષ્ટ પુત્રો પણ પાડે. પણ અહીં તો, પરમ પવિત્ર વીતરાગ પુત્ર રત્નો કેમ પાડે છે તેનું દૃષ્ટાંત અતિમુક્તમુનિનું છે. તેમની ઉંમર નવ વર્ષની છે. મુનિને જોયા અને અંતરમાં કંઈ કંઈ અપૂર્વ ભાવની ઉર્મિ ઉલ્લસે છે. મુનિને આમંત્રણ કરી પ્રેમપૂર્વક ઘેર આહાર લેવા તેડી લાવે છે. આહાર વિધિ થયા પછી તેઓ માતા પાસેથી રજા માગે છે. માતા તેના ઉંડા ગંભીર પ્રશ્નોથી વિચારમાં પડે છે. માતાના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં કહે છે કે હું પૂર્વે હતો, પણ કયા ભવમાં, કોણ હતો તેની ખબર નથી. મારે

સ્વા માતાના ઉદરમાં અથવા કોઈ પ્રકારથી થોડા (ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં) પાવી તેની સાથે આવેલું જે સુદૃઢ કાર્મણ શરીર છે તેમાંથી, આ જ્ય કર્મ અને નામ કર્મના કારણે બીજા અનેક પરમાણુઓના સં-
 વિધી પ્રથમ નાનો દેહ થાય છે, તે દેહનો વિકાસ થતાં મોટો સ્થૂળ
 હ ધર્મ જાય છે. પૂર્વકર્મના ફળને લોગવવા માટે દેહ સાથે જીવને
 'વાયુ' પડ્યું છે, પણ તેથી તેમાં લગ્નીને એક થયાં નથી. જો લગ્નીને
 મેકરૂપ થયો હોય, તો ફેરી ઉપજી શકે નહિ. મારે પર સંયોગથી જીવ
 પતુત્પન્ન છે. જ્ઞાન સ્વરૂપ લગવાન વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાં લગવા
 કાય નથી. યથાર્થ વિચારથી આત્માનું એ પ્રકારે નિત્યમણું થાય
 પ્રકારે. ૬૬.

હવે જ્ઞાપ આપે છે કે—
 કોધાદિ, તરતમ્યતા, સર્પાદિકની, પ્રાંય;
 પૂર્વજન્મસંસ્કાર તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૭.

કોધાદિ પ્રકૃતિનું અધિકપણ સર્પાદિક જીવામાં અધિક જણાય
 નાના સાંપ હોય, પણ વીર્યની ઘણી ઉર્મતા હોય છે. કેટલાક
 શરીરને બીજાને લાય ઉપજાવે એવાં કોષ, મનાદિ, પ્રકૃતિનું વિશેષ-
 ઈ છે; તેણે વર્તમાનમાં તો કોષનો અભ્યાસ કર્યો નથી. સર્પના
 પચ્ચાં જન્મે છે કે તરતજ તેને તેની માતા મારી નાંખે છે, છતાં તેમાંથી
 ઈ બચ્યું ખસી જાય છે. તેને વર્તમાનમાં તેના માતા પિતાએ કઈ
 શાખવોડયું નથી, પણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારથી કોધાદિ પ્રકૃતિનું તેને
 વેરીવર્ણન દેખાય છે.

હત્રિવક્ષ્યનું નાતું, જાણક હોય છતાં તેની આંખમાં અને પ્ર-
 તિમાં માનની મોટાઈ વગેરે સંસ્કાર વધારે દેખાય છે; તેમ ઘણા
 પ્રકારો, જોવાથી, પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર દેખાય છે. લોકોને બહારની
 સ્થૂળ વસ્તુનો ઘણો પ્રેમ છે, તેથી, તેનું જાણપણું કરતું હોય તો જાર
 નહિ પણ “હું કોણ જાને, ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું
 ?” એના ન્યાયથી નિર્જય કરતાની ગરજ નથી, તેથી સાચું
 “વિના અનંતકાળ રખાવાનું, ઉભું છે. ભવતો જાય રખો

નથી. ત્યાં સુધી નિર્ણય ઉઘડેમ આવે? ખીજની હિસા હા પાડી કે
 કે આત્મા હશે કંઈક બધું કહે છે; પણ જ્યાં સુધી જાતે યથાર્થ નિર્ણય
 કર્યો નથી ત્યાં સુધી કોઈ એવાં કુચક્ષિવાળાં મળશે તો ઉઘે રસ્તે લઈ
 જશે. તો પોતાની સત્તા શું, શક્તિ શું, સ્વાધીનતા શું, ત્રિકાળપણ
 અમરતા મૂલ્ય સ્વાધીન મુખ્ય સ્વરૂપ શું, એનો નિર્ણય કરવાની વિધિ
 જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિના, સંતની રૂચિ વિના, પુરુષાર્થ ક્યાંથી કરશે.

અહીં તો નિયતા સિદ્ધ કરવી છે. સર્પને વિષે જન્મથી કોથી-
 પણ દેખાય છે, અને કબુતરને ખીજા જીવની હિસા ન કરવી એવી
 પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે. ખાટલામાં માંદક પરસવાના નિમિત્તથી થાય
 છે, અથવા સાગના લાંકડામાંથી સહેજે ઉપજે છે તેને પકડવાની ચેષ્ટા
 કરીએ તો તે દૂર ખસી જાય છે, ભય પામે છે; તે ભય સંજ્ઞાનું
 અધિકપણ પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે.

જીવો-વેદાંત, પાછળથી કોઈ કાપે, છતાં તેને દુઃખ જણાતું નથી
 અને દાસ બાધા કરે છે તે તેના પૂર્વ જન્મની પ્રકૃતિના સંસ્કાર છે.
 કોઈ સાસુ લહુતે કળશે. જ્યતાં ગ્રાસલેટ છાંટીને બળે છે; તે માનની
 આતર અનંતી થીડા સહે, પણ રાત્રીના બાળે કોઈને ચાનક ચડે છે
 ત્યારે ઉવાળની ઉમટા કહે છે. જાણિયા, ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ આદિ
 જાતિમાં પણ અમુક જાતની પ્રકૃતિના સંસ્કારો જણાય છે; તેમ ઘણા
 ન્યાયથી પૂર્વ જન્મની નિયતા સિદ્ધ થાય છે. કોઈ જીવને ખીજા જીવના
 દેહ પ્રત્યે ઘણા પ્રેમ જોવામાં આવે છે. તળી કોઈને ખીજા પ્રત્યે દ્રેષ-
 વૈર રહે છે. જગતમાં ઘણા જીવોમાંથી માત્ર એક જીવ સાથે પ્રેમ,
 એક જીવ સાથે વૈર એવી વિચિત્રતા કેમ દેખાય છે? તે પણ પૂર્વ
 જન્મના સંસ્કાર છે. શ્રી કૃષ્ણ-વાસુદેવ અને તેમના લાઈ શ્રી બળ-
 દેવને ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ હતો. એમ પૂર્વ જન્મના અનેક આવા બળવાન
 સંસ્કાર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; મારે જીવનું નિત્યપણું છે. ઘણા જીવોમાં
 જન્મથી રૂપોકપણું, કેટલાકમાં નિર્બળતા, કેટલાકમાં ગંભીરતા, કેટ-
 લાકમાં હાસ્ય મસ્કરી કૌતુહલતા, કેટલાકમાં અસરલતા, કેટલાકમાં સર-
 લતા, કેટલાકમાં નિર્બલતા, રોગીપણું, કેટલાં વિશેષ ભય સંજ્ઞા, આ
 પદ્ધતિ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારનું ફળ છે. કોઈ ધર્માત્મા જન્મે તેને કષ્ટ-

વાસના આદિથી વૈરાગ્ય, અસંગતા, સંસારથી અનુત્સાહ, અને બાહ્ય પ્રસંગની અરૂચિ દેખાય છે, અને કેટલાકને આહાર આદિનું વૃદ્ધિપણું દેખાય છે. એમ વિચિત્રતા જોવામાં આવે છે. એ જીવની નિત્યતા, એટલે અનંતકાળથી જીવ શક્તિ—ચૈતન્યતાનું નિત્યપણું દેખાય છે. ઘણા જીવોને આત્માની વાત કાને પડતાં ન ગમે, દ્વેષ જોવામાં આવે છે, અને કામ ભોગ ખેંચની કથા, સંસારના વિષયાદિ પ્રસંગોની કથા-દિમાં પ્રેમ જોવામાં આવે છે; જ્યારે એકાદ પાત્ર જીવને ધર્મની એક વાત કાને પડતાં અંતરમાં પ્રેમ હોંસા અને તત્ત્વની જિજ્ઞાસા વધી જાય છે. અને જ્ઞાનીના વચનો સાંભળતાં અંદરથી હુકાર આવે છે, કે આત્માની વાત આમ જ છે, એમ અંતરમાં સતતનું બહુમાન આવે છે. નાની ઉંમરનાં વૈરાગ્યવંત નવ વર્ષના બાળક પણ જોયાં છે. એવંતાસુક્રમાળની વાત છે કે, ગીતમ સ્વામિ આહાર લેવા નીકળ્યા છે. એવંતાસુક્રમાળ રાજકુમાર છે જેની કાયા અતિક્રોધળ છે. મુનિને જતા દેખીને આહારની વેળા સમજીને તે મુનિને આગ્રહ કરે છે, કે હું મુનિ, આહાર લેવા પધારો, જાણે પોતાને મહાન લાભ થયો હોય એમ માતાને વધા-મણી આપે છે. માતા હર્ષિત થાય છે. મુનિને તે કહે છે કે હું તમારી સાથે આવું! કહો? નવ વર્ષે કેટલો ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ પ્રેમ? મુનિનો આદર એ પૂર્વના બળવાન સંસ્કારની ખાત્રી આપે છે. ઘણા કહે છે કે, -ધર્મે તો સમાજને બાયલા કરી દીધા છે; કંઈ કરવું નહિ, સેવા, ક્રિયા કાંઈ કરવું નહિ, ફક્ત એકલો આત્મા આત્મા જ કરીને વાતોડીઆ નવરા થઈને બેઠા છે; એમ કહેનાર પોતે પૂર્વે આત્માની વિરાધના કરીને આવેલ છે, તે માનતા હોય છે કે પરવું આપણું કષ્ટ થાય છે. એટલે આત્મા પણ જડ જ છે, એવી તેમની માન્યતા છે. તેને કોઈ આત્માની સાચી વાત કહે કે:-આત્મા અક્રિય, નિર્મળ, જ્ઞાતા, રાગ દ્વેષ રહિત છે, શુભરાગ પુણ્યાદિ રહિત છે. અને મન, વાણી, તથા દેહની ક્રિયા આત્મા કરે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે, તો તે આટલું સાંભળતાં તો વક્તા પ્રત્યે દ્વેષથી ત્રાડ નાખી બોલે કે તમારી વાત વ્હુડી છે. એમ જ્યાં સત્ની પ્રમાણિક વાત આવે તેનો નિરોધ કરવાની જુદી અને સંસાર પ્રત્યે ઘણા પ્રેમની જુદી વગેરે કારણો પૂર્વે જન્મના સંસ્કાર સિદ્ધ કરે છે, અને તે વડે આત્માનું સમગ્રપણું, નિત્યપણું નક્કી થાય છે.

વળી કોઈ એમ દલીલ કરે કે માતા પિતાના વીર્યરેતના કારણે એની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો? પૂર્વ જન્મ તેમાં કારણભૂત તેના ઉત્તર એમ છે કે વીર્ય-રેતના જડ રજકણોથી જીવની સંભવતી નથી. એ વીર્યની જાતમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થતી વતી હોય, તો જે માતા પિતા કામભોગને વિષે વિશેષ પ્રીતિ જોવામાં આવે છે એના પુત્રો વૈરાગ્યવંત બાળપણથી જણાવ કેમ બને? પૂર્વ જન્મના બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્યના સુસંસ્કારો તે જોવા આવે છે તે પૂર્વ જન્મની ખાત્રી આપે છે. તેમજ આત્મજ્ઞાનના સંસ્કાર સહિત, બ્રહ્મચર્યના પ્રેમવાળા, પરમ સત્ પુત્રો હોય છે તે પૂર્વના બળવાન સંસ્કાર છે. શ્રીમદ્ પશુ કાં અમે પૂર્વ જન્મના આત્મજ્ઞાનની સત્ સ્વરૂપની આરાધના લઈને આવ્યા છીએ, અને એક ભવ પછી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરશું. એ ભણકાર નાની ઉંમરમાં ક્યાંથી આવ્યા? વર્ષે કંઈ કે હું સમ્યક્દાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું. લોકોમાં છે કે થોરે કેળાં પાક્યાં. માતા પિતા સાધારણ હોય, એટલે અને નીચ કુળ જેવો યોગ હોય, છતાં કોઈ પુત્રી કે પુત્ર ના મહા પવિત્ર સુસંસ્કારવાળાં દેખાય છે. તેમાં પશુ ચોલંગી સ (૧) માતા પિતા ખાનદાન ઉત્તમ કુળના હોય, અને તેના પુલિચારી અને નીચ કાર્ય પ્રસંગમાં વર્તતા જણાય. (૨) સા પિતાના સારા પુત્રો પણ હોય, (૩) માતા પિતા દુષ્ટ હોય છ સારા ગુણના ધારક હોય, (૪) અને દુષ્ટ માતા પિતાના પશુ પાકે. પણ અહીં તો, પરમ પવિત્ર વીતરાગ પુત્ર રત્નો છે તેનું દષ્ટાંત અતિમુક્તમુનિનું છે. તેમની ઉંમર નવ વર્ષની છે જોયા અને અંતરમાં કંઈ કંઈ અપૂર્વ ભાવની ઉર્મિ ઉલ્લસે છે. આમંત્રણ કરી પ્રેમપૂર્વક ઘેર આહાર લેવા તેડી લાવે છે. વિધિ થયા પછી તેઓ માતા પાસેથી રજા માગે છે. માતા તે ગંભીર પ્રશ્નોથી વિચારમાં પડે છે. માતાના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં કે હું પૂર્વે હતો; પણ ક્યા ભવમાં, કોણ હતો તેની ખબર ન

હવે ભવ ભ્રમણ ન હોય. ભવના કારણે મેં મેળ્યા તે હું જાણું
 પૂર્વ ભવે પુણ્ય પાપના કારણે મેળ્યા છે તેના કારણે આ ભવ
 પડ્યો છે. હું નથી જાણતો કે આ દેહની મિથિતા ક્યારે અને ક્યા
 છૂટશે. એટલે ભાન છે કે આત્મા દેહ રહિત નિત્ય છે. હું જાણું
 કે આત્મા અમરચાલી સ્વામીન તત્ત્વ છે, તેને વિનાશી પદાર્થના
 ન જોએ. પોતાને પરભાવથી અને ભવથી મુક્ત થવાની એટલે
 તત્ત્વમાં કરવાની ઝંખના લાગી છે. માતા અને રમ્યા આપો તો હું
 સાથે જાઉં. આત્મા પરપ્રસંગ વિનાનો અને ગંગ વિનાનો છે. નિ
 શાન્ત છે એવું અત્તમાં ઉડું ઉડું મનન ક્યાંથી આવ્યું, કે
 આજ વચમાં આત્મજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરીને પછી કેવળજ્ઞાન પામ્યા
 જીવની નિત્યતા છે એમ જણાવે છે.

વળી કોઈ માતા પિતા કોવી હોય છે, તો તેનો પુત્ર બહુ સ
 તાવાળો દેખાય છે. તો સમજો કે તે આત્માના ગુણો પૂર્વે લઈને આવ્યા
 છે. ક્યાંઈથી આવેલો આત્મા માતાના ઉદરમાં ૮-૯ માસ રહે છે તે
 તેની ઉત્પત્તિ થઈ નથી; પણ જડ પુદ્ગલોનો સંપ્રદાય થઈને દેહ
 બને છે. તેના નિમિત્તે જીવ દેહધારી કહેવાય છે.

“ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્વેષ, મમતા તે દોષ, અને સમ
 ક્ષમા, દયા, શાંતિ આનંદ વગેરે ગુણ ચૈતન્ય અવસ્થામાં જણાય
 પણ જડ-રૂપી-અજીવ પદાર્થમાં તો તેવા ગુણ દોષ દેખાતા નથી.”
 કેવળમાં ભગવાન આત્મા પોતાના પૂર્વ ભવના સંસ્કાર લઈને આવ્યો
 છે જડ પદાર્થ કોઈ સાથે કંઈથો કંઈ રાકે નહિ. જ્ઞાન પણ પિતા
 માલીકના ઘરની રક્ષા કરવામા કોણાર ક્રોધ કરે તો કોણાર ક્ષ
 ધરે છે. એમ જેમાં ક્રોધ થાય છે તેમાં ક્ષમા પણ કંઈ રાકાય છે.
 ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ વિકાર તો પરમાર્થ ચૈતન્યના સ્વભાવ
 નથી, પણ પ્રકૃતિના નિમિત્તે જૂલ થવાથી રાગદ્વેષરૂપ અશુદ્ધ
 દેખાય છે, તથા મનની વાસના, રાગદ્વેષ જણાય છે, તેને મોહી જીવ
 પોતાની ક્રિયા માને છે, અને તેમાં ભ્રમરૂપ થઈને જૂલ કરે છે; દોકોન
 તે સ્થળ દષ્ટિ છે. જેમ ભેસ, ખીસા વડે સાંકળથી બાંધેલી છે
 ખીસાના નિમિત્તે છૂટવા માટે ખેંચતાણની ચેષ્ટા કરે છે. સ્થળ દષ્ટિ

જાઓ લે'સની ચેષ્ટા જોઈ લે'સની ક્રિયા કેવી બળવાન છે એમ
 માને છે. ખરી રીતે ખીલો સ્થિર છે, અક્રિય છે. લોકો સક્રિયતા જે જડની
 ક્રિયા છે તે પ્રત્યે જુઓ છે, પણ આત્મા ત્રિકાળ અક્રિય છે, પરની
 ક્રિયા રહિત છે, તેને જોતા નથી. મન વાણી દહુની ક્રિયા, પુણ્ય પાપ
 ગદ્દેષ એ ઉપાધિક સંયોગ છે, તેના લક્ષે બાહ્ય દષ્ટિ જીવો જુઓ
 ૧. આત્મા જ્ઞાનઘન શુદ્ધ સ્વભાવે છે, અવિનાશી જ્ઞાતા દષ્ટા પવિત્ર
 સાક્ષી સ્વરૂપ જ્ઞાયક તત્ત્વ છે; તેના ગુણમાં અને જડ પ્રકૃતિના ગુણમાં
 જે જુદાઈ છે, તે સ્પષ્ટ બહુવાચી યથાર્થ વસ્તુ તત્ત્વનું નિત્યપણું
 અસંયોગીપણું, અસ્પર્શીપણું જણાય છે. આત્મા સહજ શાંત સ્વરૂપ
 છે. તેમાં કોઈવાર ક્ષમા તો કોઈવાર ક્રોધ કોઈવાર સત્ય તો કોઈવાર
 અસત્ય બોલવાના ભાવ જણાય છે, એમ ક્ષણે ક્ષણે પ્રકૃતિના નિમિત્તે
 ગુણ દોષના વિકલ્પ, ઇચ્છા અનિચ્છારૂપે મનની પ્રવૃત્તિનું સંક્રમણ
 જણાય છે, તેનો વિચાર કરી જોશો તો તે બંધાને બાહ્યનારો ચૈતન્ય-
 જીવ, એ બંધા વિકલ્પોથી જુદો જણાશે. ખરી રીતે જીવ ઇચ્છા અ-
 નિચ્છાનો બાહ્ય છે. તે પોતાને (સળંગ જ્ઞાયક છું એ) ભૂલીને પરને
 ઇચ્છા અનિચ્છારૂપ માને છે. વળી ક્રોધ ઘટાડીને ક્ષમા થઈ શકે છે. જડ
 વસ્તુમાં તેમ થવું સંભવતું નથી. તેમ વીર્ય એટલે રેત જડરૂપી પ-
 દાર્થમાં જીવના ગુણ દોષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને દયા, શાંતિ,
 ક્ષમાતા ક્ષમા દેખાતાં નથી, માટે રેત જડ વીર્યમાંથી ચેતનની અને
 ચેતનના ગુણ દોષની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. નાના આઠ વર્ષના
 બાળકમાં ઘણા દુર્ગુણ દેખાય છે. વળી કોઈ અન્ય બાળકમાં શાંતિ
 વૈરાગ્ય દેખાય છે. ધ્રુવજી બાળક હતા તેમને અપ્સરા ચળાવવા માટે
 તેના સુંદર અંગ દેખાડે છે અને કહે છે કે જો ! મારાં અંગ કેવાં
 છે ? ત્યારે ધ્રુવજી એમ કહે છે કે, જો અમારે હજી બીજો ભવ કરવાનો
 હોય તો, તારા જેવી જનેતાના ઉદરમાં અવતાર ધારણ કરીએ અને
 તારા સ્તનનું પયધાન કરીએ. પરંતુ હે માતા ! અમને હવે બીજો
 ભવ ધારણ કરવાનો ભાવ નથી. વિકલ્પ નથી. એમ સદ્ગુણી સંસ્કાર
 ઘણામાં જોવામાં આવે છે. ૨૧ વર્ષે બ્રહ્મચર્ય સંજોડે લેનારા પણ હોય
 છે, અને ઘણા ૬૦ વર્ષે વિષય કામલોગની ઇચ્છા કરનારા હોય છે.
 એક અંધકાર ધર્માત્મા લખે છે, કે જીવ નવ વાડે વિશદ્ધ બ્રહ્મચર્યના

૬૬ નિર્ણય કરે છે કે, મારે જીવન પર્યાંત મન, વચન, કાયાથી શ્રી સંગનું ચિંતન પણ ન કરવું, એવો પુરુષાર્થ ટકાવી રાખે છે, છતાં બીજા જ ક્ષણે શ્રી નિમિત્તાના વિકલ્પની વૃત્તિ ઉપજે છે, એ બાબતે આપે છે કે પૂર્વ જન્મના બગવાન સંસ્કાર, પૂર્વ પ્રાણ્ય કર્મના થોભે છે, તે વર્તમાનનો દોષ નથી. તે સંસ્કાર-દોષનો (રાગનો) ત્યાગ કરીને નિમિત્તથી અસંગ થઈ શકાય છે. પૂર્વ ભવે જ્ઞાનના વિરાધક ઘમેલા ઘણા જીવોને વર્તમાનમાં ધર્મની—સત્ની વાત સાંભળવી ગમતી નથી, અને આંદરમાં નિંદા કહે છે. તેને લાખ વાત સાચી કહેવામાં આવે છતાં ન બેઝે અને સત્નો અનાદર કરે; અને કોઈ કોઈ જીવને સાચી વાત તરતજ અંતરમાં બેસી જાય છે. અને તેનું બહુમાન પણ કહે છે, અને સત્નો વિવેક, વિનય ક્ષણમાં જાગૃત કરે છે. આ રીતે ઘણા પ્રકારે આ પૂર્વ સંસ્કારના ફળ છે, દેહાદિ પુણ્ય પાપના સંયોગ તે આત્માનું કાર્ય નથી, પણ પૂર્વ જન્મની વાસનાનું ફળ છે. “હુજર કરે હુજર બામ્બ વિલુ ન મળે કેડી” ખાનદાન પેસાવાળાના પુત્રોને ભીખ માગવી પડે છે અને સંકલિષ્ટારી ધનવાન થઈ જાય છે. એ ઉપરથી પૂર્વ-કર્મ અને જીવની નિત્યતા મહેલે સિદ્ધ થાય છે. ૬૭.

“અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
એ અનુભવથી પણ નહિ, આત્મા નિત્ય જણાય.”

એ ગાથાનો આ છેલ્લી ત્રણ ગાથામાં ઉત્તર છે કે—

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;
બાળાદિ વય ત્રણનું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮.

ગિબ્યની રાંકા છે કે ઘડીમાં ઇચ્છા, ઘડીમાં અનિચ્છા એમ વૃત્તિનો પલટો થયા કરે છે મારે આત્મા અનિત્ય છે. આહો ઉત્તર છે કે આત્મા દ્રવ્ય છે, વસ્તુ પદાર્થ સત્ છે, ક્ષણે ક્ષણે તેની સમજણની-જ્ઞાનની સ્થિતિ (અવસ્થા) પલટાય કરે છે. તે પર્યાયદશા ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે, અને તે અવસ્થાને ધારણ કરનાર સત્તા વસ્તુ નિત્ય છે. બાળક અભણ છે તે પૂર્વના સંસ્કારનો ઉઘાડ લઈને આવ્યો છે, પણ હજી તે શક્તિના ઉપયોગની પ્રગટતા થઈ નથી. પ્રથમ તે બાળક એક

આંકડો જાણી શકતો નથી, પછી મેટ્રીક, બી. એ., એલ. એલ. બી. વગેરે પરિણામનું જાણપણું થાય છે, તેમાં તે જાણનારો સળંગ બધાં વર્ષોથી તેના તે જ છે, એટલે કે ક્ષણ ક્ષણવર્તી અવસ્થાઓને બદલતો છતાં પોતે ટકતો છે. જ્ઞાનાદિ ભાવ પરિણામ નિત્ય દ્રવ્યપણાની હયાતી રાખીને થાય છે. ટકનારો ટકીને બદલાય છે. જેમ સમુદ્ર પલટાતો નથી, પણ માત્ર મેઝાં પલટાય છે; એમ આત્મા સત્ દ્રવ્ય છે, વસ્તુરૂપે નિત્ય છે. તે ભાવાંતરપણે થતો નિત્ય છે. પોતે પર્યાય અવસ્થાએ પલટાતો ટકી રહે છે. બાળક અવસ્થા હતી, ત્યારે પોતાને બાળક માનતો હતો, યુવાન થયો ત્યારે યુવાન, અને વૃદ્ધ અવસ્થામાં વૃદ્ધ જણાયો. પૂર્વ અવસ્થા તો નાશ પામી, પણ તે પલટનારને જાણનાર તો નિત્ય રહ્યો. તે ત્રણે અવસ્થામાં નિત્યપણાનો ભેદ ન થયો. આઠ વર્ષની વાત ૬૦ વર્ષે યાદ રહે છે. અહીં દેહના નિમિત્તથી વાત કરી છે. દેહાદિ સંયોગથી રહિત આત્મા પોતે સત્ત્વ દ્રવ્ય છે. “દ્રવ્યતીતિ દ્રવ્ય” જે દ્રવ્ય છે તે પોતામાં શક્તિરૂપે છે. શક્તિરૂપે જે જ્ઞાન સુખ શાંતિ આદિ ગુણ છે તેને આત્મા દ્વષરૂપે કે ગુણરૂપે બદલાવે છે. તે ત્રણ કાળની અવસ્થાને જાણનારો પોતે, ભેદરૂપ દેહની અવસ્થારૂપ થતો નથી. ત્રણે અવસ્થાની સ્મૃતિ રાખનારો તે તે અવસ્થાને જાણનારો પોતે નિત્ય છે. આત્માર્થી મુમુક્ષુને આવી સહેલી ભાષાથી આ શાસ્ત્રમાં સમજાવ્યું તે જ્ઞાનીનો અનંત ઉપકાર છે; મારે તેના યથાર્થ વિચાર કરી દૃઢ નિર્ણય કરવાની જરૂર છે. ઘણાં વર્ષોથી ઘણું સાંભળ્યું, પણ સાચું હિત સમજાયું નથી, તેનું કારણ પોતાની તત્ત્વ પ્રત્યે અરૂચિ છે. આ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં યથાર્થ ઉપાય અને સમજણની રીત બતાવી છે. જીવની નિત્યતા દૃઢ નિર્ણયથી સમજાય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન દશા હોય નહિ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભૂગુપુરોહિતની વાત છે. તેના પુત્રોને તે પુરોહિત કહે છે કે ભાઈ આત્મા નિત્ય નથી, આ સંસારના કામભોગ ભોગવો, ઇન્દ્રિયના સુખ ભોગવો. તેને પુત્રો ઉપદેશે છે, કે હું માતા પિતા ઇન્દ્રિય, દેહ આદિ મૂર્ત પદાર્થ જે જે છે તે તે અનિત્ય છે, અને તેને જાણનાર આત્મા નિત્ય છે, નિરૂપાધિક અવિનાશી છે, તેને તમે અનિત્ય કહો છો તે તમારી ઉંઘી શ્રદ્ધા છે. પિતા કહે છે કે આત્મા ઇન્દ્રિય આદ્ય નથી, વળી તમે બાળક

છા માટે સંસારના મુખ્ય લોગવો. પુત્રોને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે; તે કહેવા લાગ્યા કે અમે તમોને ઘણા ન્યાય પ્રમાણવડે આત્માની નિત્યતા સમજાવી શકીએ તેમ છીએ. માટે તેની શ્રદ્ધા, પ્રતિત કરો. તમારી ઉંઘી શ્રદ્ધા છે, તે અનંત સંસારના જન્મ મરણના દુઃખમાં રખડવાનું કારણ છે.

તા. ૨૪—૧૦—૩૬.

આત્મા દ્રવ્યે પસંદાતો નથી, પણ જ્ઞાનાદિ ગુણની ક્ષણ ક્ષણવર્તી અવસ્થાએ બદલાય છે. આખો બદલાઈ જતો નથી, પણ ટકીને બદલે છે; એવો સત્ દ્રવ્ય નિત્ય વસ્તુનો સ્વભાવ છે. ૬૮.

હવે એ બાબતમાં વિશેષ કહે છે:—

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;
વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯.

વળી અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે, એમ જે જાણે છે, જાણીને ક્ષણિકપણું કહે છે તે ક્ષણિક હોય નહિ. બોલવામાં તો વાણી છે; વાણી પણ બદલાય છે. પણ વાણી, ઇચ્છા વગેરે બદલતી બધી અવસ્થાને સળંગ જાણનાર તો નિત્ય છે. વાણી દ્વારા કહેનારો વાણીને જાણનાર છે, તે ક્ષણિક હોય નહિ. કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો, તે અનુભવ બીજી ક્ષણે કહી શકાય છે. તે બીજી ક્ષણે પોતે જાણનારો ન હોય તો ક્યાંથી કહે? માટે એ સળંગ નિત્યના અનુભવથી પણ આત્માની નિત્યતાનો ટું વિચાર કર. અહીં વ્યવહાર ભાષા સમજનારને સહેલું પડે તે માટે કહી છે. બોલનારો આત્મા નથી એ વાત અહીં સિદ્ધ નથી કરવી. બોલવા વખતે ભાષાના અનંત પરમાણુઓ જે રચનાં રજકણો છે, તેની ક્રિયા ચેતનને આધીન નથી. પણ વ્યવહારથી-ઉપચારથી કહેવાય કે, ‘હું વાત કરું છું.’ જે સ્થાને જે ન્યાયનો હેતુ હોય તે કહેવાય. સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીનું બહુમાન ધર્માત્મા કરે તેથી કાંઈ વાણીના પરમાણુઓને પરિણામવા તે ચેતનનું કાર્ય થઈ જતું નથી. અહીં તો ભાષા વચનના ક્ષણે ક્ષણે થતા વ્યાપારને સળંગ જાણનારો કેવળ ક્ષણિક નથી, નિત્ય છે, એમ બતાવ્યું છે.

પ્રથમની અવસ્થા પલટી અને નાશ થઈ ભૂતકાળરૂપ થઈ પણ તેની સ્મૃતિરૂપે જાણનારો સાક્ષી, તે દેહનારો આત્મા સદાય નિત્ય છે. ભગવાન આત્માને કોઈ તદ્દન નિત્ય માને છે. તેવો જો એકાંત કુદરત અપરિણામી હોય, તો તે પુરૂષાર્થ કરી શકે નહિ; રાગ યાત્રીને અરાગી થઈ શકે નહિ, ક્રોધ યાત્રીને ક્ષમા તથા સંસારની મહીન અવસ્થા પલટાવીને નિર્મળ નિરૂપાધિક પવિત્ર અવસ્થા થઈ શકે નહિ. પણ નજરે જોઈએ છીએ કે, અવસ્થાએ જીવનું પલટવું અને દ્રવ્ય નિત્યપણે ટકી રહેવું એમ નિત્ય અનિત્યપણું છે. દ્રવ્યના અવિનાશી સ્વભાવે જીવનિત્યપણું નિત્ય છે, અને બદલતી અવસ્થાએ અનિત્ય છે, પણ સર્વથા નાશ પામવા યોગ્ય નથી. ૬૯.

યથાર્થ અનુભવથી આત્માના નિત્યપણાનો નિર્ણય કરવાનું હવે કહે છે:—

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશતો, કેમાં ભળે તપાસ. ૭૦.

કહે છે કે:—તું તારી તપાસ કર, કે તું શેમાં ભળી જાય તેવો, અને નાશ પામે તેવો છે ? જે હોય તેનો સર્વથા બદલાઈને નાશ થઈ શકે નહિ. જો ચેતન્ય વસ્તુનો નાશ થાય, તો તે કઈ વસ્તુમાં ભળી જાય, તેની તપાસ કર. જગતમાં છ દ્રવ્યો સત્ છે, અવિનાશી છે. જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, અને કાળ, એ છએ વસ્તુનો કોઈ કાળે નાશ થતો નથી. લાકડું બળીને રાખરૂપ થાય, રાખની માટી થાય, માટીમાંથી પથ્થર થાય, એમ પરમાણુની અવસ્થા બદલાઈને અનેક પર્યાય ધારણ કરે, પણ વસ્તુત્વ પોતાની હયાતી સત્પણું કોઈ કાળે છોડે નહિ. ચેતનની કોઈ અવસ્થા પુદ્ગલરૂપે-પરમાણુની અવસ્થારૂપે થવા યોગ્ય છે કે કેમ, તેની તપાસ કર. જે ચેતન્ય મૂર્તિ જ્ઞાતા અરૂપી છે, તેનું સત્ વસ્તુપણું પલટીને જરૂરપીપણું પામી જતું હોય તો તેની તપાસ કર. જેમ ઘૂણમાંથી ઘડાની ઉત્પત્તિ થાય, વળી જેમ ઘડાનું કુટવું અને કંકડાનું ઉપજવું થાય, વળી તેની ઝીણી ઘૂણ રજકણ બની જાય, તથા સુવર્ણના અનેક ઘરેણાં બને

અનેક આકારપણું પામે, પણ સુવર્ણપણાનો અભાવ કદી થતો નથી, તેમ આત્માનો ૮૪ લાખ દેહસ્થાન યોનિમાં અવસ્થાન્તર થતો જણાય છે. તેમજ આત્માની અજ્ઞાનદશા-રાગદશાને (પુરુષાર્થ વડે) પસંદાવીને અરાગી નિર્દોષ પરમાત્મદશા થઈ શકે છે. પણ તેમાં શું પેતાનું વસ્તુત્વ નાશ પામે છે? જે આત્મામાં હવું તે થયું છે. જગતમાંથી એક પરમાણું પણ ઘટી જાય નહિ. ક્ષેત્રમાં નાના મોટાપણું દેખાય છે, તે તેની અનેકપણે થએલી હાલત છે, પણ તેનો કેવળ નાશ થઈ ગયો જાય નથી. ઘણા જીવો વસ્તુનું મગ્નત્વ, મગ્નત્વ, ટળત્વ એવી જડ પદાર્થની અનિત્ય અવસ્થા દેખીને હર્ષ શોક કરે છે; પણ જો સ્વાધીન નિત્યતાનું જ્ઞાન થાય, તો તેને પર વસ્તુમાં મોટીપણાનો અભાવ થવાથી રાગદ્વેષ, હર્ષ, શોક ટળીને શુભ થાય છે. વસ્તુની અવસ્થા (પર્યાય) ઉપજે, વિણમે છે, પણ તેનો સર્વથા નાશ થતો નથી.

“હૈમ ઘટનો મુગર કર્યો, કુમારે મસ્તક ધર્યો;
કુમારીને શોક થયો, હૈયે, રાત્ર મધ્યસ્થ રહ્યો.”

સ્વાધવાદ સમજ સમજાવમાં રહીએ.

આમાં નિત્ય વસ્તુને જોનારો રાત્ર રાગદ્વેષ રહિત છે. સુવર્ણનું સળંગપણું નિત્ય છે, એમ જાણીને હર્ષ શોક કરતો નથી. પણ કુંવરીને સુવર્ણ ઘટની અવસ્થા ટળી જવાથી શોક થયો અને કુંવરને તે સુવર્ણના ઘટની અવસ્થા ટળીને મુગર અવસ્થા થવાથી હર્ષ થયો; તેનું કારણ સ્થુળ પર્યાય દૃષ્ટિ છે. માટે તે અવસ્થા દૃષ્ટિજ સુખદુઃખ હર્ષ, શોક કરાવનાર છે, અને દોષિત છે. અહીં કહે છે કે, જેમ ઘટના પરમાણુઓ ઘટ ભાંગીને અનેક રજકણપણે પડ્યાં રહે છે, તેમ ચેતન કંઈ વસ્તુમાં ભળવા યોગ્ય ■ તે તપાસ ? અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોશ તો કોઈમાં નહિ ભળવા યોગ્ય અથવા પરસ્પરે અવસ્થાન્તર નહિ પામવા યોગ્ય એવું ચેતનત્વ તને જણાશે. વસ્તુ-પદાર્થ સ્વતંત્ર છે; તેની અવસ્થાનું તેની સ્વસત્તામાં ટકીને બદલતું થાય છે. પરના સંયોગો અવસ્થામાં જણાય ■ તે જીવની અવસ્થા નથી, જીવનું લક્ષણ નથી. જીવનું લક્ષણ ચેતન્ય ચેતનારૂપ છે, તે મન, વાણી, દેહની ક્રિયાપણું નથી. પણ એક ક્ષેત્રમાં દેહની એટલા ઉપરથી જીવને અનાદિ કાળના દેહાધ્યાસની

(દહાત્મ-યુદ્ધિની) ભ્રાંતિ થઈ છે. તેથી પોતાને અનિત્ય વસ્તુનો મિથ્યાભાસ થતાં રાગ દ્વેષ થાય છે. હવે શિષ્યને નિત્યપણાની ખાત્રી થતાં કહે છે હે ગુરુ?

“આત્માની નિત્યતાના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર.”

આવી કહી દરેક નવા પદના પ્રશ્ન વખતે સમજેલો શિષ્ય કહે છે એમ સમજવું.

શિષ્ય ગુરુને કહે છે કે આત્માની નિત્યતાની બધી દલીલ અને ન્યાયનો નિર્ણય મને અંતર વિચારથી થયો છે; આત્મા છે અને નિત્ય છે તેનો નિર્ણય ટકાવી રાખીને હવે નવી દલીલ, આશંકા શિષ્ય કરે છે. જ્ઞાન જાણવાની ના પાડતું નથી. પોતાની શંકાઓને જાણનારો અને તે શંકાઓ ટાળી નિર્ણય કરતો પોતે આગળ વધીને, પોતાની અધિક વિચારણા શ્રી ગુરુ પાસે રજુ કરે છે. નાનામાં નાની વાતનું કહેવું અને કહી ઠપકો મળે તો અપમાનનું સહેવું એ શિષ્યનો વિનય ગુણ છે. શ્રી ગુરુ શિષ્યનું અપમાન કરે, ઠપકો આપે તે પણ શિષ્યના ભાગ્યની વાત છે. જેમ માતા પોતાના બાળકને ઠપકો આપે તો તેનો ઠપ્-ખેદ બાળકને થતો નથી, એમ ગુરુ-શિષ્યનું જાણવું. અહીં શિષ્ય ગયા કાળની શંકાનું આલોચન કરે છે. શિષ્યે જે નિર્ણય કર્યો તેને ભૂલી જાય તેમ નથી. એ પ્રમાણે એકેક ન્યાયની ચકીયાતી દલીલ યુક્તિથી મુકવામાં સત્ સ્વરૂપની પુષ્ટિ કરવાનો હેતુ છે. એ હેતુ, તે કારણ અને તેનું ફળ થવારૂપ કાર્ય તેને સમજવાનો શિષ્યનો પ્રયત્ન છે મારે જેને પોતાનું સાચું હિત કરવું છે, તેણે પ્રશ્ન કેમ કરવા, કેમ વિચાર કરવો, અને કેમ સમજવું તેની તૈયારી રાખવી અને સમજવાનો પુરૂષાર્થ કરવો. ૭૦.

કર્તાપદ સંબંધે શિષ્યની આશંકા.

હવે જીવ કર્મના કર્તા કેવી રીતે છે તે સમજવા મારે શિષ્ય શંકા રજુ કરે છે:—

કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મ;
અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ. ૭૧.

લોકોને આ કર્તા કર્મમાં ઘણી મુઝવણ છે. જીવને કર્મનો કર્તા હોવામાં શું દાવ આવે છે, તથા કર્મ દૃષ્ટિએ કર્તા કહેવામાં આવે છે નો ખુલાસો આગળ આવશે. આ યથાર્થ સમજાયે ઘણા ઉકેલ થાય છે, અને બધી મુઝવણ દળી જાય છે.

અહીં શિષ્ય કહે છે કે હું ગુરુ? આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, કર્મનો કર્તા કર્મ લાને છે. જીવ તો અરૂપી છે, તે રૂપી પદાર્થનું કાર્ય કેમ કરી શકે? ઉત્તર-કર્તાનું ઇષ્ટ તે કર્મ. આત્માનું કર્મ અથવા કાર્ય પણ પ્રકારે છે. એક તો આત્માનો સ્વભાવ-સ્વલક્ષણ જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાનમાં સુખ છે. એમ રૂચિ થઈ તે જ્ઞાનની રૂચિવાળો જ્ઞાનમાં લમ્બ થકને પાનકિયા જાણવું દેખવું કરે છે. બીજું કાંઈ કરતો નથી. પોતાનું તૃત્ય પોતાના જ્ઞાનગુણની (પર્યાય) અવસ્થામાં છે.

કાહો.

“કર્તા પરિણામી દ્રવ્ય, કર્મરૂપ પરિણામ;
ક્રિયા પર્યાયની ફેરની, વસ્તુ એકત્રય નામ.”

સમસાર નાટક માથા.

કર્તા પોતાને આધીન થકને કરે તે તેનું કર્મ છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું કાર્ય છે. એમ પોષાણ (રૂચિ) થયું તો તે ઇષ્ટ કર્મ થયું.

(૧) જ્ઞાનીનું કાર્ય જ્ઞાન-ઇષ્ટ કાર્ય-જ્ઞાન-એટલે પોતાનું સાચું કર્ત, સ્વાધીન સુખનું સહજ સ્વભાવની કાર્ય તે જ્ઞાન જ છે.

(૨) અજ્ઞાનીનું કાર્ય રાગદ્વેષ છે, તે જીવનું લક્ષણ નથી. રાગદ્વેષ પોતાનો સ્વભાવ નથી, પણ પોતાના સ્વભાવની ભ્રાંતિથી પોતાને ભૂલીને હું રાગ, દ્વેષ, પુણ્યરૂપ છું તથા પુણ્ય પાપનો કર્તા છું, ૧ અજ્ઞાનરૂપ રાગદ્વેષ જીવનું કાર્ય થયું. તે રાગાદિનું નિમિત્ત પામીને વો પુણ્ય કર્મની ઊંચી પૂજાનું જીવના કર્મ સાથે બંધન થયું.

(૩) તે જડ કર્મ અને દેહાદિના કર્તાપણાનું જીવ ઉપર આરો-

પણ કરવામાં આવે છે, તે રીતે અસદ્ભૂત વ્યવહારથી ઓરલે કે ઉપલક દ્રષ્ટિથી દેહ, મન, વાણી આદિ જડ કર્મનો કર્તા જીવને કહેવામાં આવે છે. નિમિત્તના કારણે નવા કર્મનું આવવું અને જીના કર્મનું જતું થાય છે. એ ઉત્તર આગળ આવશે. અત્રે તો શંકા છે કે કર્મ થાય છે, પણ જીવ પરદ્રવ્યનો કર્તા હોય તેમ લાગતું નથી.

અહીં શિષ્ય કહે છે કે:—જીવ જો પુદ્ગલનો કર્તા હોય, તો તે જીવનો સ્વભાવ-નિજ ગુણ થઈ જાય, માટે જીવ કર્મ-રજકણોનો કર્તા નથી. જો જીવને તેનો કર્તા કહે તો પછી તે જડનો ધર્મ જીવત્વપણાને પામે. આ શંકાનો ખુલાસો આગળ આવશે પણ અહીં તેનો જવાબ દુકામાં સમજાવવામાં આવે છે. જે આત્માને રાગદ્વેષનું નિમિત્ત જે જડ કર્મ તેના ઉદય વખતે જીવ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ભૂલીને, પુણ્ય પાપરૂપ ઓરલે રાગદ્વેષનાં શુભ અશુભ પરિણામને કરે અને હું કર્તા છું એમ અજ્ઞાન દ્રષ્ટિ વડે માને, તો જીવને જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મ તથા દેહાદિ નોકર્મનો અસદ્ભૂત વ્યવહારથી કર્તા કહેવામાં આવે છે.

જીવ ત્રણ પ્રકારે કર્તા થઈ શકે છે.

(૧) પોતાના અશુદ્ધ ઉપાદાન વડે પોતાની મલીન અવસ્થાનો ઓરલે શુભાશુભ પરિણામનો કર્તા છે.

(૨) શુદ્ધ દ્રષ્ટિથી શુદ્ધ જ્ઞાનનો કર્તા છે.

(૩) જીવના રાગાદિ પરિણામ નવા કર્મનું નિમિત્ત હોવાથી આત્મા ઉપલક દ્રષ્ટિએ કર્મનો કર્તા છે.

આત્મા ઉપર પોતાની જાતથી વિરુદ્ધરૂપ વિજાતિનું આવરણ છે, તે જડ કર્મ આત્માનું કાર્ય છે, એમ નિમિત્ત—ઉપચાર દ્રષ્ટિથી કહેવાય છે. જીવે ક્રોધ કરતાં જે કર્મ બંધન કર્યું છે, તેનો વિપાક થતાં સત્તામાંથી બહાર આવે ત્યારે જીવ જો ક્રોધ કરે તો તે નિમિત્ત થાય છે, આ સંબંધમાં આગળ કહેવાશે.

તા. ૨૬—૧૦—૩૯.

અહીં ૭૧ મી ગાથામાં શિષ્યની ત્રીજી પદની શંકા છે, કે

આત્મા પોતાથી ભિન્ન એના જડ કર્મનો કર્તા કેમ થઈ શકે? એ જડ જ એની મેળે થયા કરે છે આત્માને આવી ઉપાધિ શા માટે મરવી પડે? મને તો આત્મા અકર્તા જ લાગે છે કર્મ તો અનાદિતુ આદ્ય આવે છે, તેનું કાર્ય એની મેળે થયા કરે છે, અથવા આત્માની હાથ વિના સદજ થયા કરે છે આમ અને પ્રમરતુ શિષ્યને મથન છે, અને વિચારણાથી પોતાને સાચું અતરંગ સમાધાન શિષ્યને કરતુ છે તેણે સમજાવના લક્ષે દ્વીવ પૂર્વ પ્રશ્ન રજુ કર્યા છે અહીં શિષ્ય મહે છે કે એ પુણ્ય, પાપ, મન, વાણી, દેહ ગગ દ્વેષ વગેરે જે છનતુ કાર્ય હોય તો તે છવતુ કરે, અને તેમ કરતા તેમાંથી છન ક્યારેય પણ નિવૃત્ત ન થાય

(આ પ્રશ્નમાર કેવા વિચાર કરીને નિર્ણય માગે છે? લોકોને જેમ તેમ મન માન્યુ, બીજાનું કહેવું ધારી લેવું છે, પણ પોતાની જાતના મનનપૂર્વક સાચું શું તે સમજવાની જિજ્ઞાસા બહુ કમ છે) ૭૧

હવે શિષ્ય આત્માના અમરવત્તાના બીજા કારણો રજુ કરે છે -

આત્મા સદા અસંગને, કરે પ્રકૃતિ બધ;

અથવા ઇશ્વર પ્રેરણા, તેથી છવ અબધ. ૭૨.

આત્મા દ્ર વદશ્ચિએ સદા શુદ્ધ છે વર્તમાન અવસ્થાએ પ । શુદ્ધ છે, એનો એ (સંશિનનો) મત છે ખરો અભિપ્રાય એ કે આત્મા દ્રવ્યે સદાય શિવરૂપ છે ખરો, પણ જ્યારે વર્તમાન મનીન ઉપાધિને પુરુષાર્થવડે યાગે ત્યારે બ્રાહ્મદશા (શિવરૂપદશા) પ્રગટે સત્ ગિન મતનાના એમત નિશ્ચયાભાસી છે વર્તમાન સંગત્તાનો વ્ય વહારથી પણ છન કર્તા નથી એમ માનીએ, તો પછી આ સસાર કોનો? અહીં બીજી સમમા કહેવું છે કે કર્તાનું કષ્ટ તે કર્મ છે અને આ કર્મની ઉપાધિ છનને ગાઠતી નથી માટે આ મૃષ્ટિ આદિ કર્મ તથા દેહાદિનું મર્ચ કરનાની પ્રેરણા ઇશ્વર કરે છે, અને ઇશ્વરેન્દ્રારૂપ તે કર્મ થતા હોનાથી, છન તે કર્મથી અમર છે, પુણ્ય પાપ આપણે હાય નથી, ઇશ્વરની મરજી હોય તો પુણ્ય કરાવે, ઇશ્વરની હાથ હોય તો પાપ કરાવે, અને ઇશ્વરની ઇચ્છા હોય તો બ્રાહ્મ કરાવે, આ પ્રમાણે

શિષ્યે શંકા કરી તેનો ખુલાસો હવે પછી આવશે. પણ અહીં દુઃકમાં તેનો ખુલાસો કરવામાં આવે છે. જે એમ હોય તો આત્માને હાથ કાંઈ ન રહું, તે તો પરાધીન થયો. ઇશ્વર તો પોતેજ ચૈતન્ય ભગવાન બ્રહ્માનારો છે, તેને ભૂલીને ઇશ્વરને ઉપાધિવાળો માનવો તે વૃથા વચન છે. જે જીવ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, અને ઇચ્છા રહિત થયો તે ઇશ્વર છે. તેને ઉપાધિવાળો માનવો તે મહા અજ્ઞાન છે. જીવ અજ્ઞાન દશામાં જડરૂપ પુણ્ય, પાપ અને રાગદ્વેષનો કર્તા અને સ્વામિ થાય તો પોતેજ જડેશ્વર (જડનો ઇશ્વર) છે.

શિષ્ય કહે છે, કે આત્મા સદાય પવિત્ર છે, અપ્રમદ છે. અને પ્રકૃતિ, રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ એ પ્રકૃતિનો પ્રમદ એની મેળે થયા કરે છે; અને તેમ ન હોય તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ઇશ્વર કરે છે માટે ઇશ્વરની ઇચ્છા મુજબ પ્રમદ મોક્ષ થાય છે. (પણ ખરેખર જે ઇશ્વર બધા જીવોનો પ્રમદ મોક્ષનો કરતા હોય તો આજભગી ઇશ્વરે કૂરતા શામાટે રાખી, અને બધા જીવોને મોક્ષમુખ કેમ ન આપ્યું? ઇશ્વર તો પૂર્ણ પવિત્ર કૃતકૃત્ય ઇચ્છા રહિત સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. નિર્મળ નિરૂપાધિક છે. દેહરહિત છે. તે પોતાની સ્વાધીનતા છાડી પરાધીનતામાં ઉપાધિવાળો થાય તે સંભવે નહિ.) એ પ્રમાણે શિષ્યની શંકાનો ખુલાસો છે, પણ આત્મા સમ્ભવાન આંગણ ગાથા દ્વારા આવશે. ૭૨.

હવે શિષ્ય કહે છે કે:-મોક્ષ ઉપાયનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી:-

માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;

કર્મ તણું કર્તાપણું, કાં નહીં, કાં નહીં ન્તય. ૭૩.

શિષ્ય કહે છે કે, પ્રમદ, મોક્ષ, પુણ્ય પાપ, કરવું ન કરવું વગેરે ઉપદેશનો કંઈ હેતુ જણાતો નથી. કારણકે મેં ઉપર કહ્યું તે કારણથી આત્મા કંઈ કરતો જ નથી તો પછી તેને પ્રમદ મોક્ષ થવાનો હેતુ ક્યાં રહે છે? એટલે રાગ, દ્વેષ, ઇચ્છા, અનિચ્છા વગેરે કાંઈપણ કાર્ય આત્મા કરી શકતો નથી. એ રીતે હું રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપનો કર્તા નથી. તેથી કંઈ પુરુષાર્થ કે મોક્ષનો ઉપાય ભતે કરી શકું તેમ નથી. અને

જો જીવને કર્મનું કર્તાપણ હોય તો તે તેના સ્વભાવ થયો અને તેથી મરવા યોગ્ય નથી.

આ શંકાનો ખુલાસો આગળ આવશે પણ દુઃકમાં તેના જવાબ એવો છે કે:—આત્મા મન, વાણી અને દેહની ક્રિયા કરી શકતો નથી; એટલે કે આત્મા જ્ઞાન સિવાય કંઈ ક્રિયા કરી શકતો નથી. આત્મા, અનાદિ—અનંત પવિત્ર જ્ઞાતા દક્ષ છે; ચિદાનંદ સ્વતંત્ર છે તેથી કોઈને આધારે નથી; પણ જીવ પિતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો કર્તા, ભોક્તા સ્વાભાવિક શુદ્ધ આનંદમય શક્તિરૂપ છે, પણ વર્તમાનમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તે ઉપાધિની અસર લેનાર છે. પિતાની અવસ્થામાં જો મિથ્યાત્વ તથા રાગ દ્વેષરૂપ અસ્થિરતા જણાય છે તે, સાચા અભિપ્રાયવડે શુદ્ધ આત્માની મદ્દા, પ્રાપ્ત કરી તથા જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ પુરુષાર્થથી અશુદ્ધ અવસ્થા દાળીને, પૂર્ણ શિવમુખરૂપ જીવ થઈ શકે છે.

આવા પરમાર્થભૂત વ્યવહાર અને શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ શિષ્યને થઈ નથી, અને શિષ્ય સાચું તત્ત્વ સમજવાનો કામી છે, માટે શંકા કરે છે, કે આ વાત મને સમજાતી નથી. માટે “એ અંતર શંકાતણું સમજવો સદુપાય.” એમ કહી શ્રી ગુરુને સમાધાન કહેવા વિનવે છે. ૭૩.

શ્રી સદ્ગુરુ સમાધાન.

હોય ન ચેતન મેરણા, કોણ મહે તો કર્મ?

જડ સ્વભાવ નહિ મેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ. ૭૪.

અહીં નિમિત્તથી વાક્ય છે, કે જો જીવની અશુદ્ધ શક્તિ ન હોય તો જડમાં સંચાલન કોણ કરે? સહજ શુદ્ધજ્ઞાયક સ્વભાવને ભૂલીને રાગદ્વેષ હું જુ' એમ જીવ અજ્ઞાનપણે મનન ન કરે, તો તેના નિમિત્ત વિના પુદ્ગલ કર્મનો—આવરણનો બંધ કેમ ધાય? જો જીવની તદ્દન શુદ્ધતા હોય તો નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું એટલે બંધપણું ન સંભવે; પણ અહીં તો આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ જ્ઞાતા છે, પુણ્ય, પાપ, શુભ, અશુભ, કર્મ સંહિત છે, તેનું નિર્દોષ લક્ષણ જ્ઞાતાપણું છે તે ભૂલીને હું રાગ, દ્વેષરૂપ જુ', આ હું અને આ મારું એમ પરવસ્તુમાં

મમતા કોણ કરી. શકે અથવા તેણું મનન કોણ કરી શકે? જેનામાં વિચારવાની શક્તિ છે, જાણપણું છે, તે જીવ-ચેતન જાણનારો છે; તે જડ પદાર્થમાં રાગદ્વારા અટકે, પણ જડ વસ્તુનો સ્વભાવ કંઈ રાગ-દ્વેષરૂપ થવાની પ્રેરણા કરનાર નથી. જીવના જ્ઞાનને આવરણ થવામાં નિમિત્ત, દૃષ્ટા શક્તિને રોકવામાં નિમિત્ત, જીવને ભ્રાન્તિ થવામાં નિમિત્ત એ વિગેરે પ્રકારનાં આઠ કર્મ છે. તેનો ઉદ્ય તે જડની અવસ્થા છે. તે જ્ઞાનના વ્યાપારમાં દેખાય છે; જીવનો જાણવાનો સ્વભાવ છે પણ તેણું માત્ર જ્ઞાન નહીં કરતાં તેમાં જીવ મારાપણાની ભ્રાન્તિ કરે છે. જેમ નિર્મળ અરિસામાં તેની સામા રહેલા કોલસા, મળ, સોનાના ઘરેણાં વગેરે દેખાય તેમાં અરીસાનો દાપ નથી તેમ આત્માને વસ્તુ-એને જાણવામાં દાપ નથી; આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાતા છે, શાંત અવિકારી વીતરાગ છે. પણ તે પોતાનું નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું અનાદિથી ભૂલીને કર્મના નિમિત્તે તેની વર્તમાન અવસ્થામાં, શુભ અશુભ ક્રિયાપણે ઇષ્ટ અનિષ્ટપણાની કલ્પના વડે રાગદ્વેષદ્વારા મનન કરે છે. એમ અજ્ઞાનપણે પરભાવરૂપ મનન કરે છે. તેથી તે રાગદ્વેષનું નિમિત્ત પામીને નવીન રજકણનો-આવરણનો બંધ થાય છે. જડમાં મનન કરવાની શક્તિ નથી. પણ જીવના કારણે જડપદાર્થમાં પ્રેરણાનો ચિદાભાસ દેખાય છે; એટલે કે રાગદ્વેષ ઇચ્છા જીવ કરે છે; આ ઠીક છે, આ અઠીક છે, આ મેં કયું, આ માડું કર્મ છે વગેરે રાગદ્વેષમય વિકારી પરિણામ કરનાર જીવ છે. ભૂલનારો ક્યાંક ભૂલ કરીને પરભાવમાં, મોહભાવ વડે અટક્યો છે, તેથી શુભાશુભ ભાવમાં—વિકારમાં મનન કરવા લાગ્યો કે મેં ભલું કયું, માડું આ જીવે ઠીક કયું, આ જીવે માડું અનિષ્ટ કયું, વગેરે આર્ત-ધ્યાન વડે જીવ પરવસ્તુમાં રાગદ્વેષદ્વારા અટક્યો. તે ભાવનું નિમિત્ત પામીને, જડ વસ્તુમાં (તેણું નિમિત્ત લેવાની) યોગ્યતા છે, તેથી તે જીવ સાથે આવીને એકક્ષેત્રે બંધાય છે; તેના વર્તમાન ઉદ્યમાન વ્યાપારથી મન, વાણી, દહુની ક્રિયા થતી દેખાય છે. આત્મા જ્ઞાનમાં જ રોકાય અને હું પુણ્યવાળો રાગવાળો વગેરે અનેક સુખ દુઃખની કલ્પનામાં ન રોકાય તો જડ કર્મ કેમ ચોટે? માટે જીવના રાગદ્વેષરૂપ ભાવકર્મના નિમિત્તે જડકર્મ આવ જા કરે છે, અને તેથી તેમાં સક્રિયતા દેખાય છે. તે કારણે જડ કર્મનું કર્તાપણું

ઉપચાર દ્વિતી ઇવનું કહેવાય છે. આત્માની હજી અને ચચગ
 પરિણામની તૃતી વિનાં રજકણ-ઝીણી ધૂળ કેમ ચીંટે? ઇવમાં રાગ
 દ્વેષની ચીકણા હોય તો ધૂળ આવીને ચીંટે. ઇવના મૂળ સ્વભાવ-
 હવ સ્વભાવમાં ચીકણા નથી; પણ હું ચીકણાવાળો છું એવી ઇવ
 માન્યતા કરે છે, અજ્ઞાન કરે છે, તેવી ઇવની ત્રિભાવિક શક્તિની
 યોગ્યતાથી રાગરૂપ કુજ્ઞાનરૂપ અવસ્થા થાય છે તેનું નિમિત્ત પામીને
 નવાં કર્મ સહજ પ્રેરાઈને આવે છે. તેવી યોગ્યતા કાર્મણ વર્ગણમાં
 પણ ભીંત, સ્તંભ, મકાન, પાથર વગેરે જડ વસ્તુમાં તેવી યોગ્યતા
 નથી તેથી તે કર્મરૂપ પરીણમતાં નથી. આખા લોકમાં કાર્મણ વર્ગ-
 ણના અનંતા મુક્ત ઝીણા પરમાણુ રજકણો પડ્યાં છે, તેમાં એવી
 યોગ્યતા છે કે, ઇવ રાગદ્વેષ કરે કે તે જ વખતે તેમાંથી પુદ્ગલો આવી
 કર્મરૂપે બંધાય છે. જેમ કાર્મણ વર્ગણની કર્મરૂપે પરિણમવાની
 યોગ્યતા છે તેમ મોહનીનું નિમિત્ત પામી ઇવને હજી ઉઠે છે મનનાં
 ચચગ પરિણામ થતાં અધ્યવસાય=વૃત્તિઓ ઉઠે છે. તે શુભાશુભ
 પરિણામને ઇવ અજ્ઞાન ભાવે પોતારૂપે જાણે છે, અને રાગરૂપ પરી-
 લામી તે રાગમાં અટકે અને પોતે ખંડખંડ થઈને જ્ઞાન કરે છે; તેથી
 વળી તે કારણે નવાં પરમાણુઓ આવે છે. જો પૂર્વે અજ્ઞાન, ક્યું
 હવું તે કારણે કર્મ બંધાએલા હતા. વળી તે ઉદયમાં આવતાં જો
 ત્યજું અજ્ઞાન ક્યું; એમ ઇવ અજ્ઞાનદશા ન યાળે ત્યાંમુઘી પરપ્રશ
 ચાલે છે. કાર્મણ વર્ગણના મુક્ત રજકણો આખા લોકમાં ઠાંસી ઠાંસીને
 ભર્યાં છે; તેમાં ગર્ગટ, મગત્ર, રજત્ર, વીખસત્ર, ક્રુદા પડી જત્ર
 એવો સ્વભાવ છે, તેમાં સક્રિયપણું છે પણ તેમાં ચૈતન્યપણું નથી.
 દેહમાં અજ્ઞાન વેદની કર્મના ઉદયથી જૂખની વેદના રખાય છે,
 તેમાં મોહભાવને લીધે રાગદ્વેષ થાય છે. ઇવ રાગદ્વેષ કરે કે હું આમ
 કરું, ખાઉં, લઉં, મૂકું, પણ તેનું ધારું થતું નથી. તેમજ આહાર
 પેદમાં જતાં આહારને ખખર નથી કે હું લોહી, માંસ, હાડકા, નખ,
 વાળ આદિરૂપે પરિણમું. પણ જડનો સ્વભાવ છે કે, તેની યોગ્ય-
 તાના નિયમ મુજમ તે પરિણમે. ઇવનું અને કર્મનું એક ક્ષેત્રે
 સંયોગી સંબંધપણું હોવાથી, ઇવના ભાવની અસ્થિરતા અને જડ
 કર્મને નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું છે. જેમ સોયને ખખર નથી કે હું

ખેંચાઇને લોહચુંબક પાસે જાઉં, પણ લોહાની સોયમાં ખેંચાવાની
 યોગ્યતા છે, અને પૃથ્વરમાં ચુંબક રસના કારણે ખેંચવાની યોગ્યતા
 છે, એમ નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું એ વસ્તુને હોઈ શકે. કેઈ વસ્તુ પોતાના
 કારણે બાધારૂપ ન હોઈ શકે, પણ તેને બીજું નિમિત્તકારણ હોય અને
 તેમાં તે જોડાય તો પોતાની વિકારી (બાધારૂપ) અવસ્થા થાય. જેમ
 સોતું સોનાના કારણે મદીન કહેવાય નહિ પણ તાંબાના લેળના
 કારણે મદીન કહેવાય છે. જીવની અશુદ્ધતામાં જડ વસ્તુ નિમિત્ત છે.
 તે નિમિત્તને વશ થતા જીવને સંસારી, અજ્ઞાની, રાગી દ્વેષી, ક્રોધી
 વીગેરે કહેવામાં આવે છે; માટે જીવ અજ્ઞાન અવસ્થામાં ઉપચારથી
 દેહાદિ, નોકર્મ, અને જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્ય કર્મનાં કર્તા કહેવાય છે. જ્યાં
 જ્યાં આત્મા છે ત્યાં ત્યાં બંધ થવાની ઉમેદવારીવાળાં (યોગ્યતાવાળાં)
 રજકણો પડ્યાં છે; અને આત્મા પોતામાં જેટલા પ્રમાણમાં રાગદ્વેષ
 કરે તેટલા પ્રમાણમાં નવા રજકણો સ્થિતિ, પ્રકૃતિ અનુભાગ અને
 પ્રદેશ-બંધપણે ચૈતન્ય સાથે બંધાઈ જાય છે. જડને બંધર નથી, કે
 અમારે જીવને અમુક ફળ આપવું છે. મોઢામાં આહારનો પ્રવેશ થતાં
 આહારને ભાન નથી, કે અમારે કેમ પરિણમવું છે. એર અને અમૃતને
 બંધર નથી કે અમારે આનું ફળ દેવું છે, પણ જે ખાય તેને તેવું
 ફળ થાય. એમ જીવ કર્તા અને જડ કર્મના નિમિત્તરૂપ સંયોગી સંબંધ
 છે. જીવની અશુદ્ધ અવસ્થાને તે કારણે ઉપચારથી કર્તા કહેવામાં આવે
 છે. જીવ પરમાર્થ—શક્તિરૂપે પરમાત્મા જેવો શુદ્ધ છે, પણ અવસ્થાએ
 કર્મ ઉપાધિના નિમિત્તે અશુદ્ધ છે. અવસ્થાએ પણ જે તદ્દન શુદ્ધ
 હોય તો શુદ્ધ પરમાત્મ દશા જોઈએ. જે જીવને તદ્દન શુદ્ધતા પ્રગટ-
 પણે હોય તો ઉપદેશ સાંભળવાપણું રહે નહિ અને દેહાતીત વીતરાગ-
 દશા—પૂર્ણ પવિત્રદશા હોવી જોઈએ પણ તેવી શુદ્ધતા તો જણાતી
 નથી. શુદ્ધતા થવા માટે પુરૂષાર્થ પણ નથી અને કથન માત્ર ગોળી
 રાખ્યું છે કે આત્મા સદા અસંગ શુદ્ધ છે. જે આત્મા અરેખર અસંગ
 અવસ્થાએ હોય તો આ તને અશુદ્ધ સંસારી દશા કેમ દખાય છે?
 માટે નિમિત્તરૂપે કર્તાપણું છે એમ માનો. જેમ લોહાનો ગોળો અગ્નિથી
 તપાવેલો હોય, તેને પાણીના સંયોગમાં મૂકે તો પાણી શાષાય છે,
 અગ્નિનો પ્રત્યક્ષ વ્યાપાર દખાતો નથી, છતાં અગ્નિનું કાર્ય પ્રત્યક્ષ

રખાય છે, તેમ ચેતનવચન આ-આ જ્ઞાના નિર્દોષ છે, પણ તે જ્ઞાનપક્ષ
જુદીને એ મનદોષપણાવ અભિપ્રાય કોષ, માન, માયા, શ્રેયનું
મનન કે તે તેની મલીનતાનું નિમિત્ત પામીને (એમ મનમન
માન્યમાં પાછી પાડાઝ બાધ છે, તેમ) આત્મપ્રત્યેક જ્ઞાન પાડક
બાધ છે. પુણ્ય પાપ મામાં, સમ દેવનો દુઃ કર્તા, મન પાછી રેદની
શિયા, મુખામુખ બાધ એ માગ થઈ શકાય છે એવી પરમ્પરામાં છે
કર્તવ્યવૃદ્ધિ જગ્યા છે, તે અમુદભાવનું નિમિત્ત પામીને, નવીન
કર્મવર્ગિયા આત્મા નમ્મ જેવાને બંધપણ પામે છે; તેથી જીવને
પુણ્ય કર્મનો કર્તા નિમિત્તની દૃષ્ટિએ, ઉપચારિત વ્યવહારથી ક્ષેત્રમાં
આવે છે; કારણકે વર્તમાનમાં જીવની અમુદ અવસ્થા રખાય છે જ્યાં
પરમાર્થ દૃષ્ટિથી જુઓ તો આ-માને બંધ અભાવ નથી, નિશ્ચયથી
પરતો કર્તા નથી. પરમાર્થથી, સાચી દૃષ્ટિથી તો જ્ઞેય છે કે, જગપુણ્ય
પરમાણુ દ્રવ્ય રચના છે. તેની જે જે અવસ્થા બંધાયે શકાય છે
તેનામાં જે પ્રકારે બંધ થવાની શામલતા છે તે પ્રમાણે જીવના અજ્ઞાન-
મય સંગોદેવનું નિમિત્ત પામીને જગદેવ થાય છે. આરે ઉપચારથી જીવ
કર્મનો કર્તા ક્ષેત્રાય છે; વ્યવહારથી જીવ જગદેવનો કર્તા ક્ષેત્રાય છે.
વ્યવહાર એટલે નિમિત્ત. જેમ ધી અને માલીનો ઘરો બેડે છતાં
પણ તેમનો સંચાલક મળેલ થયે તોવાથી થીનો ઘરો એમ એક
બાજીમાં (વ્યવહારથી) ક્ષેત્રાય છે. ઘરો કાંઈ થીનો બનેસો નથી,
તેથીરીતે નિશ્ચયથી જીવ પુણ્ય કર્મનો કર્તા નથી, પણ નિમિત્ત
મુખ્યે ઉપચારથી કર્મનો કર્તા જીવ ક્ષેત્રાય છે.

તા. ૧૭-૧૦-૩૬.

ત્રીજી સંક્રમાં શિષ્યે કવું કે હે ગુરુ? જીવ કંઈ કર્મનો નથી,
પણ એની મેળે કર્મ થયા કરે છે. પ્રકૃતિ જ અનાદિથી એની મેળે
બંધ મુજાપણું કર્યા કરે છે, આરે આરે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર જણાતી
નથી. વળી કદાચ કંઈર પણ કર્મનો કર્તા હોય, અથવા જીવનો
ધર્મ કર્મ કરવાનો હોય, તો પિતાની સ્વતંત્રતાએ જુદી રાકે નહિ.
આરે મોક્ષનો ઉપાય કરવાપણું મને જણાતું નથી. એ કર્તાપણાની
મુશ્કેલ સંધિ ક્યાં છે? તેનો સદુપાય જે હોય તે સમજાવો. તેમાં એક

પ્રશ્ન એ છે કે કર્મનો કર્તા કર્મ છે કે કેમ? તેનો ઉત્તર આ ૭૪-૭૫
 મી ગાથામાં છે કે, આત્મા જ્ઞાતા નિર્દોષ જ્ઞાનમાત્ર છે એવી યથાર્થ
 પ્રતીતિપૂર્વક પોતામાં ઠરે તો તે કર્મને પ્રેરણા કરવામાં નિમિત્ત નથી જ.
 પણ અજ્ઞાન અવસ્થામાં જડને કર્મરૂપે પરિણમવામાં નિમિત્ત થવાની
 એક વિભાવિક શક્તિરૂપ જીવની યોગ્યતા છે. ક્રોધ, માન વગેરે કલુ-
 પિતતા, હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ, ખેદ વગેરે ભાવો જીવ કરે છે ત્યારે
 જીવમાં જાણપણું હોવાથી જીવ પરમાણુમાં થતી શુભાશુભ અવ-
 સ્થામાં, રાગદ્વેષની કલ્પના વડે ઠીક અઠીક માનીને, પોતે પરવસ્તુમાં
 અટકે છે; અને એ નિમિત્ત નૈમિત્તિકભાવ જડ વસ્તુમાં પ્રેરણારૂપે પ્રતિ-
 ભાસે છે. મારે એ ઉપચાર દૃષ્ટિએ અજ્ઞાનભાવથી એ અશુદ્ધપણે
 જીવનો ધર્મ છે. તે વિચારી જીઓ. ૭૪.

વળી કહે છે કે:—

જો ચેતન કરતું નથી, નથી થતાં તો કર્મ;
 તેથી સહજ સ્વભાવ નહિ, તેમજ નહિ જીવધર્મ. ૭૫.

કર્મની મહીનનાથી—ઉપાધિકભાવથી જુદો થઈને જો ભગ-
 વાનઆત્મા માને કે હું નિર્મળ શુદ્ધજ્ઞાતા નિર્દોષ છું, શાન્તિ-આ-
 નંદથી સમતામય છું, એમ જ્ઞાન સ્વરૂપપણે નિજગુણમાં રહે, તો પુણ્ય
 પાપ, રાગદ્વેષનો કર્તા ન થાય, અને તે રીતે કર્મ થતાં નથી એ નિયમ
 છે. પૂર્વકર્મના ઉદયમાં જોડાઈ શુભાશુભ ભાવ કરવાનો ધર્મ કાંઈ
 આત્માનો નિજ ધર્મ નથી. જો આત્મા તેનો સ્વામી તથા કર્તા ન થાય
 તો જડકર્મ કાંઈ પરાણે વળગતાં નથી. શુભાશુભ ભાવ પણ મારા
 નથી, મારો ધર્મ નથી, હું જ્ઞાતા, સાક્ષી, જ્ઞાયક માત્ર છું એમ સમજી
 જો રાગમાં ન અટકે, અને જ્ઞાનમાં સ્થિર રહે, જ્ઞાનપણે ટકી રહે તો
 પછી તે કર્મ થવામાં જીવનું પોતાનું નિમિત્ત રહેતું નથી; મારે કર્મ
 કરવાનો આત્માનો સહજ સ્વભાવ નથી. જો તેમ હોય તો સંસારથી
 મુક્ત સિદ્ધ પરમાત્મ અવસ્થા પ્રગટ થાય નહીં અને સદા કર્મની ઉપાધિ
 રહે; મારે કર્મ કરવાનો જીવનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી. પુણ્ય, પાપ, રાગ,
 દ્વેષ, શુભાશુભ ભાવ કરવા એ જો આત્માનો નિજ ધર્મ હોય, તો

કોઈ પણ ક્ષણે ધર્મીથી ધર્મ જુદો રહી શકે નહિ. આટલે તે ભાવે જુદા થઈ શકે નહિ. જેમ ગાગનું ગંગાપણ, ગાગથી ભિન્ન કોઈ ક્ષણે થઈ શકતું નથી તેમ કર્તાનું કાર્ય (કર્મ) કર્તાથી ક્ષણભાવ ભિન્ન થઈ શકે નહિ. આટલે કોઈનાં કર્તાપણ પરમાર્થ નથી. વળી અનાયાસે કર્મ આત્માને વળગતાં નથી, તેમજ કોઈ કંઈર આદિ તે કર્મને વળગાડતો નથી. જો તેમ હોય અને અનાયાસે કર્મ થયા કરતાં હોય તો, ક્યારે પણ જીવ કોઈ, માન, માયા, કોણ, વૃષ્ટિ, મમતા વગેરેથી નિવૃત્ત થઈ શકે નહિ. મન વાળી રહુની ક્રિયા તથા શુભ અશુભ ભાવ તે ઉદય જનિત જડભાવ છે, તેનો કર્તા ચેતન નથી. જો તે કાર્ય કરવાનો જીવનો સ્વભાવ હોય તો તે કોઈ ક્ષણે તે ક્રિયાથી રહિત ન હોઈ શકે, તે ક્રિયા છૂટી ન શકે, પણ તેમ તો નથી. સિદ્ધ ભગવાનમાં કોઈ ક્રિયા નથી. માત્ર જ્ઞાનમાત્રપણું—આત્માપણું છે. એમ વર્તમાનમાં પણ દરેક જીવ જ્ઞાન જ કરે છે, છતાં પાતાની ભ્રમણાથી માને છે, અને કલ્પના કરે છે કે હું પરતું કરું છું અથવા મને કોઈ કરાવે છે. પરવસ્તુમાં મારાપણાની અને કર્તાપણાની માન્યતા જીવ અજ્ઞાનભાવે કરી શકે છે. પણ પરતું કાર્ય કરી શકતો નથી; માત્ર રાગવડે વિવિધ કલ્પનામાં રાચે છે, પણ જડની ક્રિયા કરી શકતો જ નથી. સુક્ષ્મપણે વિચારે તો જ્ઞાન સિવાય જીવ કંઈ કરી શકતો નથી.

પણા લોકો પુછે કે અમારે શું કરવું? તેનો ઉત્તર—જ્ઞાનમાત્ર સ્વભાવમાં રહેલું તે આત્માનું કાર્ય છે, ધર્મ છે તે કરવું. જ્ઞાનધર્મ દરેક ક્ષણે વર્તે છે, થાય છે, આટલે જ્ઞાનમાં રહીને જ્ઞાન કરવું. કોઈ કોઈને કંઈ આપી શકે, લે, મૂકે, કે બોલવું, ચાલવું એ કોઈ ક્રિયા આત્માથી થતી નથી; પણ હું કરું છું, મારા વડે થાય છે, એમ અસત્ કલ્પના જીવ કરે છે. બહારથી હું કંઈ કરું અને મને ગુણ થાય એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. જેને ધર્મ માન્યો તે જો ખરેખર ધર્મ હોય તો ક્યારે પણ તે ભાવ છૂટી શકે નહિ. શુભરાગ, દયાનો ભાવ, કૃપા, પુણ્ય પરિણામ વગેરે જીવનો નિજસ્વભાવ નથી. પણ આત્મજ્ઞાન પામી પુરુષાર્થ વડે જેઓ મોક્ષદશા પ્રાપ્ત કરે છે, તેમને કંઈ કરવાપણું કૃપા, રાગ આદિ કંઈ કર્મ રહેતું નથી; આટલે શુભ રાગાદિ પરાશ્રીત કર્મ છે, અને ચેતનનું સ્વાધીન જ્ઞાન કર્મ છે. આત્મા કેમ

છે, કેમ અકર્તા છે, એટલું યથાર્થ જાણો તો તે અનંતકાળે નહિ
 એટલું અપૂર્વ તત્ત્વ પ્રગટાવવાનો ઉપાય છે; તે નિજપદની સમજણ
 પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો યથાર્થ ઉપાય છે. લોકોને અનાદિની
 ભાવના કર્તૃત્વની માન્યતા એવી દ્રઢ પકડવાળી થઈ છે કે, કોઈ
 બીજું કહે તો માને નહિ; કારણકે પૂર્વે પરાધીનતામાં ઠીક
 ન્યું છે. જેને ઠીક માન્યું, પોતાનું કર્તૃત્વ માન્યું તે માન્યતાને કેમ
 કે? હું બીજાને સુખી કરી શકું, બીજાનો ઉપકાર કરી શકું છું,
 આવું પરતું કાર્ય કરી શકું છું એ માન્યતા મહાપાપ છે કારણકે
 અનંતો અજ્ઞાનભાવ છે. જેના પુણ્યનો ઉદય હોય તેનાપર સામા
 યને ઉપકાર કરવાની ઇચ્છા, રાગ આવ્યા વિના રહે જ નહિ, કારણકે
 તે તેવી સગવડતાનો એટલે કે પુણ્યનો ઉદય હતો. તારું કર્મ તેને
 કંઈ આપ્યું નથી. જો પરતું થઈ શકતું હોય તો જેટલું કરવા તું
 જે તેટલું થવું જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. કોઈ કહે કે હું એકેકું
 તું કાર્ય ભારી બારણા મુજબ કરી શકું છું આવું જે અભિમાન
 અજ્ઞાન છે. દેહાદિની ક્રિયા હું કરી શકું છું, જ્ઞાન આપી શકું છું,
 સેવા કરું છું, દયાપાળું છું, એ અજ્ઞાનીનું અભિમાન ખરેખર
 છે. વાસ્તવિક તો એમ છે કે, જેને જ્યાંથી જે વખતે જેવા પ્રકારે
 પહોંચી નિમિત્ત થવાનું હોય તે વખતે થયા વિના રહે નહિ;
 તે ન થવાનું હોય, તો ઇચ્છા ઘણી કરે તોપણ કાર્ય ન થાય. સામા
 યના કારણ કાર્ય જાણ્યા વિના, તત્ત્વના ભાન વિના, મહામોહને
 થઈ હું બીજાને સુખી કરું, દુઃખી કરું, હું જીવાડી શકું, હું
 રી શકું. આવી માન્યતામાં જે જીવ હોંશ રાખે છે અને હરખના
 કા કરે છે, અને તેમાં ધર્મ માને છે તે અજ્ઞાની છે. જ્ઞાતાનો
 શું, હું શેનો કર્તા છું, માત્ર સ્વરૂપ શું, આત્મા શું કાર્ય
 શકે છે તેનો ધીરજ રાખી કદી વિચાર કરતા નથી. પણ ગાડ-
 ના પ્રવાહ માફક જે માન્યતાથી સંસારી જીવો વર્તે છે, તે
 ની માન્યતા અને વર્તન પોતે કરે છે. પણ માત્ર સ્વાધીન સત્ત્વ
 શું છે, તે મારાથી જ ઉજવળ થઈ શકે છે, તેની શી રીત છે
 જાણવાનો વાસ્તવિક પ્રયત્ન કાંઈ કરતા નથી. જગત જે માની રહ્યું
 તેનાથી આ વાત જુદી છે. સંસારથી તદ્દન ઉઠું છે, લોકો બાહ્ય-

ક્રિયાથી, સેવાથી અને પુણ્યથી ધર્મ માને છે. વળી કહે છે કે અમે અમારી ફરજ બજાવીએ છીએ. અનાસક્તિથી કર્તવ્ય કરીએ છીએ, એવી અસત્ કલ્પનાથી પોતે ધર્મ માની બેસે છે. તે ભલે ગમે તેવા સંસારના ડાહ્યા હોય, પણ જ્ઞાની કહે છે કે, તે મોટા મૂઠ છે. સંસારના સમશ્ચ અને જગતના ડાહ્યા, તે મોક્ષમાર્ગથી હિંચા અને અનંત સંસારમાં રખડનારા છે. લોકોને બહારથી સ્થૂળ દેખાવની ભૂલવણીમાં ઘણા ઘણા મોહ રહ્યો છે. કર્મ ઉદયજનિત અંદરથી ક્રોધા ઉપજે અને કદી જોગાનુજોગ ક્રિયા થતી દેખાય, તેથી માને કે મેં સાંમાને આમ કયું, આમ ન થવા દીધું વગેરે માન્યતાઓ ભ્રમ છે. એ શું થાય છે, કોનાથી કેવી રીતે થાય છે, તે જોવાની કુરસદ નથી. તેથી પોતાના સ્વયં અપરાધના કારણે જગતના જીવો સંસારમાં રખડે છે, અને સાચો ન્યાય એટલે સત્ ધર્મની—આત્માના ઘરની વાત આવે છે ત્યાં નકાર કરે છે. પણ સત્ય અને સત્યની વાત ત્રિકુળ જેમ છે તેમ રહેશે. સતને સંખ્યાની જરૂર નથી. લોકો માને અમર ન માને, તેની ધર્મતા-જ્ઞાનીને ફીકર ન હોય. જેને ગરજ પડે તે સતની ખોળા કરે; જ્ઞાની જગતને સુધારવા માટે રોકાઈ જતા નથી. મુખ્યપણે જ્ઞાનીની 'વાત' અજ્ઞાની જનોને જ હિંચે બેસતી નથી. ત્રણે કાળના જ્ઞાની એક જ બોધ કહી ગયા છે કે આત્મા, સ્વસ્વરૂપના બાને પોતાના જ્ઞાન-ગુણનો કર્તા છે. આત્માનો ધર્મ પરત્વું કંઈ કરવું તે નથી. આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ અને તે-રૂપ શ્રદ્ધા: જ્ઞાનમાં રહી રહેવું એ જ્ઞાનવું કાર્ય છે; છતાં ઉંધો પડે અને પોતાના ગુણને વિપરીતપણે માને, તો અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષ, ક્રોધાદિ કરે, તે દ્રષ્ટિએ તો મિથ્યાજ્ઞાનનો કર્તા થાય. અને માને કે જડની ક્રિયા હું કરું છું; એ ભાવે તો રખડવું થાય. મારે શુભ અશુભ રાગ, તથા પોતાને આધીન નથી એ ખાલ ક્રિયાનું કર્તાપણું, મારું છે એ આદિ અભિમાન હોય, તો ધર્મની જાત શું તે જણાય છે—સમભય છે.

પ્રશ્ન:—અંતરમાં વિચાર કરીએ તો અંતરનાદ ન આવે કે તારું કર્તવ્ય આમ જ છે? ઉત્તર:—ન્યાંતગી યથાર્થ પરત્વું તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી ત્યાંતગી તેનું જ્ઞાન વિપરીત અજ્ઞાનમય છે. હિંસા કરનારા

બોલ્યા કાપનારા કસામને શું નાદ આવે? જ્ઞાનમાં ઉંઘું બેઠું છે તેથી તે ઉંઘું જ્ઞાન કરે. હું રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપ, મન વાણી દેહની ક્રિયાનો કર્તા છું, એ મારું કર્તવ્ય છે, શુભ પરિણામ તે મારાં છે એમ પોતાને ભૂલેલો હોવાથી માને છે કે એ મારો ધર્મ છે, અથવા એ બધું ધર્મરા-ધીનપણે થયા કરે છે એમ માને છે, અને જે પ્રારબ્ધનું કાર્ય બને છે તેમાં ઠીક, અઠીકની કલ્પના વડે કર્તૃત્વ, મમત્વબુદ્ધિ કરે છે.

એક દેહમાં અનંત કર્મ પરમાણુ પુદ્ગળોનું નાટક થઈ રહ્યું છે; તેમાં પૂર્વ વાસનાનું ફળ શુભ અશુભ પુણ્ય પાપની વૃત્તિ ઉપજે છે; તેમાં કર્તૃત્વ, મમત્વ સર્વગ-ચક્રાવીને પોતે પોતાના જ્ઞાનમાં ઉંઘો પડ્યો હોવાથી જડના રસને વેદે છે, અને અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષનો કર્તા અને સુખ દુઃખની પરાધીનતાનો ભોક્તા થાય છે.

અંતરંગ ઘાતી કર્મ જે મોહ છે, તે ઝીણા સૂક્ષ્મ રજકણો ધૂળ છે, તેના ઉદયમાં જોડાતાં ક્ષણે ક્ષણે ધ્રુવ અનિચ્છાની વૃત્તિ ઉઠે છે; તે મારા સ્વભાવમાંથી નીકળે છે, એમ માની પરવસ્તુમાં મારાપણની રાગવૃત્તિના લીધે આમ કરું તો ઠીક, આમ કરું તો દયા પળાય, વગેરે અનેક ભૂલવાળી માન્યતા કરીને પોતાની આણુસમજથી અજ્ઞાનદશામાં જીવ રહ્યો છે. જે કાર્ય જડની અવસ્થામાં થાય છે, તેમાં રાગદ્વેષની કલ્પના વડે પોતાની અશુદ્ધતા જાળવી રાખવી તે સંસાર છે. સત સ્વરૂપબોધ તે શું? તે કેમ પ્રાપ્ત થાય તે સમજ્યા વિના અનંત દુઃખમાં રખડવું થયું છે. તેથી પ્રથમ ગાથામાં જ કહેવાયું કે—

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના; પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.”

જગતનાં જીવો સુખનાં કામી છે, કોઈને દુઃખ જોઈતું નથી, એટલે પ્રથમ ભણકાર મૂક્યો કે દુઃખ જોતું નથી છતાં કેમ આવે છે? તો કહે કે પોતાના સ્વરૂપની યથાર્થ સમજણના અભાવે દુઃખ આવે છે. પણ એમ ન કહ્યું કે અમુક પુણ્ય અમુક દેહાદિની ક્રિયા શુભરાગ વગેરે ન કયું તેથી દુઃખ આવ્યું; કોરણકે નિજકર્મ છે તે તો જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનથી તે ભિન્ન નથી. વળી તેમાં કહ્યું છે કે પોતે અનાદિ અનંત

છે, પોતાને બુદ્ધિ તેથી ઉંધા પડ્યો અને અનંત દુઃખને પામ્યો. હવે જો નહિ સમજે તો ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંત દુઃખને પામશે. તે દુઃખનું મૂળ જેમની સમજણથી છેલું એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતને નમું છું. એવી સમજણ એજ જીવ માત્રનું કાર્ય છે. જેવું સ્વરૂપનું લક્ષણ છે તેવું તેને નહિ માનતા અન્યથાપણાનો સ્વીકાર કર્યો. તે બુદ્ધને કેમ યાજવી, તે રીતની લોકોને ખબર પડતી નથી. લોકોને લૌકિક ઉપદેશ જોનો હોય તો તેવી નિરાળો ઘણી છે, ત્યાં કહે છે કે કંઈ કરો, સક્રિયકાર્ય કરો, આમ કરવું જોઈએ વગેરે વગેરે; તેની વાહ વાહ યોગનારા પણ ઘણાં હોય છે. કારણકે એ રીતે સહેલામાં ધર્મ માન્યો છે, તેઓને મધ્યસ્થપણે સાચું તત્ત્વ સમજવું નથી. પણ રહસ્યિની ક્રિયાના અનાદિથી અભ્યાસ છે, તેથી કંઈ કરું, પુણ્ય કરું, ક્યા કરું તો મને મુખ થાય, એમ કંઈક હજી કરીને વિકાર કરું તેમાંથી કંઈ મુળ ધરો એમ માને છે. શર્ગલાવથી અરાગીપણું એટલે વિભાવથી નિજગુણ સ્વભાવ ઉઘાડવા માગે છે પણ તે બને નહીં. કોઈ કોઈ વખતે કર્તૃત્વશુદ્ધિમાં 'જોગાનુજોગ સરખું' લાગે છે પણ ઉંડું વિચારે તો તેનું ધાપું થયું નથી એમ જાણે. હજી છે તે દુઃખનું લક્ષણ છે, જો મુખ હોય તો હજી થાય નહિ. હજી થાય છે તેમાં પર નિમિત્તની આડ છે. તેમાં કંઈ વિરૂદ્ધતા છે. જો મુખ અર્થે ઘણું ઘણું કરે છે, છતાં સાચી શાંતિ મુખ થતું નથી, કારણકે પરવસ્તુમાં મુખ છે, એવી માન્યતા હોવાથી પગપ્રિત મુખશુદ્ધિ થતી નથી. પરવસ્તુમાં કદિપણ મુખ નથી. જડનું કાર્ય ચેતનને આધીન નથી, આત્માનું કાર્ય જ્ઞાન માત્ર છે. જેમ ઘેરડીમાં રસ છે તેમ જ્ઞાતા ચેતન્ય આત્મા કેવળ જ્ઞાન રસ જાયકજ છે, પુણ્ય પાપ આદિ ક્રિયા કરવાનો તેનો ધર્મ નથી. પરંતુ કર્તૃત્વ માફ માનવું એ મહાપાપ છે, એ સ્વરૂપની હિંસા છે, જ્ઞાનનું આવરણ વધારવાનો ઉપાય છે. અજ્ઞાનભાવે જે રાગદ્વેષનું કર્તાપણું છે તે જીવનો મૂળ ધર્મ નથી; પણ જીવની દૈવતા છે. ઉંધી માન્યતા છે મોટે તે જીવ ધર્મ નથી. ૭૫.

આગળ શિષ્યે આશંકા કરી હતી કે “આત્મા મદા અસંગ ને કરે પ્રકૃતિ બધ” તેનો હવેની ગાથામાં ઉત્તર આપે છે કે:—

કેવળ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ?

અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજભાને તેમ. ૭૬.

તાડું સ્વરૂપ શુદ્ધ શક્તિ-રૂપે છે. પણ અવસ્થાએ કેવળ અસંગ અને નિર્મળ હોત તો તને પ્રથમથી જ ભાસ કેમ ન થાત? અસંગ-શુદ્ધતો નિજભાન થયે પુરૂષાર્થથી પ્રગટ થાય છે. શક્તિએ સ્વરૂપે દ્રવ્ય સ્વભાવે તો શુદ્ધ પરમાત્માપણું છે. જેમ તલમાં તેલ શક્તિરૂપે છે તથા શેરડીમાં રસ છે તેમ; પણ તેને પીડીને તે જાતની ક્રિયા કર્યા વિના એમને એમ તેનો સ્વાદ લઈ શકાય નહિ; તેમ આત્મા આનંદ મૂર્તિ જ્ઞાતા દૃષ્ટા ભગવાન છે. તે પરમાર્થે તો જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ પવિત્ર છે, પણ વર્તમાન અવસ્થામાં પર પ્રકૃતિની ઉપાધિની મલીનતા છે. તે ઉપાધિ રહિત હું પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્ય છઉં એવી પ્રથમથીજ સાચી શ્રદ્ધાવડે રાગાદિકથી જુદો પડી પુરૂષાર્થ વડે જ્ઞાનની મલીન દશામાંથી પ્રથમથીજ ઉજ્જવળતાનો ઉઘાડ કરે, અને યથાર્થ સ્વાતુંભવની પ્રતીતિ સમ્યક્જ્ઞાન અને ચૈતન્ય તત્ત્વમાં ટકી રહેવારૂપ એકાગ્રતાવડે જેવું તત્ત્વ છે તેવું જાણે તો વર્તમાન અવસ્થાએ જ્ઞાનાનંદ, અસંગ શુદ્ધ થઈ શકે છે. તું સ્વભાવે તો પુણ્ય પાપ રાગાદિકવાળો નથી, કેવળ અસંગ છો; દ્રવ્ય સ્વભાવે અસંગ છો, પરમાર્થે તાડું સ્વરૂપ અસંગ છે, શુદ્ધ છે, પણ સર્વથા અસંગ નથી; એટલે અવસ્થાએ અસંગ (શુદ્ધ) નથી, પણ પરના નિમિત્તની મલીનતા, અશુદ્ધતા છે. તે અશુદ્ધતા પુરૂષાર્થ વડે ટાળીને શુદ્ધદશા પ્રગટે ત્યારે અસંગ થા. શિષ્યે શંકા કરી હતી કે ઇશ્વરની પ્રેરણાથીજ કાર્યો થયા કરતાં હોય, અને મારું કર્તવ્ય બધું ઇશ્વરથીન થતું હોય, તો મારે પુરૂષાર્થ કરવાનો રહેતો નથી. મારો મોક્ષ ઇશ્વરની કૃપાથી થશે; પણ તે બરાબર નથી. તેનો અર્થ તો એવો થાય છે કે—અત્યારસુધી સંસારમાં તને રખડાવનાર ઇશ્વર ઠયો; ગુનો કરનાર તું અને ટાળનાર ઇશ્વર; પણ એમ હોઈ શકે નહિ. મારે જે વિધિએ માર્ગ છે તે સમજે તો જ માર્ગ સમજાય. ૭૬.

હવે ઇશ્વરવું ખડું સ્વરૂપ કહે છે:—

કર્તા ઇશ્વર કોઈ નહિ, ઇશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ;
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઇશ્વર દોષ પ્રભાવ. ૭૭.

જેનો સ્વભાવ પૂર્ણ શુદ્ધ છે, રાગદ્વેષ ક્રોધા ઉપાધિ રહિત છે, છલ્લામાં છલ્લી પૂર્ણ પવિત્ર દશા, જ્ઞાતા દષ્ટા સાક્ષી સ્વભાવ જેને પ્રગટ થયો છે, તેને કંઈ કરવાનું બાકી રહે નહિ. જો કંઈ કરવું બાકી રહે તો બ્યાકુળતા રહે અને જેને બ્યાકુળતા હોય તેને ઇશ્વર કહેવાય નહિ. જો ઇશ્વરને કંઈ કરવું રહે તો તે ઇશ્વર ન કહેવાય. આત્માનો સ્વભાવ એવો અગુરુલુપ્ત છે કે પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટી જાય પછી તેને વધવાપણું રહે નહિ. જો વધતો જતો હોય, તો કોઈ કાળે તેનો પ્રપત્ન રહે નહિ, અને મુખ, શાંતિમય નિરૂપાધિક્તા આવે નહિ. પૂર્ણ શુદ્ધતા બેહુદ-અમર્યાદિત છે. આત્મા જ્યારે સર્વ કર્મકલંક ઉપાધિથી મુક્ત થાય ત્યારે તેમાં કંઈ અશુદ્ધતાનો અંશ રહે નહીં. એવો પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવ જેનો પ્રગટ થયો છે તે ઇશ્વર છે. તેને જગત ઉપાધિનો કર્તા, ઇચ્છાવાળો કહેવો તે દોષપણું છે. વસ્તુનો સ્વભાવ અગુરુલુપ્ત છે. અગુરુ એટલે પૂર્ણતા થઈ, પછી તે પૂર્ણ શુદ્ધતાની મર્યાદા છાડીને વધી ન જાય; લપ્ત એટલે સંસાર અવસ્થામાં જ્ઞાન શુષ્કને ઘણું આવરણ આવી જાય અને ચેતના શક્તિ ખૂબ ઘટી જાય, તો પણ અદ્ય જ્ઞાનનો ઉદ્યાન (લપ્તજ્ઞાન) તો કોઈ કાળે રહે નહિ. એમ જેની પૂર્ણ કૃતકૃત્ય દશા થઈ અને અવસ્થાએ શુદ્ધ પરમાત્મા થયા તે ઇશ્વર છે. તે જગતના જીવોનું કંઈ કરે નહિ, સૃષ્ટિનું કોઈ કાર્ય કરે નહિ, કરાવે નહિ. જીવોને રાગદ્વેષની પ્રેરણા કરે એવો આરોપ ઇશ્વર ઉપર નાખવો તે ઇશ્વરને દોષવાળો માનવા જેવું થયું. જેને સ્વતંત્ર સાચો પુરૂષાર્થ કરવો નથી, તે કંઈ કંઈ કલ્પના કરી બેસે છે, અને પરમિતપણાથી મોક્ષ સાધન માને છે, અથવા કંઈ કરતાં કરતાં મોક્ષ થઈ જશે એમ માને છે; પરંતુ તેમ નથી. પિતેજ પિતાનો ઇશ્વર છે, એમ પિતાનું વધાર્થ સ્વરૂપ સત્સમાગમ વડે જાણવામાં આવે તો પિતાની જાતના પુરૂષાર્થ વડે રાગનો અભાવ થવારૂપ જ્ઞાનદશાની કેળવણી, અને જ્ઞાનની રિધ-રતારૂપ સાધન ક્રિયાથી હજી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

તા. ૨૮—૧૦—૩૯.

(૭૭ મી ગાથા વિષે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આવૃત્તિ પ મી ભા. બીજો આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પાત્રું ૩૭, ૩૮, ૩૯ માં જોઈ લેવું.)

૭૨ મી ગાથાનો ઉત્તર ૭૬, ૭૭ મી ગાથામાં કહ્યો કે દાષ કરનાર વ્યક્તિ તો પોતે અશુદ્ધ આત્મા છે; પોતાનામાં પરવસ્તુના નિમિત્તની અસર લેવાની મદીન અવસ્થા વડે ભૂલ કરે છે, દાષ કરે છે. એ રીતે અજ્ઞાનીને અજ્ઞાનનું કર્તાપણું છે. જે કરે તે ભોગવે તેમાં ઇશ્વરનો હાથ સંભવતો નથી. વળી પોતાને કરવાનું કાર્ય ઇશ્વર કરી દે તે બનવું સંભવિત નથી. કારણકે દરેક દ્રવ્ય પોતે સ્વાધીન છે, તેના ગુણ દાષની અવસ્થા બીજો કોઈ પસંદાવી દે તો 'પરાધીનપણું' આવે, અને વસ્તુનો અભાવ થાય તે દાષ આવે.

આત્મા અવસ્થાએ તદ્દન નિર્મળ શુદ્ધ જ હોત, અને માન્યતાની ભૂલ તેને ન હોત તો તેને કંઈ ઉપાધિ ન હોવી જોઈએ અને પરમ પવિત્ર અસંગ દશા હોવી જોઈએ. પણ તેમ નથી. અનાયાસે કર્મ થયાં કરતાં હોય તો તેના અર્થ એમ થયો, કે જીવે પોતે ઇચ્છા ન કરી અને કર્મની સત્વાદિ પ્રકૃતિનું એની મેળે (રાગાદિના નિમિત્ત વિના) બંધાવું, છુટવું થયા જ કરે, જે તેમ હોય તો તે પ્રસંગથી મુક્ત થવાનો ઉપાય હોઈ શકે નહિ. ઇશ્વરાદિ કોઈક પરાણે કર્મ વળગાડી દે, તો જીવ કદી મુક્ત થાય નહિ. આત્મા અવસ્થાએ પણ સદા અસંગ શુદ્ધ હોય તો વર્તમાન અશુદ્ધદશા હોય નહિ; પણ સત્ય પુરૂષાર્થવડે શુદ્ધ થઈ શકાય છે.

ઘણા કહે છે કે પૂર્વ પ્રારબ્ધ અંતરાય કર્મ નડતર કરે છે, તો તેનું કારણ એમ થયું કે પૂર્વે પોતે ભૂલ કરી છે, રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન કર્યાં છે. તેનું ફળ વર્તમાનમાં પોતાને ભોગવવું પડે છે. જેને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પુરૂષાર્થ કરવો નથી તેઓ કહે છે, કે શું કરીએ, અંતરાય કર્મ નડે છે, મારે અમારી નબળાઈ છે. તત્ત્વની રૂચિ વિના પુરૂષાર્થ થતો નથી, અને પરનો એટલે નિમિત્તનો—કર્મનો દાષ કહે છે. અને કહે છે, કે મને આટલું નડતર છે, મારે મારાથી કંઈ થવું નથી,

તે કંઈ થાય છે તે કર્મ પ્રકૃતિના આધારે થાય છે; એમ પુરુષાર્થદિન થઈ સંસારમાં રખાય છે. વળી કોઈ કહે ■ કે:—આપણું કાર્યું થતું નથી, મારે કોઈ ભક્તિ પુણ્ય, દાન કરીએ તો કંઈર કૃપા થાય, અને બધું કંઈર કંઈ અનુસાર કાર્ય થાય છે, આપણું કાર્યું થતું નથી, આ માન્યતા પણ ખોટી છે. પોતે ઉગ્રાલુધી અંતરમાં વિચારે કે હું કોઈ રાગદ્વેષની ચિંતનના કરું છું કે કેમ, અને ઇન્દ્રિયોઆદિ પરવસ્તુમાં અને પુણ્યાદિમાં મને ગુણશુદ્ધિ મમત્વશુદ્ધિ થાય છે કે કેમ? એ પ્રમાણે વિચારતાં માણુમ પડે કે ભૂલ તો મારી થાય છે. ભૂલ પોતે કરે અને માને એમ કે ભૂલ કરાવવા અને ગુણ કરાવવા બીજું કોઈ આવે એ કેમ સંભવે? પોતાને અતીન્દ્રિય વસ્તુ તત્ત્વનો પુરુષાર્થ કરવો નથી, અને દોષ દાઢો છે બીજાનો કે મને બીજાઓ રાગી દ્વેષી મુખી દુઃખી કર્મ કરાવે છે. અથવા બધુંય કંઈર કંઈ મુશ્કેલ થયા કરે છે. ‘હરીએ કાર્યું હોય તેમ થાય’ આપણે તો કંઈપણ કરતાજ નથી. બધુંય એને આધારે છે. જો એમ હોય તો ગુણદોષ કર્તા જ ન હોઈ. એમ માનવામાં તો ઘણા દોષ આવશે.

“હરી” તો અર્થ એવો છે કે પુણ્ય પાપ, રાગદ્વેષ, શુભ અશુભ ધૃતિની મહીનતારૂપ ઉપાધિના ઓધને હરી ભે, નારા કરે તે ચૈતન્ય—આત્મા હરી છે; બીજો કોઈ હરી નથી. જડમાં પણ પોતાની વસ્તુ રાક્ષિયી ઇશ્વરપણું છે. જડ પ્રકૃતિની ક્રિયા પણ સ્વતંત્ર છે. તેણે પણ નિયમબદ્ધ પંક્તિનું થાય છે, પણ તેનામાં જ્ઞાન નથી. શ્રીમદ્ તેને જડેશ્વર કહેલ છે, જડમાં ચૈતન્ય નથી. જવ તો પ્રત્યક્ષ ચિંતન કરે છે; રાગદ્વેષ, મેં કર્યાં, મન, વાણી, દેહના કાર્યો હું કરું, દયા, સેવા કરું એમ અજ્ઞાની જવ માને છે. રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા વગેરે ચિંતનના તથા ગ્રહણ, અગ્રહણના વિકલ્પ કરે ■ ને ઠીક અટીક માને છે. જડ વસ્તુનું ગ્રહણ આત્મા કરતો નથી, છતાં અજ્ઞાનદશામાં જવ માને છે કે હું પરવસ્તુનું ગ્રહણત્યાગ કરું છું; એ માન્યતા ઉઘી છે. પોતાના જ્ઞાનમાં ઉઘી માન્યતા અને સાચી માન્યતા કરનાર જવ પોતે સ્વતંત્ર છે. ક્ષમા, દયા, ક્રોધાદિભાવે જવ જો પ્રવર્તે તો નથી તો જડનો સંગ તેને કોઈ રીતે થતો નથી. ક્રોધ ન કરે તો પોતે ક્રોધી થતો નથી.

પૂર્વે રાગાદિકના નિમિત્તે બંધાએલ શુભ અશુભ પ્રકૃતિનો છવને
 સંયોગ હોવાથી, એક આકાશ ક્ષેત્રમાં તે પ્રકૃતિના અનંતા પરમાત્માના
 જથ્થા દેખાય છે, છવ પોતે પુણ્ય, પાપ, રાગદ્વેષની પ્રકૃતિના ઉદયમાં
 જોડાય તો નવા રાગદ્વેષ થાય છે, અને તેથી નવું કર્મ બંધન થાય
 છે. પરવસ્તુના નિમિત્તની શુભાશુભ અસર છવ પોતે લે તો તે વિ-
 કારીભાવનું નિમિત્ત પામી કર્મ બેંચાઈ આવે છે. અને દેહધારીપણે
 પોતાના અપરાધથી છવને રખડવું થાય છે. અશાંતિ થાય છે, તે છવને
 પોતાની ભૂલનું ફળ છે. પર પ્રકૃતિનો પ્રસંગ વર્તે છે તેમાં ઘટ
 અનિષ્ટપણું અજ્ઞાની માને છે, તેથી બંધન થાય છે, પણ સમ્યગ્દષ્ટિ
 ધર્માત્માને જડ અને ચેતનનું ભુદાપણું સ્પષ્ટ જણાય છે; તે જાણે છે
 કે હું શુદ્ધ છું, અવિનાશી છું, રાગાદિ પુણ્ય પાપ તથા દેહાદિનો કર્તા
 નથી, તેનો સ્વામી નથી; એમ અસંગ નિર્મળ પવિત્ર વીતરાગ દષ્ટિના
 ભાન વડે તે માને છે, કે મારામાં અને સિદ્ધ પરમાત્મામાં પરમાર્થ
 કંઈ તફાવત નથી. હું નિર્દોષ, વીતરાગ જ્ઞાતા દષ્ટા છું, એવી નિર્દોષ
 દષ્ટિ હોવાથી જ્ઞાનીને આત્મતત્ત્વનું સળંગ ધારા પ્રવાહી જ્ઞાન વર્તે
 છે; તેમાં પૂર્વ કર્મના ઉદયને લીધે રાગાદિકની અલ્પ અસ્થિરતા આવે
 છે; પણ રાગાદિકની ઇચ્છા અને વલણ તેને નહીં હોવાથી, તત્ત્વ દષ્ટિથી
 આત્માનું તે કાર્ય નથી. આત્મા પરનો કર્તા નથી એમ તે જાણે છે.
 જડ જનિત અધ્યવસાય થાય છે, તે રાગાદિકનો કર્તા ધર્મી છવ નથી.
 કારણકે ધર્માત્મા સમ્યગ્દષ્ટિને વીતરાગ દષ્ટિ છે, અને પુરૂષાર્થની નખ-
 ણાણથી હજી મારી વર્તમાન અવસ્થા મંદીન છે તે દાખ છે એમ
 જાણતો હોવાથી પોતાનો સત્ય પુરૂષાર્થ વધારે છે. હું પરમાર્થ નિર્દોષ
 છું, એમ વિચારી અસ્થિરતા, રાગાદિકનો ત્યાગ કરે છે. રાગાદિકનો
 ત્યાગ કરવો એટલે રાગ રહિત પોતાના જ્ઞાનમાં ઠરવું, ટકવું તે કર્તાનું
 ધર્મ કાર્ય છે, પણ પુણ્ય પાપ, શુભાશુભ ભાવ તે ધર્મ નથી. ધર્મ
 તો સ્વચ્છ, આપિત, નિર્મળ દષ્ટિ છે, તે સમ્યગ્દષ્ટિ દાખને ઉત્પન્ન
 થવા દેતી નથી, માટે સમ્યગ્જ્ઞાની ઉપાધિ ભાવનો કર્તા નથી પણ જ્ઞાતા
 છે; પૂર્વ અવસ્થાનું ફળ આવતાં પુરૂષાર્થની નખણાણને લીધે અસ્થિર
 થવાથી વર્તમાનમાં અલ્પબંધ થાય છે, તેને દષ્ટિની અપેક્ષાએ બંધ
 ગણ્યો નથી. હું નિર્મળ, નિર્દોષ, સ્વાધીન તત્ત્વ છું, પરનું કર્તવ્ય

મારે આધીન નથી, હું જ્ઞાપક માત્ર જ્ઞાનનો કર્તા છું, એમ અભિપ્રાય પસંદી ગયો એટલે ત્રિમળ શુદ્ધ સ્વભાવનો દૃઢ અભિપ્રાય થયો. એવો દૃઢ અભિપ્રાય થતાં પ્રકૃતિનું જોર દેખાય નહિ; અનંત સંસાર ભ્રમ-ભ્રમનું કારણ જે મિથ્યાભાવ તે ટળી ગયો એટલે હવે અલ્પકાળ સં-સારમાં રહેવું થાય. જે તીવ્ર જ્ઞાનદરાની સ્થિતતાનો પુરુષાર્થ કરે તો શીઘ્ર મુક્તિ થાય, અને મંદ હોય તો ઘોડા વધારે કાળ લાગે. આત્માનું જ્ઞાન થતાં અન્તો કોણકોડી કર્મપ્રકૃતિનો બંધ વધારેમાં વધારે ક્ષાયિત્વ થાય છે, પણ અધિક બંધન થાય નહિ. કર્મભાને સંસાર પ્રસંગમાં રહેવું થાય છતાં તેમને જ્ઞાની અને નિર્દોષ વીતરાગ દષ્ટિ કદા છે, કારણકે તેની અન્યથા માન્યતા નથી, મિથ્યા વર્તન નથી; તે સમ્યગ્ પ્રતિતિ, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રરૂપ સ્વગુણમાં રહ્યો છે; પણ જેને તત્ત્વનું, હિત અહિતનું જ્ઞાન નથી, અને વાતો કે અને માને કે હું શુદ્ધ છું. રાગાદિકમાં એકમેક ધમ્મ બેઠો છે, છતાં કહે છે કે કર્મ એની મેળે ધયાં કરે છે, હું તેનો કર્તા નથી, આત્મામાં રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપ કાંઈ નથી, કારણકે સિદ્ધ પરમાત્મામાં પણ નથી તે અજ્ઞાની છે. તેને વિષે આગળ આવશે કે—

“મુખથી જ્ઞાન કંઈ અને, અંતર ધૂળો ન મોહ;
તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ.”

આત્મા શક્તિસ્વભાવે શુદ્ધ છે, પણ અવસ્થાએ વર્તમાનમાં અશુદ્ધ છે તે જુએ નહીં અને પોતાને શુદ્ધ જ માને અને સત્ય પુરુષાર્થ કરે નહિ તેને મિથ્યાદષ્ટિ માનવા. આત્મા પોતાને જૂલીને કોથાદિ વગેરે રાગદ્વેષમાં પ્રવર્તતા ન હોય, તો પરાણે બંધ થાય તેમ બને નહિ; પણ જીવ તો પ્રત્યક્ષ રાગદ્વેષનું ચિંતવન કરે છે, તે જાણી રાકાય છે.

ઈશ્વરાદિ કર્મ વળગાડી દે, અથવા તે મુક્ત કરી દે એ માન્યતા બ્યાજબી નથી; કારણકે તેમાં તો જીવ પોતે પરાધીન થયો. પરામિત હોય તે મુખી અને સ્વાધીન હોઈ શકે નહિ, માટે ઈશ્વર બીજા જીવોમાં ગુણદોષ ઉત્પન્ન કરતા નથી; માટે પ્રથમ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું જોઈએ. એ સમજ્યા વિના જગતમાં અનાદિથી પરાધીન મનો-દશા પોતાની જૂઠ્ઠાથી ચાલી આવે છે, તેથી કોઈક ઉપર ગુણદોષનું

આરોપણ કરે છે. મારી પોતાની ભૂલ છે અને ભૂલ ટાળવી આવશ્યક છે, તેમ તેને થતું નથી, અને તેથી દોષ રહિત થવાનો સત્ય પુરૂષાર્થ તે કરતો નથી.

લોકોમાં એક એવો અભિપ્રાય છે કે ઇશ્વર કર્તા, સૃષ્ટિનો ઉત્પાદક અને લય કરનાર છે, વગેરે વગેરે જે માન્યતા ઉભી કરેલ છે, તે ખોટી માન્યતા સ્વીકારવાથી, પોતે પોતાની સ્વાધીનતા સમજી શકતા નથી, અને સ્વાધીન પુરૂષાર્થ ઉપાડી શકતા નથી. જગતને સુખ સ્વાધીનતા જોઈએ છીએ, છતાં પરાધીન માન્યતા રાખવી છે, તે કેમ અને? ઉંઘી માન્યતાના ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. કોઈ માને છે કે શું કરીએ, અમારા કુળનો નિયમ છે, એમ કરીએ તો જ દેવ દેવીઓની કૃપા રહે, શાંતિનાથ ભગવાનની માળા ફેરવીએ તો શાંતિ થાય, કંઈ ખોવાયું હોય, માંદું પડ્યું હોય તો બાધા આખડી પણ કરે, કાં કોઈ દેવી કૃપા કરશે, કોઈ ઇશ્વર આપી દશે એમ ધર્મના બહાને ઘણા પ્રકારે મિથ્યા માન્યતાઓ વર્તે છે. તેને ગણતા પાર આવે નહિ. કેટલાક કહે છે કે આપણામાં કાંઈ કરવાની શક્તિ નથી, મારે ઇશ્વરની ભક્તિ કરીએ. પણ ઇશ્વર કોણ છે? કેવો છે? તેની તો ખબર નથી તો ભક્તિ કરશે કોની? બનારસીદાસ કહે છે કે, “દીન ભયો પ્રભુ પદ જપે, સુક્તિ કહાંસે હોય” હું નાથ મને તારજો, તુમારો આધાર છે, તું જગતનું પાલણુ-પોષણ કરનાર છે. વગેરે પ્રકારની ભક્તિથી કલ્યાણની ઇચ્છા કરે છે. પણ કલ્યાણ શું અને કેમ થાય તેની ખબર તો નથી, તેથી ફક્ત તે રાગની ભક્તિ કરે છે. પ્રશ્ન:—લોકમાં ઇશ્વર કૃપા વિષે કહેવાય છે ને? ઉત્તર:—પુણ્યના રજકણો જોગાનુજોગ ઉદયમાં આવે તેમ જીવ કલ્પના કરે છે કે ઇશ્વરની કૃપા થઈ, તેને વસ્તુ તત્ત્વનું ભાન નથી. તે ઉંઘી ખતવણી કરે છે, અને ઇશ્વર જગતનો કર્તા છે વગેરે અનેક પ્રકારની કલ્પના ઉભી કરે છે. ખરી રીતે બધા આત્મા સ્વતંત્ર છે. ચૈતન્ય મૂર્તિ આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને અનુભવ પોતાથી જ થાય છે. અને જન્મ, મરણ, સુખદુઃખ, રાગદ્વેષરૂપ માન્યતા પણ પોતાથી જ થાય છે. પોતાના જ્ઞાનગુણની ઉંઘાઈ અથવા સવળાઈ ખીજે કરી શકે નહિ. ખીજે કરી શકે તો જીવ તત્ત્વનો અભાવ માનવાનો દોષ આવે. દોષ

કરવો તે જીવનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી. પણ પોતાના ગુણમાં હજી અનિષ્ટપણાની માન્યતા કરે છે, હું આમ કરું, હું આમ ન કરું એમ માને છે; પણ કાર્ય તો તે તે વસ્તુમાં તે તે વસ્તુના કારણે થવાનું હોય ત્યારે થાય છે; છતાં વચ્ચે પોતાનું કર્તાપણું અને મારાપણું સ્થાપન કરે છે, તેઓને વસ્તુનું જ્ઞાન નથી, વસ્તુ તત્ત્વની શ્રદ્ધા નથી. તેઓ માને છે કે હું બીજાને મુખી કરું, દુઃખી કરી રાકું, ઉપકાર કરી દઉં, રાખી દઉં, વળી માને કે દેવની માનતા કરીએ તો હીક થઈ જશે, તથા આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા રાખીએ તો મુખી થઈએ; આ માણસે આમ કરી દીધું, એનાથી મને મુખ થશે, એ વગેરે વગેરે કલ્પના વડે, અને પરાધીન માન્યતા વડે, પરવસ્તુમાં મુખજીવિના હજીક તેઓ રહે છે. પુણ્ય વિના બહારના સંયોગ ન મળે, એટલી શ્રદ્ધા જેને ન હોય તેને આત્માનો મોક્ષ કેમ બને? કોઈવાર પુણ્યાદિનો યોગ હોય, ત્યારે ઉપસક દષ્ટિથી પોતાનું ધાર્મિક થાય છે એમ માને, અને જ્યારે પુણ્યના એવા પ્રકારના સંયોગ ન હોય, અને પોતાનું મન માન્યું થતું ન હોય, ત્યારે બીજાને, કેવ હજીવર આદિ વ્યક્તિને કલ્પીને માગણી કરે છે, કે હે દેવ, હે નાથ! અમારું જાતું કરજો, તમે અનાથના નાથ છો વગેરે વગેરે. આપણે ભોગા થઈને પ્રાર્થના કરીએ તો હજીવર દુઃખ દૂર કરશે, એમ ઘણા માને છે; પણ આત્મા પોતે જ શુદ્ધ, અવિકારી મુખ, આનંદથી ભરપૂર છે. તેને ઝાળખીને તેમાં કરે તો બધાં દુઃખ રળી જાય છે; છતાં પોતે સત્ત્વરૂપ આત્માને ભૂલીને પોતાને અવગુણ કરે, તે ભૂલણું ફળ પોતે ભોગવે; અને માને કે હજીવરો અમારું દુઃખ હરશે, અમારે ભોગવવું નહિ પડે, પણ તે માન્યતા ઉઘી છે; ખરી રીતે તો અજ્ઞાન લાવના કર્તા પોતે અને તેને યાજે તો સમ્યજ્ઞાનનો કર્તા પોતે જ છે. હજીવર તો આત્માનો નિર્મળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, તે હજી રહિત અને દેહ રહિત હોય છે.

તથાપિ અત્રે હજીવર કે વિષ્ણુઆદિ જગત્ કર્તાનો કોઈ રીતે દષ્ટાંત માટે સ્વીકાર કરીએ અને તે ઉપર વિચાર કરીએ. જો હજીવરઆદિ કર્મના વર્ણગાડનાર હોય, તો તો જીવ નામનો કોઈ વચ્ચે પદાર્થ પણ રહ્યો નહિ, કેમકે ઐરણ્યક ધર્મ જીવનું અસ્તિત્વ ન રહ્યું; અને જો

રીતે તો જીવન્તામની, સ્વતંત્ર વસ્તુ ન રહી; કારણકે પ્રથમ તો રાગ
 દ્વેષ, ઇચ્છા અનિચ્છાની ચિંતવણા કરનારો જીવ માન્ય રાખીએ, ત્યારે
 તો જીવ સ્વતંત્ર અને ભૂલ કરનારો ઠરે; પણ અહીં તો ઇશ્વરને ગુણ
 દાપનો ઉત્પાદક ઠરાવ્યો. તેથી ઇશ્વર કરે કરાવે તો ઇશ્વર કર્તા ઠરે, જીવ કાંઈ
 ગુણદાપ કરે નહિ; ગુણનું ભાન ન હોય તો તેને ચેતન કહેવાય નહિ.
 તેથી એમ ઇચ્છું કે આત્મા સ્વતંત્ર હોવાથી જ્ઞાતા તરીકે ગુણ કરે તો દાપ
 ન થાય, આનંદ થાય; દાપાદિ ન કરે તો રાગાદિ ભૂલ રહિત પોતાની
 સ્વતંત્ર હયાતી ટકાવી રાખે. પણ અહિં તો ગુણ અવગુણ કરનાર કોઈક
 બીજો એટલે ઇશ્વર થયો, એમ માનીએ તો તે વિચારવા જેવું છે, તે ન
 બને તેવું છે. આ દલીલ ઘણી ઉંચી છે, પોતામાં ગુણ, અવગુણ કરવાની
 શક્તિ જેનામાં નથી, તે તો અવસ્તુ ઠરે, મિથ્યા કલ્પના ઠરે. કોઈકના
 આધારે વાત કરનારા આકાશ-પુષ્પની આશા કરે છે. શાસ્ત્રમાં આમ
 લખ્યું છે, મારે અમને આમ લાગે છે, વગેરે કુતર્ક કરે છે જે પોતે
 ન્યાયથી વસ્તુ તત્ત્વનું સત્પણું સિદ્ધ કરે નહિ, અને ઇશ્વર-ઇચ્છા
 બળવાન છે, વગેરે અભિપ્રાય માને તે પોતાનું અસ્તિત્વ જોતો નથી.
 ઘણા વાતો કરે કે મોહ એ દુઃખનું કારણ છે, પણ મમતા કેમ ઘરાડવી
 તેની કાંઈ પણ ખબર નથી; વિષયભોગ, ધન, સ્ત્રી પુત્રાદિ વગેરે પ્રત્યે
 પ્રેમ મમતા વર્તે અને કહે કે બધું ઇશ્વર-ઇચ્છાથી થાય છે. લાડવા
 ખાય તો તે ઇશ્વર-ઇચ્છા. પાંચ ઇંદ્રિયા વિષયો કામભોગ, તૃષ્ણામાં પોતે
 રૂઝ્યા છે, અને નાંખે છે. ઇશ્વરને માથે. શાસ્ત્રાદિ સાંભળીને કહે કે
 આત્મા નિત્ય છે, આમ છે તેમ છે વગેરે, પણ ખરી રીતે તેને પરમાર્થ
 તત્ત્વનું નિત્યપણું ભાસ્તું જ નથી. કોઈકાદિ ઇચ્છા વગેરે પ્રેરણા આદિ
 ધર્મે કરીને ચેતનત્વનું અસ્તિત્વ (હોવાપણું) દેખાય છે. તે ચૂકીને
 પ્રેરણાદિ ઇશ્વરકૃત માન્યાં એટલે એ તો ઇશ્વરના ગુણ ઠર્યા, તો પછી
 બાકી જીવનું સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા કહીએ! એ
 ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે કર્મ ઇશ્વર પ્રેરીત નથી, પણ આત્માના
 પોતાનાં જ કરેલા માનવા યોગ્ય છે. મમતાથી જે પોતે દુઃખ બહારે અને
 પારકાને માથે નાખે તેણે જીવનું સ્વાધીન સુખ, નિરૂપાધિક તત્ત્વ નિત્ય
 છે એમ માન્યું નથી. ઉધો અભિપ્રાય એ અનંત સંસારમાં રખડવાનું
 બીજકું છે; એજ સ્વયં હિંસા છે. પોતાનો અપરાધ છે. ઘણા કહે છે

કે, અમે “આત્મા છે, નિત્ય છે” એમ માનીએ છીએ. પણ પોતાની કલ્પનાને ગ્રાહ્યું તેમ તેમનું માનવું હોય છે. વિગ્રેષ્ઠ રહિત જ્ઞાન શું છે તે જાણ્યું જ નથી. સાચું જાણ્યું હોય તેના અભિપ્રાયમાં તર્કન નિર્દોષતા હોવી જોઈએ. સાચો અભિપ્રાય થયો કે દૂરકારાનું કાર ખુદ્દી ગયું; જે તત્ત્વ અનંતકાળમાં ન સમજાયું તેને સમજવાનો તથા સમજીને તેનો પુરૂષાર્થ કરવાનો માર્ગ કોઈ અપૂર્વ અને અસૌકીર્ણ હોયો જોઈએ, તે સમજવા માટે કોઈ અપૂર્વ વિચારદશા, મુમુક્ષુતા જોઈએ; તેનો કંઈ વિચાર, મનન નહિ અને લોક સંજ્ઞાએ, આધીક માન્યતામાં આંતરણી દોડ કરે, સાચું શું? હિત, અહિત શું? તેની પરીક્ષા કરે નહિ અને માને કે અમને ધર્મ થશે, પણ તેમ અને નહીં. ફેરલાક કહે છે:—“હે ભગવાન, મારું સૂળ લઈ લેજો, મારા પાપ ટાળજો.” પણ જ્ઞાની કહે છે, કે દુઃખ અને દોષ ટાળનારો તું પાતે જ છે. જ્ઞાની કહે છે કે ભગવાન તો આત્માની જ્ઞાનમાત્ર શુદ્ધ અવસ્થા છે, અતિન્દ્રિય આનંદ રસ જ્ઞાનની ભૂતિ છે. માટે તેની શ્રદ્ધા કર, અને પુણ્ય, પાપ, રાગાદિ રહિત, મન, વાણી દેહની ક્રિયા રહિત, નિમિત્તના આશ્રય રહિત જ્ઞાન કર. તે જ્ઞાનમાં કરવું, જ્ઞાનમાં રહેવું એજ તારું કર્તવ્ય છે. ત્યારે મિથ્યાદષ્ટિ કહે છે કે એમ ન થાય, મારાથી એ કેમ અને? બીજું કંઈ કરવાનું કહેા. ત્યારે જ્ઞાના કહે છે કે જીવથી બીજું કંઈ થઈ શકતું નથી, જે થઈ શકે તે કહેવાય છે, નવું કહેવાયું નથી. આત્મા જડની ક્રિયા કરતો નથી, તેનું તે કર્મ નથી. જીવ જ્ઞાતા છે અને જ્ઞાતાનું કાર્ય જ્ઞાન છે, પછી સમ્યગ્ કરે કે મિથ્યા કરે. શ્રી યોગેન્દ્ર દેવ કહે છે કે—

“જન્મ મરણ પોતે કરે, ભોગ ભોગવે આપ;
દુર્ગતિ શિવપદ આપ લે, દરબારી એ છાપ.”

એમ પોતે જ અજ્ઞાનવડે રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપનો કર્તા તો એ કારણે નિમિત્તની દૃષ્ટિએ, વહેવાર દૃષ્ટિએ કર્મનો પણ કર્તા કહેવાય. એ નિમિત્ત જનિત ગુણ દુઃખનો જીવ ભોક્તા છે, હું રાગાદિ રહિત, કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત છું, કેવળજ્ઞાતા દશા વીતરાગ છું એવી યથાર્થ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને જ્ઞાનની સ્થિરતાના પુરૂષાર્થવડે શિવપદ—કર્મ—કલકે

ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ આત્મરૂપ જીવ પોતેજ પ્રાપ્ત કરે છે; પણ જ્યાંસગી સ્વતંત્રપણે તત્ત્વસ્વરૂપ જીવે જાણ્યું નથી, ત્યાંસગી જીવ ગમે તેટલા શાસ્ત્રો જાણતો હોય, છતાં તે નાસ્તિક છે. પોતે કહે કે આત્મા આવો છે, પણ બીજા ઘણા પ્રકારે તેના અભાવરૂપ-અનાદરૂપ તેની માન્યતા છે, જ્યાં એકે અંશ પણ ઉંઘી માન્યતાનો આદર છે ત્યાં ધર્મ નથી. કોઈ એક રીતે એક દૃષ્ટિથી સાચું માનતો હોય, પણ બીજા ઘણા પ્રકારે બીજી (અન્યથા) માન્યતા હોવાથી તેનો અભિપ્રાય સર્વથા મિથ્યા છે.

ધંધરનાં કર્તાપણાની મીમાંસાવાળી માન્યતા માટે શ્રીમદ્ કહે ૩, કે પ્રેરણાદિ ધર્મોંવરે ગુણ અવગુણનો કર્તા જીવ નથી, પણ ધંધર છે, એમ માન્યું તેણે ધંધરનું કર્તાપણું આધીનપણું માન્યું. પછી જીવનું અસ્તિત્વ તો રહ્યું નહિ, પણ જે જીવની સ્વાધીનતા હયાતી ૩ તો પૂર્વ કર્મ પણ છે, તેથી વર્તમાન ગુણદોષ સુખદુઃખાદિ પણ ૪. કારણકે પૂર્વે રાગદ્વેષ મમતા કરેલ તે સંસ્કારના કારણે પ્રત્યક્ષ મલીન અવસ્થા દેખાય છે. છતાં તું એમ માને કે આત્મામાં કંઈ ૪ નથી, અને ધંધરની પ્રેરણાથી આ બધું થાય છે. પણ આ માન્યતા જુઠી છે. જે ધંધર પ્રેરણાથી ગુણ અવગુણ થતા હોય, તો જીવ તત્ત્વનો અભાવ આવે છે; કારણકે જીવની સત્તામાં (તત્ત્વમાં) ગુણ અથવા દોષપણું ન આવ્યું પણ ધંધરોધીન આવ્યું, ધંધર પરનો કર્તા હોતા થયો. પણ નિયમ એવો છે કે જેનામાં જે શક્તિ ન હોય તેને અધ્ય-કોઈ આપી શકે નહીં. અને શક્તિ હોય તો બીજાએ તેને ૫ું આવ્યું? માટે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ધંધરઆદિ કોઈ કોઈનું કર્તા નથી; પણ જીવ પોતે જ ભૂલવાળી માન્યતાનો કર્તા થાય છે અને ભૂલ યાળીને દોષ રહિત નિર્મળ થઈ શકે છે. તત્ત્વનો નિજ સ્વભાવ પોતાના કારણે ઉપાધિરૂપ હોય નહીં, પણ પર એટલે નિમિત્તના લક્ષે મનાદિની ભૂલવાળી માન્યતા છે અને તેથી કર્મબંધ અવસ્થાના પ્રયોગમાં રહેવું થયું છે. તે ઉપાધિથી નિવૃત્ત થઈ શકાય છે. ભૂલ એ તત્ત્વનો સ્વભાવ નથી. રાગદ્વેષ એ પોતાનો નિજગુણ નથી. સોનું પોતાના કારણે મલીન નથી, મલીનતા તો પરશ્રિત ઉપાધિ છે. સ્વ

અને પર તત્ત્વની ભુક્તિનો પધાર્થ નિર્ણય હવે કરી શકે છે, તે વિષે આગળ કહેવાશે.

સ્થાન:-શ્રીમદ્ રાજચંદ સમાધિ મંદિર સંવત ૧૯૮૫ ના આસો વદી ૧ તા. ૨૬-૧૦-૩૬.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે આ આત્મસિદ્ધિની રચના સંવત ૧૯૫૨ માં કરી તેને આજે ૪૩ મું વર્ષ ચાલે છે. તેમાં છ પદની સર્વાંગતા ઘણા પ્રકારે સંપન્ન ગુરુ શિષ્યના સંવાદરૂપે અદ્ભુત રચના કરી છે; તેમાં આત્મતત્ત્વનું પધાર્થ નિરૂપણ કર્યું છે. આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્મના કોઈ અપેક્ષાએ કર્તા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષ છે, અને મોક્ષનો ઉપાય પણ છે. એ છ બોલના પ્રશ્નો સાપદ શિષ્યે અંતર વિચારણાથી પૂછ્યાં, તેનું વિવેચન થયા પછી શ્રીગુરુ કહે છે કે:-

“પદ્મપદના પદ્મપ્રશ્ન તેં, પૂછ્યા કરી વિચાર;
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.”

પ્રાતેજ પ્રશ્ન ઉત્તરરૂપે અદ્ભુત રીતે તત્ત્વબોધની સંકલના કરી છે, બધાં પાખાના ન્યાય વિચારીને જે પ્રશ્ન કર્યા છે તેની સર્વાંગતા જણાવી છે. આ તત્ત્વનો વિચાર અને મનનથી છ પદના ન્યાયની સમજણ થયે સાચું હિત—પરમોત્કૃષ્ટ મુખ-આપનાર સમ્યક્ બોધબીજની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રીમદે એવી અપૂર્વ ઘટના કરી છે કે તેમાં કોઈ અંગ બાકી ન રહે. એવી રીતે સંક્ષેપમાં સાચું તત્ત્વ બહાર કર્યું છે. અનંતકાળમાં જે અજ્ઞાનભાવે રખાવું થયું છે તે અજ્ઞાનરૂપ મૂળને જે ભાવે ઉઠું તે ભાવે સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરીને મંગલિક કર્યું છે. ‘ગુજરાત કાર્મિયાવાડમાં, આત્મતત્ત્વની સ્પષ્ટવાતવાણી આવી અદ્ભુત રચના, ગુજરાતી ભાષામાં કરી પરમ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર બનાવ્યું’ તેથી ઘણો ઉપકાર ભવ્ય હોવાને થયો છે. હજારો હોવા તે કૃપા-પ્રસાદથી આત્મ-શાંતિની ભાવના સેવે છે. શ્રીમદે બાળવયે પૂર્વ જન્મના બળવાન સંસ્કાર વડે આત્માનો ભણકાર બહાર કર્યો છે. તેમનું જીવન ચારિત્ર ઘણું ઉંચું ઉડું. આત્મસિદ્ધિમાં ઘણું ઉંડું ઉંડું અધ્યાત્મ તત્ત્વનું રહસ્ય

ભયું છે. તેમાં અગીઆર અધિકારથી વિવેચન છે. પ્રથમની ૩૩ ગાથામાં ભૂમિકા બાંધી છે, અત્રે આત્મા કર્તા છે, તે છઠ્ઠો અધિકાર વર્તમાનમાં ચાલે છે. ૧૦ માં અધિકારમાં શિષ્યને બોધબીજની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તે ભાવે ભવ ભ્રમણનો અભાવ દેખાય છે, તેથી અપૂર્વ વીરોદ્ધસાસવટે પોતાનું બેહુદયુષ્ય પોતાના આત્માવિષે શિષ્યને ભાસે છે. પોતાનામાં નિર્દોષ ગુણની ઉજ્જવળતાનો અંશ પ્રગટતાં, સત્પુરુષનું બહુમાન કરે છે. કે અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ આપે જ આત્મા આપ્યો શ્રી સદ્ગુરુનું બહુમાન તે જ પરમાર્થે પોતાનું બહુમાન છે. આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર આત્માર્થી જીવોને ઘણા ઉપકારનું કારણ હોવાથી તેનું બહુમાન કરવું જોઈએ. ભાષા પણ એવી સહેલી છે, કે બાળ-ગોપાળ, ભાઈઓ બહેનો બધાય સમજી શકે તેમ છે. આ છ પદ્યો સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જ્ઞાનીના ભાવ વચનને અગીકાર કર્યું સદુજમાં પ્રગટે છે. આગળ કહેશે કે—

“જાતિ વેષનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય.”

પણ કહ્યો માર્ગ કે જેને અનંત જ્ઞાનીએ જાણેલો માનેલો છે તે આત્માનો લોકોત્તરમાર્ગ ત્રણેકાણે એક જ હોય છે. તે પરમ-પદ નિજ આત્મ-સ્વરૂપ પામવાનો ઉપાય આ આત્મસિદ્ધિમાં છે. સમજનારની તૈયારી જોઈએ, અને તે માટે સ્વચ્છંદનો ત્યાગ કરવા કહ્યું છે. સ્વચ્છંદ એટલે દર્શનમોહ જે ઉંઘી માન્યતા કહેવાય છે. મિથ્યાત્વ-દર્શનમોહને શ્રીમદે “વિભાવ” શબ્દથી ઓળખાવેલ છે.

“કોટી વર્ષનું સ્વપ્નપણું, જાગૃત થતાં સમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.”

જે પરવસ્તુમાં એકત્વયુદ્ધિ છે, પોતાના સત્સ્વરૂપમાં જે અનાદિથી ભ્રમણા છે, અને પર ભાવને પોતાનો માન્યો છે, તે વિભાવ છે; તે મિથ્યાત્વ કહેવાય છે કે જે મહાન શત્રુ આત્માનું અહિત કરનાર છે, તે પોતાની જ ઉંઘી માન્યતા છે. આત્મા પુણ્ય પાપ રાગાદિ રહિત છે, મન, વાણી, દેહની ક્રિયા રહિત છે, છતાં તેમાં કર્તૃત્વયુદ્ધિ, મમત્વ

મુખ્યબુદ્ધિ કરવી તે મિથ્યાદર્શન શક્ય છે. દુઃકમાં મિથ્યાત્વનું લક્ષણ
આ છે કે, શુભ અશુભ વિકલ્પ આદિ પરભાવને પોતાના માનવાઃ જ્ઞાન
સિવાય કંઈપણ પોતાનું માનવું તે દર્શનમોહ—મિથ્યાત્વ છે. એ ભૂલ
રાજવાની વિધિ એકજ છે અને તે એ છે કે:—આત્મ તત્ત્વ જેમ છે તેમ
સમજવે વિભાવ રજે છે. અધારાને મુખડાથી કે સાંભેલાથી ખસેડવા માગે
તો અધાર રજે નહિ. કામળ ઉપર શાહી, લેખણવડે “લાખ મણ અગ્નિ”
લખો તો તે એક અગ્નિના કણીઆ જેટલું પણ કાર્ય આપી શકે નહિ,
તેમ ન્યામુધી આત્મતત્ત્વને સમજવાની સાચી તાલાવેલી લાગી નથી
ત્યામુધી દુઃખનો અંત આવે નહિ. દુઃખનું મૂળ મિથ્યામાન્યતા છે. એના
જેવું કોઈ મોહું પાપ નથી. તેને સમજીને હિત કરવાની વિધિ જે જાણે
છે, એવા સદ્ગુરુના આશ્રયે આત્માનું સ્વરૂપ સમજે કે આત્મા નિર્મળ
નિર્દોષ શાંત સ્વરૂપ જ્ઞાનમાત્ર છે, જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેના જ્ઞાતા,
દૃષ્ટા, સાક્ષી સ્વભાવ ભૂલીને પ્રકૃતિના કોઈપણ કાર્યને પોતાનું મનની
લેવું તેવું નામ અજ્ઞાન છે; આત્મામાં પરવસ્તુનું લેવું મૂકવું એટલે
મહાભય ત્યાગ નથી, છતાં માનવું કે હું પરને મહાભય કરું છું તે ચોરી
છે. પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં જ્ઞાનપણે ન રહેવું અને પરવસ્તુમાં ધૃતિ
દોડાવવી, રાગને, અને પુણ્યભાવને પોતાનો માનવો, એ સંસારભાવની
શબ્દિ છે, અને સ્વની હિંસા છે. પોતાના જ્ઞાયકપણામાં ન ઢંકાં પર-
વસ્તુના રાગમાં તન્મય થવું, રાગમાં પોતાની હુલાતી માનવી તે
પરિમહ છે. દોષ રહિતની સાચી દષ્ટિ વિના જે કોઈ એમ માને કે હું
સાચું બોલું છું, હું બ્રહ્મચર્ય પાળું છું, હું અનાસક્ત છું, અપરિમહી
છું, તે પરમાર્થહીન છે, આત્મધર્મથી વિમૂખ છે, એટલે કે મિથ્યાત્વી
છે. આ શાસ્ત્રમાં આગળ કહ્યું છે કે:—

“મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતર છૂટ્યો ન મોહ;
તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દોહ.”

“આત્મસિદ્ધિ” ઉપર વિશેષ વિવેચન કેટલું થઈ શકે? વાણી-
યાગ વડે કેટલું કહી શકાય? તેમાં આત્માની જે સિદ્ધિ કરી છે, તે
ખરેખર એમ જ છે. તેને ઉંડું અવગાહવું. વિચાર, મનન વડે પાત્રતાથી
તત્ત્વની સાચી શ્રદ્ધા થાય છે. ઉંઘી માન્યતાને રાણીને ન્યારે એવી

સાચી શ્રદ્ધા કરે કે, આત્મા નિર્વિકાર, અવિનાશી, જ્ઞાતા છે; અમ્બ'ય છે, અસંગ છે, રાગરૂપ કે પરરૂપ નથી, ત્યારે યથાર્થ પ્રતિતિ થતાં બનાદિકાળનો વિભાવ દૂર થઈ સ્વહિંસા અને અનંત દાપનું મૂળ બની જાય છે.

શ્રીમદ્ કહે છે કે, પોતાના સ્વરૂપને વિપરીતપણે માનીને 'ક્ષણ ક્ષણ લય'કર ભાવ મરણે કાં આહો રાચી રહો !' ભાવ મરણથી મર્યુ' હોય અને અનંત લવમાં રખડવાના મિથ્યાભાવને ટાળવો હોય તો સાચું શું છે, તે સમજવું પડશે. એ સમર્થ પવિત્ર આત્માના શ્રીમદ્ના) દેહની સ્પર્શના ભૂમિએ થઈ છે. તેઓ અનંતલવનો અભાવ કરી ગયા છે. એ અપૂર્વભાવ કેવો હશે કે જે ભાવે અનંત સવનો અભાવ થઈ એકજ લવ પછી મોક્ષ જવાના છે? આત્માની ઋદ્ધિમાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રદશા પામવાનું બીજ સમ્યગ્શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે. અને તેના વિકાસવડે લવનો અભાવ થઈ જાય છે. મોટે મિથ્યાત્વ કોને કહીએ તે સમજવાની અને જાણવાની રીત છે. સમજવું તેમાં પરવું કંઈ કરવું ક્યાં આવ્યું? પુણ્ય, દાન, પાણ્ડિત્ય, દેહની ક્રિયા તથા ત્યાગ કરીને જંગલમાં જવું, એવું એવું પહોરથી કાંઈ કરવાનું નથી; પણ જેવું તત્ત્વ છે તેવું તેને વિશેષ જાણીને યથાર્થ સમજવાનું છે. જાણનારને જાણ્યા તેમાં બધું આવી જાય છે. શુભ પરિણામ, વૃત્ત, ત્યાગ, વૈરાગ્ય બધુંય સહેજે આવે છે, પણ પુણ્ય-શુભ પરિણામ તે પરમાર્થે શુભ નથી, શુભનું કારણ પણ નથી; આત્મશાંતિના શુભનું કારણ સાચી સમજણ છે, તેમાં પરમ કેપકારી ઇષ્ટ નિમિત્ત આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે. તેનું બહુમાન કરવાની માસ જરૂર છે. સંસારમાં જે મહત્તા મનાઈ છે તે રાગભાવને પલટાવીને સત્પુરૂષ તથા તેવા ઇષ્ટ નિમિત્તને ઓળખીને તે પ્રત્યે બહુમાન કરવા જેવું છે. સત્ત્વ સત્સાધનનું બહુમાન તેમાં પોતાનું કંદ્યાણ છે. પ્રથમ માથામાં માંગળિક ક્યું છે.

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યા હું; અનંત, સમજવું તે પદ નહું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતરે.

શુભવંતા જ્ઞાની, અમૃત વરસ્યારે પંચમકાળમાં”

ત્રિસોડનાથ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું આ પ્રથમ ગાથામાં રહસ્ય છે. અમૃતસ્વરૂપ ભગવાન આત્માનો અપૂર્વભાવ અધ્યાત્મ અમૃતરસ શ્રીમદે ૧૬૫૨ ની સાક્ષમાં વરસાવ્યો. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન ઉપર ગીટ માંડીને આ આત્મસિદ્ધિ લખી છે, તે એવી રીતે કે “જે સ્વરૂપ પોતાનું છે તે સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંતઃ સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતે ગુણવંતા જ્ઞાની અમૃત વરસ્યારે પંચમકાળમાંજ” જગતના પ્રાણી મુખને હચે છે, પણ મુખનો ઉપાય સમજતા નથી. કાર્યને હાથે અને કારણ ન સેવે તો સાધ્યની સિદ્ધિ ક્યાંથી થાય?

વસ્તુ તત્ત્વની યથાર્થ મદ્દા વિના ગુખ ક્યાંથી થાય? સમજ્યા વિના પોતે જે જે સાધન કરે છે તે તે બંધનરૂપ થાય છે. ઉપાધિના કારણથી નિરૂપાધિક તત્ત્વ કેમ પ્રગટે? કહે છે કે હું ભગવાન! હું ગુરુ-કેવ! હું અનંત દુઃખ પામ્યો. કારણકે મારું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજ્યો નહીં. તેમાં એમ આવ્યું કે દુઃખમયપણે હું નથી; દુઃખથી હું ભુલો છું; વળી હું પોતે અનંત દુઃખ પામ્યો તેમ કહ્યું તેમાં પોતાની ભૂલ અને અનંતકાળની પોતાની હુયાતી તથા પરમાં મુખ્યલુદ્ધિની માન્યતા વડે હું અનંત દુઃખ પામ્યો, પણ જ્યારે સદ્ગુરુ પ્રસાદથી હું સમજ્યો, કે જો ન સમજ્યો હોત તો અનંત દુઃખને પામત; એવા અનંત દુઃખનું મૂળ છેદાપું, માટે આપને હું નમસ્કાર કરું છું. એ ગાથામાં પ્રથમ જ બે કારણ કહ્યાં, કે મારી સમજણ વિના હું અનંત દુઃખ પામ્યો, અને સમજાવ્યું તે પદ, તે શ્રી સદ્ગુરુ; એમ સત્ અને સત્ સાધનને ઝોળાખીને નિમિત્તનું બહુમાન થાય, એ જ લોકોત્તર વિનય અને અપૂર્વ ગુણ મહિમા છે; તેની ત્રણેકાળ મોંઘપ છે.

પંચમકાળમાં અનંત ભવભ્રમણને ટાળીને એકભવે મોક્ષ પમાય એવો આ અપૂર્વ યોગ છે. શ્રીમદ્ પણ એકાવતારી થઈ ગયા, અને જે સમજે તે થાય. યથાર્થ નિર્ણય થાય તો ભવ રહે નહિ. પરવસ્તુને પર જાણે, પોતાનું સ્વરૂપ અંતર વિચારથી જેમ જ તેમ માને, એવાને પોતાના સામર્થ્યનો પૂરેપૂરો વિદ્યાસ હોય છે. તે રોદણાં ન રડે; નિત્ય-તાના ભાવવડે જાણે તે કેમ કરે? પુણ્યાદિ અનિત્ય છે. તેના આધાર-વાળો ભલે રોદણાં રડે. અહીં તો પ્રથમ ગાથામાં જ માંગણિક કર્યું છે,

કે-હું અનંતમાંથી એટલે કે નિત્યમાંથી જાગ્યો છું, એમ પડકાર માર્યો છે, અને દુઃખ દોષ ટળી ગયાં છે એમ જણાવ્યું છે. પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યો એટલે સ્વહિંસા મટી. આત્મસ્વભાવનો ધર્મ ઉઘડ્યો એટલે પોતાની અહિંસા જાગી, આત્મધર્મમાં પરના નિમિત્તની ઉપાધિ નથી, એમ જાણ્યું, અને પૂર્ણ નિર્દોષતાનો નિર્ણય થયો; તે જ આત્માની સિદ્ધિ એટલે આત્માનું જ્ઞાન છે. જે સત્પુરૂષ થાય છે તેના ચરણ-કમળમાં ઇંદ્રો વંદન કરે છે; એવા સત્પુરૂષો જ જગતના લાયક જીવોનું અનંત કલ્યાણ કરે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કંઈ પોતાની કલ્પનાથી નથી કહ્યું. જે ભાવ-વચન ત્રણેકાળના જ્ઞાની કહે છે તેજ તેમણે કહેલ છે. અહીં પ્રથમ ગાથામાં મંગળિક જ કહ્યું છે.

મંગળ=મં=પાપ, ગળ=ગાળે=પાપને ગાળે, અથવા મંગ=પવિત્ર. લ-લાતી (પમાડે)=પવિત્રતાને પમાડે તે મંગળ. સંસારના મંગળિક કાર્યો વિનાશિક છે. આ આત્મસિદ્ધિના મંગળિકથી પોતાનો સર્વાંગ નિર્ણય થયો કે સત્પુરૂષ એવો અવિનાશી આત્મા આવો જ હોય, એ નિર્ણય સદાય પરમ મંગળિક પાછું ન ફેરે, તેનું સમ્યગ્જ્ઞાન સદા-મંગળરૂપ છે. શ્રીમદે કહ્યું છે કે, “ સત્પુરૂષનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે, ” એ પોતાના સાધક સ્વભાવની એવી ભાવના છે કે, જગતના બધા જીવો પરમ આત્મકલ્યાણરૂપ આત્મધર્મને પામો; તેમાં એમ આવ્યું કે મારો સાધક સ્વભાવ જયવંત હો. પુરૂષાર્થ ફાટીને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન ઉઘડી જાઓ. આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે, “ ભાવ એટલે જાણ ” એમ આ આત્મસિદ્ધિરૂપી સુપુત્રનો જન્મ થતાં સર્વ સુખને દેનારો પૂર્ણ મહિમાવંત સમ્યગ્બોધ ગુણ, પૂર્ણ તત્ત્વનો સંદેશો જાહેર કરે છે. તે આત્મસિદ્ધિનો જન્મદિન અત્રે પહેલ વહેલો ઉજવાય છે. આત્મસિદ્ધિના સર્વાંગમાં પ્રવેશ કર્યો, તેણે નિજઘરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તે નિત્ય મંગળિક છે. સંસારનિવાસની ભ્રમતા અને પુણ્યના ઠાઠ બધા અનિત્ય છે. લોકો ઘર, હવેલીનું વાસ્તુ કરે છે તેને મંગળિક કહે છે. પણ “ લાપસી કરતાં લાગે ઝાળ ” તો તેના રંગરોગાનને લીધે ફાણમાં તે સળગી જાય, પણ આ આત્મસિદ્ધિના પાયા પલટ નહિ. જેને પોતાનું સાચું હિત કરવું છે તેણે આ સમજવું પડશે. તત્ત્વના

વિચારક જિજ્ઞાસુ એવા હોવા બેઠએ, કે જેને સર્વનો હકાર અંત
વિચારથી આવે, એવું મહાધી નહિ. એવા લાયક હવે શ્રી મુન
કહે છે કે—

“પદ્મપદના પદ્મમય તે, પૂછ્યા કરી વિચાર:
તે પદની સર્વાંગિના, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.”

જે યથાર્થ મતનપૂર્વક આત્મતત્ત્વનો નિર્ધાર થયો તે નિત્ય
મંગલિક પાત્રું કહે નહિ.

આચારંગમાં હકડો છે, હે વીર! આત્મા જે રીતે છે તે રીતે
માન્યો તે અકર્શકામી છે. અરે વીર! તારો લોકોત્તરમાર્ગ આકર્શો તો
ખરો પદ્મ એ “નિકરગામી” જે રસ્તે ઉપરથો, તે આત્માની નિ-
ત્યતાના બીજ વિકસાવીને પૂર્ણ થવાના સદે અપ્રતિહતભાવે ઉપરથો
છે, તે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપી સાધન પૂર્ણ પવિત્ર કેવળજ્ઞાનરૂપી મર્ય
અવશ્ય લાવેજ રહેશે. શ્રીમદ્ જે બીજડાં વાળ્યાં છે તેનું ફળ હાલ
આવે છે. તેથી ઘણા પાત્ર હવે શાંતિ સમાધિના ભાવ વડે આત્મ
બળ મેળવે છે. આ આત્મસિદ્ધિ મુમુક્ષુના હૃદયની અમૃત વેલડી છે.
૧૪૨ મી ગાથામાં ખાસ પ્રેરણાદાયી ભાવ વચન છે.

“દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીનું ચરણમાં, હો વંદન અગણિત છે.”

મૂલવંતા જ્ઞાની અમૃત વરસ્યારે પંચમ મળમાં.”

હું પૂર્ણ પવિત્ર જ્ઞાયક જ છું, અસંગ છું એ નિશ્ચય અને
સમ્યગ્દર્શ-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ સાધન એટલે કે પૂર્ણ દશાની સ્થિરતાનો
પુરૂષાર્થ તે જ પરમાર્થ હેતુ વહેવાર છે. તે સાધન, સાધ્ય જેને પ્રાપ્ત
છે એટલે હજી દેહ છે, છતાં દેહાતીત દશા એટલે સ્વરૂપસ્થિતિ જેને
વર્તે છે, એવા જ્ઞાની પુરૂષને “હો વંદન અગણિત:” એટલે બેહદ
અપરિમિત આત્મસ્વભાવ પૂર્ણ સાધ્ય તરફ મારા ધ્યેયના લક્ષ તરફ
મારું બહુમાન અગણિત હો. આમાં શ્રીમદ્ પોતે અપ્રતિહત ભાવ
બતાવે છે. “સાધ્ય” એટલે આત્મા સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે. લોગ-
સ્તના પાઠમાં આવે છે કે, “સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ દિસંતુ” હે સિદ્ધ

ભગવાન મને માફ પૂર્ણ પવિત્રપદ આપો. વળી “આરૂઝ બોહી-લાલ” શિવરૂપ નિરોગભાવબોધી આપો. વાલ્મીયા હોય તે પૂર્ણ સુખને જ માગે, પણ તે જાતનું કારણ મેળવવું જોઈએ. લોકોને તો બહારથી પુણ્યાદિ ક્રિયા કષ્ટથી ધર્મ જોઈએ છીએ, પણ એવું તો પૂર્વે અનંતવાર કર્યું. આ કાળે વર્તમાનમાં પણ જે કોઈ આ ધર્મ સમજે તો તેનું ફળ મહે તેમ છે. આ છેલ્લી ગાથામાં મહા મંગળરૂપ એવો અપૂર્વભાવ ઉપાડે છે કે વચ્ચે વિદ્ય ન આવે; જે ભાવે પૂર્ણ તત્ત્વનો અંશ પ્રગટયો, તે ભાવે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન, શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વ પ્રગટવાનું છે. એ પૂર્ણ તત્ત્વની મીટ રાખીને આ મહામંગળ કર્યું છે. એવા જ્ઞાની સત્પુરુષોનો પ્રભાવ જે જે મુમુક્ષુ સ્વિકારે તેને આ આત્મ-સિદ્ધિશાસ્ત્ર પરમ કલ્યાણનું કારણ છે.

તા. ૩૦—૧૦—૩૯.

“કર્તા ઇશ્વર કો નહિ, ઇશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ:
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઇશ્વર દોષ પ્રભાવ.”

તેમાં જે ઇશ્વર કર્તા હોય તો જીવનું અસ્તિત્વ હરતું નથી. કારણકે ગુણ અને અવગુણ જીવ કૃત ન હોયો તો જીવ નામનો પદાર્થ ન રહ્યો, પણ તેમ નથી. માટે ઇશ્વર કર્તા નથી તથા ઇશ્વર પ્રેરક પણ નથી, પણ આત્મા પોતેજ પોતાના જ્ઞાન ગુણનો ગુણપણે અથવા અવગુણપણે કર્તા છે અને તેમજ યોગ્ય છે.

હવે એક પ્રકાર એ કહીએ છીએ કે પ્રકૃતિઆદિ પરાણે વળગવાથી કર્મ થતાં હોય, તો તે વિકલ્પ પણ યથાર્થ નથી. પ્રકૃતિઆદિ પરાણે આવી અનાયાસે વળગતા હોય એટલે કે પ્રકૃતિ કર્મરૂપ થયા કરતી હોય, અને જીવને તેનું વળગવું થતું હોય, તો તે પણ સંભવિત નથી; કારણકે પ્રકૃતિ જડ છે, તેમાં મનન કરવાની શક્તિ નથી. જડ દ્રવ્ય તો આત્માથી ભિન્ન જાતિના છે, જડ રૂપી છે, આત્મા અરૂપી છે; આત્માનો વિકારી ભાવ કોઈ પ્રકારે નિમિત્ત ન હોય તો તે શી રીતે વળગવાયોગ્ય થાય? પુણ્ય પાપના રજકણોમાં—જડમાં જ્ઞાન, વિચાર શક્તિ નથી, પણ આત્મા જ મનન કરે છે; રાગાદિવડે અજ્ઞાનભાવે આત્મા

અનુભવોના મર્તા છે તે પોતે જાને તે દાખને આજાએ, અને દાખ યાળી
 ગુણ પ્રગટાવે તો તેમ થઈ ગયે છે દ્રવ્યકર્મણું બીજું નામ પ્રકૃતિ છે
 તે જ્ઞાનાનુભવઆદિ કર્મો આત્માના જ્ઞાન વિગેરે ગુણને આવગળ છે, તે
 જીળી ગઈએ-મૂળ છે, આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોને મહીન ક્રમના
 જડ કર્મની અનુભવોના સંયોગી મળે છે તે જડ કર્મને દ્રવ્ય કર્મ
 કહેવામાં આવે છે તેનું નામ પ્રકૃતિ પણ છે તે જડ છે તેમાં મનન
 કરવાનો અવસ્થા નથી માટે પ્રેરણાદિ કર્મ તેમાં નથી પણ જનમાં
 નિર્દોષ જ્ઞાનકતા—જ્ઞાન છે તેને જૂનીને પગસ્તુના મનનમાં આવે
 તો, નિમિત્ત થવાની જડમાં યોગ્યતા છે, અને જનમાં પણ નિમિત્તની
 તરફ વળા કરવાની યોગ્યતા છે, અને જન પોતે સમ ન કરે, નિર્દોષ
 જ્ઞાતાપણે ટકી રહે, તો નવીન કર્મ મધે ન થાય જેના પ્રમદે તરફે
 છે તેવા જ પ્રમદે કર્મ પ્રકૃતિના ફેરો તેમાં પડે એવો નિમિત્ત
 નિમિત્તિક સંબંધ છે કે એમ કહે કે પ્રકૃતિ કર્મને વગગાડતી નથી
 પણ મન (અતઃકળ) સાધનપડે કરીને કર્મ મહુલ કરતું હોય
 અથવા આત્મા તદ્દન અસંગ નિર્દોષ-શુદ્ધ રહેતો હોય તો કર્મ
 યાજનાનો પ્રસંગ રહેતો નથી તથાપિ એમ માનીએ તોપણ એમને
 તેમ થતું સંભવિત નથી, પણ આત્માની અશુદ્ધ અવસ્થામાં જન
 કરવાની યોગ્યતા છે જન પોતે જ પ્રેરણાદિ જાનરૂપ અશુદ્ધતા ન મે
 તો અજ્ઞાન જડ મન પણ તેને નિમિત્ત થવામાં સાધન થાય નહિ
 મગલ નહા પ્રમદે હોય છે (૧) અતરંગ મૂળ કારણ (૨) નિમિત્ત
 કારણ અને (૩) બહારથી સહકારી કારણ તેમાં જો મૂળ કારણ જન
 પોતે પ્રકૃતિના નિમિત્તની શુભાશુભ અસર ન મે તો નિમિત્ત (જડ
 કર્મ)નો મધ થાય નહિ મધ કહે છે કે “મન વય મનુષ્યાણા કારણ
 વંધમોક્ષયો” તે માત્ર યોગ્ય નથી એમ કહેવામાં દાખ આવે છે
 મગલે આત્મા પોતે મન અને મધ મોક્ષ અવસ્થાથી તદ્દન અસંગ
 તરફ મધ્યસ્થ રહેતો હોય, અને અવસ્થામાં પણ જુએવ ન હોય
 એમ એમત પક્ષ માનીએ તો આત્મા સર્વથા તદ્દન શુદ્ધ હશે અને
 આત્માનો વિમરણાન નિમિત્ત પણ ન હો એ પક્ષને દમવી સખવા
 માટે માન કે પના જ કરવી પડે જનત માન જમ છે વળી આત્મા
 નિકારી જાવનો તદ્દન અકર્તા હોય અને માન્યતાએ પણ જુવ ન હોય

તો પછી વર્તમાનમાં આ સંસાર કેનો ? પુણ્ય, પાપ, દેહાદિની ક્રિયા
 એ બધાં વિકારી છે, પૂર્વ ભૂલનું ફળ છે. તેનો ઉદય દેખીને દુઃ-
 માને છે કે અમારાં છે, તે નિમિત્તની અસર જીવે પોતે ક્ષીણ છે
 દેહધારીપણે મલીન અવસ્થાપણું જે દેખાય છે તેજ મારો સ્વભાવ
 છે એમ જે એકાંત મત ગ્રહે તો તે પણ બને તેમ નથી. ક્ષણિક
 દ્રવ્ય સ્વભાવ ત્રિકાળી છે. જેને આત્મભાન થયું છે કે મારો સ્વભાવ
 શુદ્ધ છે, શક્તિરૂપે હું સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો સદા અચળ છું, નિર્મલ
 છું, અને વર્તમાન અવસ્થામાં જે મલીનતા રાગાદિ ક્રિયાદિ અ-
 સ્થિરતા જણાય છે તે હું નથી, મારો સ્વભાવ નથી, મારો સ્વભાવ
 માન્યતારૂપ ભૂલ પુરુષાર્થ સહિત યાળી છે તેથી તે કંઈ છે કે તેજ
 શુદ્ધ છું. આ અભિપ્રાય અને વર્તમાન હૃદય પુરુષાર્થ ક્રિયાદિ
 એમ બેઉ દૃષ્ટિને જેમ છે તેમ સમજે તો મોક્ષમાર્ગ છે.

ધાય છે. જેનામાં જે શક્તિ ન હોય તે બીજું કોઈ આપી શકે નહિ અને જે તેનામાં શક્તિ હોય તો એવે જડને શું આપું? શું કહું? મારે આત્મા પોતે નિશ્ચયથી (ખરેખર) જડ વસ્તુનો કર્તા નથી. તે પણ જીવની અશુદ્ધ અવસ્થાએ કર્મ થવામાં નિમિત્ત છે. તે અશુદ્ધ જીવમાં છે. પણ જડને હુલાવવામાં તો મારો હાથ નથી, એમ પરના કર્તાપણામાં પોતાનું કર્તાપણું નથી જ એમ માનવાથી જાગૃતપણે જ્ઞાની અને સ્વતંત્ર થવાય છે. પણ લોકોને બહારની સ્થૂળ પદાર્થની દૃષ્ટિ છે તેથી આ બધું શું છે તે સમજાતું નથી. સ્વાધીન તત્ત્વનું મનન કર્યા વિના, રૂચિ વિના કેમ સમજાય? જડ અને આત્મા જુદા છે, તે ત્રિકાળ જુદા છે, અને સૌ સૌમાં સ્વાધીન છે. છતાં માન્યતાએ પરતું કર્તાપણું, પરાધીનતાનું દ્રઢ સંસ્કાર મનાયું છે. દરેક દ્રવ્યની ક્ષણ ક્ષણ વર્તી અવસ્થા સદાય તે તે દ્રવ્યની જાતની થાય છે. એ જડમાં સ્વાધીનપણે પરિણમવાની શક્તિ ન હોય અને જીવ તેનો કર્તા થાય અને મન, વાણી, હેતુની ક્રિયા કરી શકતો હોય તો જેમ કંઈ કર્તા છે, એમ માનવાથી જીવનો અભાવ આવતો હોતો, તેમ જીવને કર્મનો કર્તા માનવાથી જડ વસ્તુનો અભાવ હરે; કારણકે એવો નિયમ છે કે, જે હોય તે થાય, ન હોય તે નથી ન થાય. તેથી જે શક્તિ જડમાં ન હોય તે નથી ન થાય. છતાં જીવને જડકર્મનો પરમાર્થ કર્તા માનીએ તો જડ વસ્તુ અવસ્તુ હરે; મારે જડની અવસ્થાનો કર્તા જીવ નથી; જીવના વિકારીભાવનું તેમાં નિમિત્તપદ્ધત્ત્વ એ સત્ય છે.

આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં ઘણું ન્યાયનો ખુલાસો થાય છે. જીવ જે ભાવ કરે છે તે ભાવનો તે કર્તા થાય છે. યદ્યર્થપણું સમજે તો માત્ર જ્ઞાન થઈ ગઈ છે. અનંત જ્ઞાનીએ કહેલું તત્ત્વજ્ઞાન આ કાળે પડું સમજાય છે; તેના ઘણા પ્રમાણ—ન્યાય છે. યદ્યર્થ પુત્રિ આગમ અને સ્વાનુભવથી સિદ્ધ છે. કોઈ જિજ્ઞાસુ તૈયાર થકને આવે, તો તેને સમજાય તેમ છે. અહીં તો સહેલી ભાષા છે, અને ગુજરાતી ભાષામાં આત્મસિદ્ધિમાં ઘણું સમજવાનું ભર્યું છે; મત, દર્શનનો આગ્રહ તરુને સાચું સમજવાની તૈયારી કરે તેને આ આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પરમ ઉપકારી કારણ થાય તેમ છે. પ્રથમ જીવ પદાર્થ શું છે, તે જોવો છે,

કેવડા છે, તે શું કરી શકે છે, તથા શું નથી કરી શકતો તે જાણવાની
 જરૂર છે. જડ પદાર્થની દિયામાં પોતાની કર્તાપણાની અતવણી ક્યાં
 ક્યાં થઈ જાય છે, તે જાણવાની જરૂર છે. આત્મા સ્વભાવે અનાદિ
 અનંત શુદ્ધ છે, પણ અવસ્થાએ ભૂલેલ છે; તે અજ્ઞાનવડે જડ પ્રકૃતિનો
 સંબંધ, કેવી રીતે મનાયો છે તે વિચારવું, જીવની ભૂલના કારણે અ-
 નાદિથી જડકર્મનો સંબંધ છે તે જીવનો ધર્મ-સ્વભાવ નહિ હોવાથી,
 પુરૂષાર્થથી તે ટળી શકે છે. જ્યાંસગી પોતાના સ્વરૂપની યથાર્થ શ્રદ્ધા
 નથી, ત્યાંસગી તેની મલીન અવસ્થા એટલે કે અજ્ઞાનદશા હોવાથી
 રાગદ્વેષ અને દ્રવ્ય કર્મને નિમિત્તનૈમિત્તિકપણું છે. પૂર્વકર્મના ઉદયમાં
 જોડાવાથી જીવ પર વસ્તુનો સ્વામી થઈ જોડે છે, અને શુભ અશુભ
 ભાવનો સ્વામી થઈ, રાગાદિવાળો થઈને પર વસ્તુનું કર્તૃત્વ તે માને
 છે; પણ જે કાણે પોતે પોતાનું સાચું તત્ત્વપણું—સ્વાધીનપણું જાણે
 અને શુભાશુભ પ્રકૃતિની અસરથી જુદા થઈ જ્ઞાનમાત્રપણે જ્ઞાની થાય
 તો, તેને જડકર્મ પરાણે નિમિત્ત થતાં નથી. આત્માનું સ્વરૂપ જેમ છે
 તેમ જણાયા પછી, પોતે અવગુણનો કર્તા થતો નથી; એટલે ભેદજ્ઞાન
 વડે પુરૂષાર્થ દ્વારા સ્વપરના વિવેકવડે જ્ઞાનમાં ટકી રહેવારૂપ પુરૂષાર્થ
 વધતાં વધતાં ક્રમેક્રમે રાગાદિકનો અભાવ થઈ અલ્પકાળમાં ખૂણું પવિત્ર
 થઈ શકાય છે. એ માર્ગની વિધિ યથાર્થપણે સમજવાનો પ્રયત્ન
 પોતાને જાતે કરવાનો છે. અહીં કર્તાપણું શી રીતે કહેવા યોગ્ય છે,
 તેના વિચાર એ છે કે ચેતનની રાગાદિયુક્ત મનનરૂપ પ્રેરણા જડ
 (કર્મણું) વસ્તુને નિમિત્ત થાય છે. એકક્ષેત્રે સંબંધ થવાથી તેના વિષે
 કર્તાપણું આરોપાય છે, એ રીતે જીવનું નિમિત્તપણું છે. જૈનદર્શન
 એકાંતદૃષ્ટિને દોષદૃષ્ટિ માને છે. કારણકે તેમ એકાંત માનવાથી, વસ્તુ
 તત્ત્વનો લાભ તથા યથાર્થ નિર્ણય થતો નથી. એકજ પુરૂષમાં અપેક્ષા
 વડે પિતા, ભાઈ, સ્વામિ, પુત્ર, ભાણેજ ભત્રીજાપણું વગેરે હોવાપણું
 છે તે ખોટું નથી, પણ જે અપેક્ષાએ તે પુરૂષનું પિતાપણું છે તે અપે-
 ક્ષાએ ભત્રીજાપણું નથી કે પુત્રપણું નથી. એમ આત્મા અને કર્મનો
 કર્તા કર્મનો સંબંધ કઈ અપેક્ષાએ છે, તે યથાર્થ ન્યાયથી વિચારવું
 ઘટે છે. યથાર્થતાનો નિર્ધાર ત્યારે ગણાય કે જેમાં કોઈ પ્રકારે દોષ ન
 આવે. બધા વિરોધ ટાળીને વસ્તુની નિત્યતા અને વર્તમાન અવસ્થાનું

બદલતું જેમ છ તેમ ન સમજે તો વસ્તુનો નિર્ણય થયો કહી શકાય નહિ.

વેદાંતાદિ બ્રાંતિ કહે છે, તે એકાંત છે. બ્રાંતિ હોય તો એક જૈનન્ય સિવાય બધી વસ્તુઓનું અવસ્તુપણું હરે જે પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. જીવને મુખદુઃખના બાહ્ય સંયોગો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. પરંતુ તરફે સક્ષ કરતાં જીવ, ભૂલ એટલે દોષનો કર્તા થાય છે. જો જીવ અવગુણનો કર્તા અવસ્થાએ પણ ન હોય તો, તેને ભૂલનું ક્ષણ ભોગવવાનું રહે નહિ. જો ભૂલનો સંભવ જ ન હોય તો તેને કોઈપણ પ્રકારના દુઃખનો સંભવ પણ હોય નહિ, અને જે શારીરિક માનસિક વગેરે ઉપાધિઓનો સંયોગ વર્તમાનમાં દેખાય છે તે જો બ્રાંતિ જ હોય, તે સંયોગી વસ્તુનું અવિદ્યમાનપણું જ હોય, તો જીવનું કોઈપણ પ્રકારે કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું ન હરે, અને જ્યારે એમ જ હોય તો પછી તેના કોઈપણ પ્રકારના દુઃખનો સંભવ પણ જીવને ન જ હોય. વળી આત્મા ઉપાધિ રહિત મુક્ત ન થઈ શકે તો હોય તો પછી તેને સર્વ દુઃખના ક્ષય કરવાના માર્ગો જે ઉપદેશ છે તે શા મારે છે ?

જૈન દર્શનમાં તત્ત્વનું કોઈ પ્રકારે વિરોધપણું નથી. જીવ પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપથી ભૂલેલો છે. તેથી તેની માન્યતામાં મિથ્યાપણું છે અને અવસ્થામાં ભૂલ કરે છે. પરંતુ જીવમાં જીવ મોહ કરે છે તેથી તે મોહનું ક્ષણ ભોગવવાનો પ્રસંગ તેને પ્રાપ્ત થાય; જીવ અજ્ઞાનપણે કર્તાપણાની માન્યતા કરે છે. ચૈતન્યમાં કોઈપણ દુઃખનું વેદન થતું ન હોય અને હાહા કે દેહને થતું હોય, તો ચૈતન્યને ભોગવવાનું ક્ષણ ન આવે અને તેમ હોય તો સંસારદશા પણ હોય નહિ.

જ્યાંસગી આત્મજ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાંસગી દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ પણ થાય નહિ, એમ તો વેદાંતાદિ પણ ઉપદેશ કરે છે. જો સંસાર અવસ્થા જ ન હોય, દુઃખનો સંયોગ જ ન હોય, તો તે રાજ-વાનો ઉપદેશ, શાસ્ત્રાદિ વૃથા કરે છે. જો જીવનું અજ્ઞાનભાવે કર્તાપણું ન હોય તો ભોક્તાપણું પણ સંભવે નહિ, પણ વર્તમાનમાં જીવોની અશુદ્ધ અવસ્થા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, આટલે વિચાર કરવાથી જીવને ભાવ કર્મનું કર્તૃત્વ કરે છે, અને દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્તપણું કરે છે. હવે પ્રશ્ન

થાય છે કે જો જીવને કર્મનું કર્તૃત્વ હોય તો તે તેના સ્વભાવ થયો, અને વસ્તુનો જે ધર્મ ઠરે તેનો ક્યારે પણ નાશ થાય નહિ, અને તેથી કર્મનું કર્તાપણું ભિન્ન પાડી શકાય નહિ, જેમ અગ્નિની ઉષ્ણતા અથવા પ્રકાશ તેમ ઉત્તરઃ—અગ્નિ અને ઉષ્ણતાની મારફત જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી; કારણકે સંબંધ બે પ્રકારે હોય છે, એક સંયોગી સંબંધ જેમ પ્રથમ બે પદાર્થ જુદા હોય અને પછી ભેળા થાય; વળી છુટા થઈ શકે તે સંયોગી સંબંધ છે; બીજો તાદાત્મ્યસંબંધ—અગ્નિ અને ઉષ્ણતા અથવા પ્રકાશનો તાદાત્મ્યસંબંધ છે, તે જુદા પડી શકે નહિ. જીવ અને કર્મનો તેવો સંબંધ નથી પણ સંયોગી સંબંધ છે, માટે કર્મનું કર્તૃત્વ તે જીવનો સહજ સ્વભાવ નથી.

તા. ૩૧—૧૦—૩૯.

આત્મા કર્તા છે, કે નથી એ બાબતમાં લોકોને ઘણો ભ્રમ છે. લોકો સ્વચ્છંદ શાસ્ત્ર વાંચે અને સમજ્યા વિના એક પક્ષને ગ્રહણ કરે “અપ્પા ક્તાવિક્તા સુહાણાય દુહાણાય” એમ આચારાંગસુત્રમાં કહ્યું છે, એનો અર્થાય કે ન્યાય સમજ્યા વિના એકાંત તાણી જાય છે. ક્યાં ભૂલ આવે છે તે પોતાને સમજતું નથી, અને સમજવાની રૂચિ પણ નથી. જીવનું કાર્ય શું છે, જીવને ગુણથી કામ છે કે દોષથી, કામ છે તેનો નિર્ણય કરતા નથી. કંઈ દષ્ટિથી, કંઈ વાત, કેટલી હદે (મર્યાદા-પણે) સાચી છે, એની પરીક્ષા કરતા નથી, અને ગમે તેવી કલ્પના-વડે સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરી લે છે. સુખ જોઈએ છીએ છતાં સુખ થતું નથી, માટે તેનો સાચો ઉપાય સમજવાનો બાકી છે, એમ નક્કી કરવું જોઈએ; અને સદ્ગુરુ પાસે જઈને તત્ત્વવિચારને અનુસરતા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. શ્રીમદે આ શાસ્ત્રમાં એવી ઘટના કરી છે કે જે આવો વિચારવાન શિષ્ય હોય તેને આવા પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. શિષ્ય પૂછે છે કે હું ગુરુ? આત્માને કર્મનો કર્તા કહો તો તે તેનો સ્વભાવ ધર્મ થઈ જાય છે, કારણકે કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ તે કર્તાથી જુદું હોય નહિ. આમ યુક્તિથી પ્રશ્ન કરનાર વિચારક જોઈએ. લોકો અધશ્રદ્ધામાં પડ્યા છે અને ખોલે છે કે જ્ઞાનીએ જાણ્યું હોય તે સાચું; પણ જ્ઞાની કોણ કહેવાય તેનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના તમે કોનું કહેલું સાચું છે એમ કહો છો ?

એવી અથ અહા તો ફર રહે, પણ નવ પૂર્વ લેણું મા
 કંઈક ક્યું હોય તો તે પણ સાચું જ્ઞાન નથી; મારે સાચું સમજવાનું
 જરૂર છે. લોકો માચું સમજવા અર્થે શંકા કરીને કંઈ પૂછતા નથી
 સંસારથી નિવૃત્તિ લાગે, તત્ત્વનું મનન કરે તો કંઈ ઉત્થાન થાય
 અહીંયા શિષ્યે, હું કે બે જીવનો ધર્મ-કર્મ કરવાનો જ હોય તે
 જેમ અગ્નિનો ધર્મ પ્રકાશ અને ઉજ્જ્વળા છે તેમ જીવનો તે ગુણ
 અને તેથી તેની નિવૃત્તિ કંઈ ગમે નહિ; અથવા કંઈક કર્તા હોય તો
 પણ મારે કંઈ કરવાનું રહે નહિ. અથવા જીવ અસંગ હોય તો તેને
 કંઈ ઉપાધિ રહે નહિ. વળી કર્મ એની મેળે થતાં હોય તો પણ તેમાં
 જીવનો હાથ રહેતો નથી મારે કર્તાપણું જીવને શી રીતે છે, તે “સમ
 જ્ઞવો સદુપાય” તેનો ઉત્તર રહે છે કે, એ એકાંત કથનો વસ્તુ સ્વરૂપને
 ખતાડનાર નહિ હોવાથી મિથ્યા છે. જીવને હજીનું કરવાપણું છે તે
 તેને મુખની હજી થાય છે, પણ હજી તે દુઃખની ભૂમિકા છે. જ્યાં
 હજી હું કરું એમ પોતે અંદરમાં ભાવ કરે છે અને તે ભાવને ધી-
 તાનો સ્વભાવ માને છે તે પણ અનાદિની ભૂજ છે. હું પરનું કરું
 કરું, પુણ્ય કરું, મોટા થાઉં, ધન કમાઉં વગેરે પર ધર્મવાળો અ-
 નાદિનો ધર્મ રહ્યો છે એટલે તેને અસંતોષ છે. તે વિભાવ છે. તેને
 સાચા જ્ઞાનનું—પ્રમાણનું લક્ષ નથી. ન્યાયશાસ્ત્રમાં સાચા જ્ઞાનને
 પ્રમાણ કહે છે, અને સુત પ્રમાણના અંશને નય કહે છે. આત્મા ત્રણે
 કાળની શુભ પર્યાયથી ભરેલો સ્વાધીન પૂર્ણજ્ઞાન સ્વરૂપ છે; તેમાં
 વર્તમાન જ્ઞાનની અવસ્થા અને ત્રીકાળ મળગપણું એ બેઉ પક્ષને
 એક સાથે યથાર્થપણે મહુલ કહે તો પ્રમાણ કહેવાય. આખી વસ્તુને
 ખ્યાલમાં લે તેનું નામ પ્રમાણ છે. વસ્તુને મુખ્યમાં રાખે અને તે
 વસ્તુના બીજા ગુણને પેશમાં (ગૌણ) રાખે અથવા દ્રવ્યને ગૌણતામાં
 રાખે અને તેના એકગુણ ધર્મને (હેતુવશે) મુખ્ય રાખે તે દષ્ટિને નય
 અથવા સાપેક્ષ દષ્ટિ કહેવાય છે. તેમ જીવ દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે. તેમાં બંધની
 અવસ્થા કાણવર્તે છે, અને નિર્દોષ અજ્ઞ, નિર્મળ વસ્તુ સ્વભાવપણું
 છે તે ત્રિકાળી છે એમ યથાર્થ ખ્યાલમાં લેવું તે પ્રમાણ છે. અહીં
 સમજવાનું એ છે કે જીવને કંઈ દષ્ટિએ કર્તાપણું છે, અને કંઈ દષ્ટિએ
 નથી; એ રીતે બેઉ દષ્ટિ સમજવાની જરૂર છે. અજ્ઞાનભાવે એકલી

અવસ્થાની દૃષ્ટિએ જોતાં જીવ રાગદ્વેષનો કર્તા છે એમ હરે અને સાચી દૃષ્ટિ એટલે દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ જુઓ તો જીવ દોષ અને દુઃખનો કર્તા નથી, કારણકે જો એમ હોય તો તે દોષ તથા દુઃખ ત્રિકાળ રહે, પરણે થયાં જ કરે, જીવ મટાડી શકે નહીં, તેથી જીવે કરવા જ પડે, પણ તેવું નથી. આત્મા ત્રિકાળી શુદ્ધ છે, એને ભૂલીને કંઈ કરવું એવી ઇચ્છા થાય છે તે અવસ્થા તો ક્ષણિક છે. જેમ સમુદ્રમાં અનેક તરંગપણું દેખાય છે, તેમાં માત્ર એક તરંગમાં મેલું તણુ દેખાય છે. તે બધા તરંગમાં નથી, તેમ આત્મા સર્ગંગ ત્રિકાળી છે, તેના જ્ઞાનગુણની ત્રિકાળી અવસ્થામાંથી માત્ર એક સમયની અવસ્થામાં ભૂલથી માન્યું હવું કે, હું ઇચ્છા, રાગ, દ્વેષ, પુણ્યાદિ અને દહાદિનો કર્તા છું, એવી અજ્ઞાન દશામાં જે માન્યતા કરી હતી, તે માન્યતા ટળી શકે છે, એટલે તે કંઈ જીવનો ત્રિકાળી ધર્મ થઈ જતો નથી. આ ન્યાયને જાતે (સ્વયં) મનન કરો, ઝોગાળો તો સમજાય તેમ છે. આત્મા અનાદિ અનંત ત્રિકાળી છે, તેની દરેક ક્ષણેક્ષણે અવસ્થા થાય છે? અવસ્થાનું જે પસંદન છે તે આખા દ્રવ્યનું પસંદન નથી. જો અવસ્થાએ પણ ગુણનું પસંદન ન હોય તો કોય ટાળીને ક્ષમા થઈ શકે નહિ. જીવ પુણ્ય કે પાપ ભાવની જે અવસ્થા ધારણ કરે છે તે વિકારી અવસ્થા છે. તે જીવનો સ્વભાવ ભાવ નથી. છતાં તે જીવનો પોતાનો સ્વભાવ છે એમ ભૂલથી મનાયું છે, એ અવગુણ છે, અજ્ઞાનરૂપ માન્યતા છે. એ માન્યતાની ખડક અથવા ભૂલનું ગ્રહણ પોતે કર્યું છે. તે ભૂલ પોતે ટાળી શકે છે. રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ તે મારો ધર્મ નથી, દહાદિની ક્રિયા માફ કર્તવ્ય નથી. પરંતુ હું કંઈ કરી શકું નહીં છતાં તેની ચેષ્ટા કરવાની શુભ અશુભ વૃત્તિ દેખાય છે તે મારો ધર્મ નથી. પરંતુ નિમિત્તની અસરથી મુક્ત થઈને નિર્દોષ જ્ઞાનપણે ટકી રહે, તો આત્મા શુદ્ધ છે, એમ ભાન થઈ શકે છે. અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષની અવસ્થાનો અને કર્મનો જીવ કર્તા છે, એ એક ઉપચાર દૃષ્ટિથી કહ્યું છે. જેને સાચો વિચાર હોય તે પ્રમાણ અંશ એટલે બીજી દૃષ્ટિથી યથાર્થતાનો વિચાર સમજે કે એ ભૂલ કરવી જ પડે એવો સ્વભાવ મારો નથી. મારાથી ભિન્ન વસ્તુમાં કર્તૃત્વ, મમત્વ મનાયું છે તે ભૂલ છે, અને તે ટાળવા યોગ્ય છે. અને ભૂલ ટાળનારો ભૂલ સ્વરૂપ નથી પણ નિર્દોષ સુખ

સ્વરૂપ છે, સુખ અર્થમાં છે, એ બુદ્ધીને-સાગ્રહેપરૂપ એવ થાય, તે કર્મ આવે છે. કોઈ કહે કે જડકર્મ વસ્તુ નથી તે તે જ્ઞાન્તિ જ છે આત્મા સાધેજ આઠ કર્મની વર્ગબા આવરણરૂપે વળગેલી છે. તે પરૂ સર્વ વસ્તુ છે, જડ છે. તે નિમિત્તમાં શુભ અશુભનો રાગી આત્મા ત્રાંસી દૃષ્ટિ કરે છે, પરવસ્તુમાં અનેક દૃષ્ટના કરે છે, અને તેમાં કર્તૃત્વ, મમત્વ સ્થાપે છે, પોતે જ્ઞાતા જ છે છતાં તે બુદ્ધીને પરમાં મુખદુઃખની બુદ્ધિ કરે તો પોતે વર્તમાન તે એક અવસ્થામાં બૂલનો કર્તા થાય છે. જ્યાંસગી બુલ કરીને પરવસ્તુમાં અડકે છે, ત્યાંસગી બૂલની માન્યતાનો કર્તા કહેવાય છે. પોતે દોષ અને દુઃખનો કર્તા છે, એવું પર્યાય દૃષ્ટિવડે દેહાધ્યાસથી માન્યું છે. તે માન્યતાની બૂલ રાગે, પરવસ્તુમાં અડકે નહિ, અને પોતાનું યથાર્થપદું સર્જન જાણે તો પોતાનો નિત્ય જ્ઞાન સ્વભાવ ■ તેમાં બૂલ નથી; પણ એ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા, સાક્ષીપદું બૂલે અને પુણ્ય પાપ રાગાદિક, દેહાદિની ક્રિયા મારી છે એમ માને, તેથી કાંઈ તેવી બૂલ સદાય ક્યાંજ કરવી પણ અને બૂલ રહિત એવ ન થઈ શકે એમ નથી. જ્યાંસગી વર્તમાન બૂલ અવસ્થાનો દોષ ન રાગે ત્યાંસગી અજ્ઞાનપદું છે. વર્તમાન અવસ્થામાં બૂલ છે પણ ત્રિ-કાળી દ્રવ્ય સ્વભાવમાં બૂલ નથી, બૂલ એ સ્વભાવ નથી, પણ દોષ-ત્રાણી માન્યતા છે. બેડે દૃષ્ટિ સમજવા જેવી છે. સંસાર દૃષ્ટિ તે રૂપી પર્યાય દૃષ્ટિ છે, તે તો વક્ષ દૃષ્ટિરૂપ અજ્ઞાનભાવ છે; પોતાનો ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ દોષ કે દુઃખરૂપ નથી. પુણ્ય પાપ રાગાદિક હું, એ જ્યાંસરૂપ દોષ રાગીને પોતાના અમંગ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને તે બુલયાળી દૃષ્ટિ યાળી-પસલાવી શકાય છે પોતાની સર્જન દૃષ્ટિ ત્રિકાળી જ્ઞાનસ્વરૂપ દૃષ્ટિ બુદ્ધીને પરવસ્તુમાં મુખદુઃખપદું માન્યું છે, તે માન્યતા વર્તમાન અવસ્થા જેવડી જ છે. તે બુલ એક ક્ષણમાં (સમયમાત્રમાં) રળી શકવા યોગ્ય છે. એ બુલ સ્વભાવ હોય તો રળી શકે નહિ. ઘણા એવો માને ■ કે, શુભાશુભ ભાવનું અમારું સ્વામિત્વ છે, વગેરે કર્તૃત્વપદું પોતાને વિષે માને છે, તેને કાલે ખચર ન હોય, તોપણ એમ માનનાં શુભાશુભ ભાવ એવો સ્વભાવ કરે. એ મોટો દોષ આવે, અજ્ઞાનને લીધે ખતવણીમાં તેની મોટી બુલ થાય છે, તેનો વિચાર તેણે કરવો ઘટે છે. પોતાને ન સમજાય તો આત્મજ્ઞાની પુરૂષ

પાસે જઈને પ્રશ્ન પૂછ્યા એને તેઓ જે કહે તે વિચારવું. પણ જે એકાંત દૃષ્ટિમાં રોકાય છે તેને સાચું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. પ્રશ્નકારનું કહેવું હતું કે કર્મ એની મેળે થયા કરે છે કે પ્રકૃતિ કરે છે, ઈશ્વર કરે છે કે એ કર્મ કરવાનો જીવનો ધર્મ છે. પરંતુ તેની એકપણ વાત પ્રમાણ-ન્યાયવાળી નથી. પોતાની ભુલ પોતાથી થાય છે તેમ જો વિચારે, તો તે ભુલ ટાળવાનો પ્રસંગ આવે. બીજા કોઈ કહે છે તેથી મને આમ થાય છે, એમ પર નિમિત્ત ઉપર ગુણદાપનું આરોપણ કરવું તે બ્યાજબી નથી. માટે બન્ને દૃષ્ટિ એટલે કે નિશ્ચય અને વ્યવહાર જેમ છે તેમ સમજો. જે વખતે જેની વાત હોય તેનું સ્થાપન થાય. જે શુદ્ધજ્ઞાનમાં અરક્યો હોય અને માનતો હોય કે હું સદાય શુદ્ધ, અસંગ છું, તો તેને જ્ઞાની કહે છે કે જો તારી વર્તમાન દશા શુદ્ધ હોય, તો આ સંસાર કોનો? રાગદ્વેષનો કર્તા તું છે, માટે રાગાદિ છાડ. જીવના નિમિત્તથીજ કર્મ બંધાય છે. વર્તમાન અવસ્થામાં જે ભુલ કરે છે તે ભુલ ટળી શકે તેમ છે. જે ભુલ કરવારૂપ ધર્મ જ હોય તો તે છોડી શકાય નહિ, પણ કોઈ પલટીને ક્ષમા થઈ શકે છે, જે પરવસ્તુમાં સુખચુદ્ધિ, ઈષ્ટ અનિષ્ટપાત્રું મનાયું છે, તેનો આશ્રય મનાયો છે, તે પરવસ્તુ તારાથી જુદી છે; તેમાં કર્તૃત્વચુદ્ધિ, મમત્વચુદ્ધિવાળી મિથ્યા માન્યતા છાડવા માગે તો છૂટી શકે છે, અને રાગાદિ મમતારૂપ મોહ જૂઠાં તેના નિમિત્તો પણ છૂટી જવા યોગ્ય છે. આ બધાં કારણો વિચારતાં, ભૂલ એ જીવનો ધર્મ નથી, એમ જ્ઞાન થાય છે. પણ જ્યાંલગી તે દાપ અને દુઃખરૂપચુદ્ધિ પકડી રાખે ત્યાંલગી દાપ પોતાનામાં રહે; પણ હું જ્ઞાન છું, નિર્દોષ છું એવું સળંગ જ્ઞાતા—નિર્દોષતાનું ભાન કરે તો આપોઆપ તે દાપ અને દુઃખ ટળી જાય છે. જે ટળે છે, જે છોડી શકાય છે, તે પોતાનો નિજગુણ ન હોય. તે પ્રકૃતિના કાર્યો ઉપાધિ છે. જે નિમિત્ત છે તે સાથરૂપ છે, અને જે સાથરૂપ છે, તેને દૂર કરી શકાય છે, માટે તે સહજ સ્વભાવ નથી. જેમ કોઈ દુરમનને ભુલથી મિત્ર માન્યો, તેનો સાથ કર્યો પણ જાણ્યું કે તેનો સાથ મને દુઃખરૂપ છે; પ્રથમ મેં તેનાથી હિત માન્યું હતું, પણ તેનાથી મને હિત નથી એમ જાણીને તેનો સાથ છોડી શકાય છે; તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મનો સંયોગી—સાથ જીવ સાથે છે, પણ તેનો ધર્મ તેની સત્તામાં

છે. જહની દરેક અવસ્થા કર્મમાં છે, અને ચેતનની અવસ્થા ચેતનમાં
 છે. એક આકાશક્ષેત્રે તો છ એ પદાર્થો ભેળાં રહે છે. તે સૌ સદા
 તેના નિજ નિજ ધર્મપણે રહે છે. એક બીજા પોતાનો ધર્મ છાડીને
 પરપણે થઈ જતા નથી. એવ અજ્ઞાનપણે પરતું કર્તાપણું માને છે પરંતુ
 તેથી તે એવનો ધર્મ થઈ જતો નથી. તે કર્તાપણું વહેવારથી એવને
 કહ્યું છે. અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષ, ક્રોધાદિતું કર્તાપણું એવને કહ્યું છે તે સર્વથા
 ખોટું નથી; એવને રાગાદિક તથા મમત્વજીવિવડે કર્મનો સંયોગ થાય
 છે, અને તે સંયોગ થવાનું કારણ, પરમાં મુખ્ય માનવારૂપ મોહભાવ
 છે. તેને બરાબર ઓગળીને તેનો ત્યાગ (અભાવ) થઈ શકે છે.
 કારણતો અભાવ થતાં તે ઉપાધિરૂપ કર્મનો અભાવ થાય છે. તે કર્મો
 નિમિત્તમાત્ર છે, તેનો સ્વીકાર ન કરે તો તેમાં કંઈ એવી શક્તિ નથી,
 કે તે બૂલ કરાવે. કર્મનું કર્તાપણું એવની અજ્ઞાનતાથી પ્રતિપાદન કર્યું
 છે; તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે. એટલું સાથે સમજવું ઘટે છે કે, જે
 જે ભ્રમ હોય તે તે વસ્તુની ઉત્તરી સ્થિતિની માન્યતારૂપે હોય છે,
 અને તેથી તે માન્યતા ફેરવી શકાય છે. તે બૂલ યજવા યોગ્ય છે જેમ
 મુગજગમાં જગજીવિ: કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પરંતુ
 જે આત્માને કર્મનું કર્તાપણું માન્યતારૂપે ન હોય તો ઉપદેશ આપી
 અવળ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી. જેમ મુગ-
 જગમાં જગજીવિ તે ભ્રમ છે. તેનો પરમાર્થ સમજવો ભેદ:ભેદ. મુગ-
 જગમાં જે પાણી હોય, તો શીતજગ આપવી ભેદ:ભેદ. તે બાલુથી
 પવન આવતો હોય અને તે સ્થાનમુખી પહોંચી જાય છતાં શીતજગ
 ન આવી તો તેણે પાણીનું સાચું લક્ષણ ન જાણ્યું. મૂર્ખ દરબીયા
 જગનું શીતજગ મુગજ લક્ષણ ન જાણે, અને આંધળી દાઃ કરે, એમ
 ન વિચારે કે ત્રણ ત્રણ ગાઉ દોડીને યાંટીયા દુઝવા આગ્યા છતાં પાણી
 કેમ ન આવે? તેમ વસ્તુ તત્ત્વની સાચી ઓગળ વિના, તેના નામે
 બદારની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ શુભ પરિણામ દેહાદિનું તપ ઘણી ઘણી
 વાર કરવા છતાં દલ કંઈ શુભ દેખાતો નથી; શંકા અને અતર દેહા
 છે: જ્ઞાનીએ જાણ્યું દશે તે ખરું એમ સંદેહ રહે છે. પાતાને નિ-
 સંદેહ નથી. તેથી અંતરમાં શંકા રહે છે. કે કોણ જાણે મું દશે?
 ધંકયા કર્મની ઠોને ખતર પડે. આપણે તો કંઈ પુણ્યાદિ ક્રિયા કરીએ

તો ધર્મનું ફળ પામશું, હજારો હજારો ફળ આવશે; પણ એમ ન હોય. કારણ એવે અને તેનું અંશપણ કાર્ય ન દેખાય, તો તે ખોટો માર્ગ છે. ધર્મ તો પોતાનો સ્વભાવ છે. અહીં વર્તમાનમાં શાંતિ, અતીન્દ્રિય સુખની સમતા ન દેખાય તો પછી ભવિષ્યમાં ક્યાંથી દેખાશે? સાચું જ્ઞાન થયે વર્તમાનમાં બેહુદ સુખ સમતાની શીતળતા અંશે દેખાવી જોઈએ. જેનું ફળ પ્રત્યક્ષ વર્તમાનમાં ન દેખાય તો પછી ભવિષ્યમાં દેખાશે ક્યાંથી? માટે તત્ત્વવિષે ઘણું સમજવાનું—વિચારવાનું છે, કે ભુલ ક્યાં થાય છે? ખતવણીમાં શું ભૂલ છે તે જાણવાનો અને જાણીને ભૂલ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. જેને સાચું સુખ જોઈતું હોય તેણે જાતે પ્રયત્ન કરવો પડશે.

તા. ૧—૧૧—૩૬. ગાથા ૭૭ મી ચાલે છે.

તેમાં એમ કહ્યું છે કે આત્મા અજ્ઞાનપણે રાગદ્વેષનો કર્તા છે. જો ભ્રમપણે પણ અજ્ઞાનરૂપ ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો કર્તા ન હોય તો તે સર્વથા અકર્તા જ હોય; તો પછી તેને ઉપદેશ, શ્રવણ, મનન કરવાનું ક્યાં રહ્યું? જે ભુલરૂપે માન્યતા કરી હતી, તેમ ભુલ કબુલે તો તે ભુલ રહિત થઈ શકાય છે. ભુલ મારો સ્વભાવ નથી. આત્મા રાગદ્વેષ રહિત, તદ્દન નિર્મળ શાન્ત સ્વરૂપ છે, એમ સમજાણની દ્રવ્ય દૃષ્ટિવડે, પર્યાયબુદ્ધિની ભૂલ ટાળે, તો સમ્યગ્ નય—(સાચી દૃષ્ટિ) વડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ શકવા યોગ્ય છે. ત્રિકાળી નિત્ય શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવ, અને વર્તમાન ઉપાધિક કર્મ સંયોગી જ્ઞાનની એક અવસ્થાનો વિચાર સમજ્યે પ્રમાણ અંશનો સ્વીકાર થાય છે. ન્યાયપક્ષનું પરસ્પર સાપેક્ષપણ જાણે તો રાગદ્વેષ ટાળીને જ્ઞાનમાં શાન્તિ, સમતા ટકાવી શકે છે. સાચા અભિપ્રાયથી અવસ્થાની શુદ્ધિ થઈ શકે છે. પણ એ સવળી દૃષ્ટિ વિના—સાપેક્ષવાદ વિના, એકાંત પક્ષપાત—દૃષ્ટિ તે દ્વાપવાન દૃષ્ટિ છે; એ રીતે અજ્ઞાનપણે આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા થાય છે, અને જ્ઞાનભાવે દ્વાપ અને ભુલ ટાળી શકે છે; માટે જ જ્ઞાન સ્વભાવે જ્ઞાનનો કર્તા પણ આત્માજ છે. એ જ્ઞાનની સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ તેજ પરમાર્થહિતુ વ્યહેવાર છે. સમ્યગ્શ્રદ્ધા, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રમય અભેદ રતનત્રય એ મોક્ષમાર્ગ છે. કોઈ કહ્યું કે અમે પુણ્યાદિ ક્રિયાવડે

ધર્મ કરીએ છીએ, તો તે વાત જુઠી છે. પુણ્ય પરિણામ એસે શુભ લેગથી ધર્મ નથી, સંવર નિર્જરા પણ નથી; એનાથી આત્માને શુભ માનવો જ ચેતન્યગુણની હિંસા જ છે. એકેક જીવ દ્રવ્ય બીજા જીવ અજીવ દ્રવ્યોથી ભિન્ન છે, જ્ઞાનમાત્ર સ્વાધીન તત્ત્વ છે. તેને પદ્મ અતિપણું નથી. મન, વાણી, દેહની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી. પુણ્યાધીન ધર્મ નથી. હું જ્ઞાનમાત્ર કેવળજ્ઞાતા જ છું, પરનો અકર્તા છું, એમ એકવાર અંદરથી ઉછળીને હા તો લાવો ! સાચો અભિપ્રાય તો લાવો ! જે પુણ્ય અજ્ઞાની બાંધે છે તેના કરતાં કોડગુણ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય જ્ઞાનીને સહેજે બંધાઈ જાય છે. હું ચેતન્ય જ્ઞાતા છું, પ્રકૃતિનો કર્તા નથી, અસંગ, અક્રિય, નિર્મળ છું, અબંધ છું એવા જ્ઞાનની ભૂમીમાં સમ્યગ્દ્રષ્ટિ ધર્મીઆને લોકોત્તર પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. મહાન તીર્થ-કરપદનું પુણ્ય સહેજે બંધાઈ જાય છે. વિના ઇચ્છાએ થતું પુણ્ય તે પુણ્યાનું બંધી પુણ્ય છે. તેના ફળમાં ઇન્દ્ર, ચક્રવર્તિ આદિ મહાન પદનો યોગ થાય છે; મારે સર્વ અને પુણ્ય એની ઉત્કૃષ્ટતા જોઈતી હોય તો સત્ત્વે સમજો. ધર્મીઆને પુણ્યાદિ સર્વ પરવસ્તુની ઇચ્છાનો નકાર છે, છતાં હજી પૂર્ણ વીતરાગ નથી થયો ત્યાંમુધી પુણ્ય એની મેળે બંધાઈ જાય છે, અને અકાયા અભિપ્રાયની જાળવણી કરતો, કંપાય તોડતો તોડતો, સ્વરૂપસ્થિતિની જાગૃત્તીમાં પુણ્યાર્થના બળપરે મોક્ષ હોળીમાં કેળતો, અલ્પકાળમાં સર્વ ક્યાયથી મુક્ત થઈ મોક્ષ જાય છે. મોક્ષના સાધનમાં પુણ્યનો સાધ નથી, પણ અકાયાચરપ્રજ્ઞાન બળનો પુણ્યાર્થ કામનો છે. જે પુણ્યથી ધર્મ સાધન થતું હોય તો પંચમહાપ્રતિ અભાવીને તથા બીજા અજ્ઞાનીને ધર્મ થવો જોઈએ, મન, વચન, કાય તથા પુણ્ય પાપની ક્રિયા રહિત, અબંધ, અસંયોગી શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ જે મનુષ્યપણું પામીને ન કરી, પોતાનું યથાર્થપણું ન જાણું, તો તે ભડે પુણ્યવાળો હોય, પુણ્ય કરતો હોય, પણ તે આત્મગુણનો વિરાધક હોવાથી અવશ્ય નિર્ગોદમાં અનંત-કાળ રહેવાનો છે. લૌકિક નીતિ, દયા, સત્ય, અજ્ઞયર્થ, અપરિગ્રહ આદિ શુભ ક્રિયાના કર્તા થનારે જ્ઞાતાપણું જાણું નથી. જેણે એ જડ ભાવને પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું, તેમાં ઠીક માન્યું, તે કદાચ પુણ્ય બાંધે અને અજ્ઞાન ભાવે બાંધેલા પુણ્યથી કદાચ દેવ, ભુતાં આદિ થાય

છતાં તે નરક નિગોદમાં જવાનો છે. લોકોમાં નીતિમાન તરીકે મનાતો
 હોય, લાખો, કોડો જનસમુહ તેને વંદનીય, પૂજનીય માનતા હોય,
 છતાં તે શુભરાગ, કે દેહાદિની ક્રિયા પરતું કર્તવ્ય પોતાનું છે એમ
 માનતો હોય, તેને ઠીક માનતો હોય, તો તે ધર્મીજીવ નથી. કારણ કે
 આત્મસ્વરૂપથી અજાણુ જીવ મહાન અપરાધી છે; પોતાની ઉંઘી
 માન્યતાના પોપણુવડે જ્ઞાનને આવરે છે, ઢાંકે છે, તે આ ભવથી
 છૂટીને બીજા ભવમાં મૂંઢ થઈ જશે. લોકોને બહારથી ધર્મ મનાયો
 છે કે અમુક વેશના લુગડાં પહેરવાં, અમુક રીતે લેવું મૂકવું. આ આત્મા
 જડની ક્રિયા કરી શકે નહિ. એમ ઢાંડી પીટીને અનંતજ્ઞાનીની
 સાક્ષીથી કહીએ છીએ. જેને નરક નિગોદમાં જવું હોય તેણે આ
 વાત ન માનવી. જડની ક્રિયા દેખાય છે તે આત્માને હાથ નથી.
 જડે જડતું કાર્ય કર્યું તેમાં મોહી જીવે મારાપણું સ્થાપ્યું. અનંતા
 પરમાણુની ક્રિયા તે પરમાણુઓમાં સ્વતંત્રપણે થાય છે. તેની ક્રિયા
 જે પ્રકારે જે વખતે થવાની હોય છે તે તેના ઉપાદાનના આધારે થાય
 છે. તે વખતે સામા જીવને મોહકર્મને વશ તેમાં નિમિત્ત થઈ જવાની
 ઇચ્છા થાય છે. ઇચ્છા તે ઉપાધિ છે; તે જીવતું કાર્ય નથી. દૃષ્ટાંતઃ—આ
 વસ્ત્ર તે અનંત પરમાણુનો પિંડ છે. તેમાં હલવાની ચોગ્યતા ન હોય
 તો તેને બીજા પદાર્થો કેમ હલાવી શકે? એક સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ પરમાણું
 તે બીજા પરમાણુને આધીન નથી. તે પરમાણુમાં વર્ણ, ગંધ, રસ
 અને સ્પર્શની ચીકણ છે, તેના કારણે તેમાં અંધ સ્વભાવ છે. તેથી
 અનંત પરમાણુ ભેળાં થઈને સ્થૂળપિંડ પોતાથી બને છે. જગતના અ-
 જ્ઞાનીઓને તેમાં ભ્રમ થાય છે કે મેં આની ક્રિયા કરી. એમ માનતો
 થકો પોતાના જ્ઞાનમાં તેના કરવાપણાના વિભાવનું સ્થાપન કરે છે.
 જે વસ્ત્રમાં હલવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો કુદરતી નિયમ છે કે, જેનામાં
 જે શક્તિ ન હોય તેમાં નવીન ઉત્પાદકપણું કોઈ આપી શકે નહિ.
 અને જે જે પદાર્થમાં તે તે પ્રકારે પસરવાની શક્તિ હોય તો બીજાએ
 તેને શું આપ્યું? કોઈ માને કે હું નિમિત્ત થાઉં છું, એ વાત પણ
 ભુટી છે. પણ જોગાનુજોગ કોઈ કોઈ વખતે મનનો વિકલ્પ (ઇચ્છા)
 અને દેહાદિની, વસ્ત્રાદિની તે મુજબની ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે.
 તેનું કારણ તપાસીએ તો સ્થૂળ દૃષ્ટિએ કોઈ વખત કાર્ય થતું હોય

તેમ લાગે છે. પણ તે અનંત પરમાણુના સમુદ્દોમાં તે વખતે તે રૂપ
 ધરાવે છે, અને દેહધારી જીવમાં આઠ કર્મની ઝીણી ધૂળ
 છે તેમાં એક મોટું કર્મની જાતના મુક્ત રજા છે તેના નિમિત્તે
 જીવને ઇન્દ્રિય (ચિકિત્સ) ઉટે છે, તે અનંત પરમાણુઓના સમુદ્દને
 પસંદવાનો અને જીવની ઇન્દ્રિયને ઘણીવાર જોગાનુજોગ દેખાય છે. એ
 રીતે ઘણે ભાગે જડની ક્રિયાને અને જીવની ઇન્દ્રિયને નિમિત્તનૈમિત્તિક
 ભાવ છે, પણ એક બીજાનું કર્તૃત્વપણું નથી. તે જડની ક્રિયા વખતે,
 કદિ અંદરની ઇન્દ્રિયનો યોગ પણ દેખાય, અને લેવા મૂકવાની ક્રિયા
 પણ જોગાનુજોગ થતી દેખાય, તેથી જીવ ભ્રાન્તિમાં પડે છે. પણ જો
 જીવ જડ આદિની ક્રિયા કરી શકતો હોય તો લોકવા ધાય ત્યારે અગ
 કે બીજા જડને કેમ હસાવી શકતો નથી? જો જડની ક્રિયા જીવ કરી
 શકતો હોય તો જ્યારે જ્યારે તે દેહાદિની ક્રિયા કરવા માગે ત્યારે
 ત્યારે કરી શકે, પણ તેમ થતું નથી. વળી તંદુરસ્ત સાજો માણસ પણ
 ઇન્દ્રિય મુજબ કાર્ય કરી શકતો નથી. છોક, બગાંસુ, શરીરની અંતર
 શ્વેદા ધાર્યાથી વિપરિત અને અણમાહતી ઘણીવાર થઈ જાય છે. મારે
 દેહાદિની ક્રિયા, જડની ક્રિયા મારા કરવાથી થાય છે એમ માનવું જો
 મહા પાપ છે. દેહાદિના જડ કર્મ અને પાતાનો તત્ત્વ કર્મ એક સદાય
 જુદા અને સ્વતંત્ર હોવા છતાં જે જડનું કર્તૃત્વ માને છે તે આ-
 ત્માને માનતો નથી, મારે તે ભાવ હિંસા કરનારો પાપી છે. સાખો,
 ફરેડો માનવી જે માને છે, તેનાથી અગ્રે બીજું કહીએ છીએ. આ
 ન્યાય સમજ્યા વિના પરમાર્થ તત્ત્વ સમજી શકાયો નહિ. આ વાત
 ત્રિકાળ જ્ઞાનીઓએ સમ્મત (માન્ય) કરેલી છે. આ વાત ન્યાય, યુક્તિ,
 આગમ અને અનુભવથી સિદ્ધ છે. આત્માનું જ્ઞાન વિના બીજું કોઈ
 પણ કર્તૃત્વ નથી. જ્ઞાન કોઈ સમયે જાણવામાં આવે નહિ, જાણવાની
 ના પાડે નહિ. કોઈ દેહાદિની ક્રિયા કરવા જીવ ઇન્દ્રિય, પણ ઘણી વખત
 તે મુજબ થતીજ નથી. છતાં પણ હું કહું છું એવી ભ્રમરૂપ માન્યતા
 જીવ કરી શકે છે. લોકોને તત્ત્વનું મનન નથી, વિચાર નથી, અને
 પરવસ્તુથી જ કલ્યાણ (સુખ) થતું હોય એમ બહારથી કર્તૃત્વ
 મનાઈ ગયું છે. ભલે મુખથી કહેતો હોય કે દેહ અને આત્મા બન્ને
 તત્ત્વ જુદાં જુદાં છે, છતાં તેને પરવસ્તુના સાધથી, પુણ્યાદિથી મને

લાભ થાય, ગુણ થાય, ધર્મ થાય એમ જ્યાંસુધી તે માને છે ત્યાંસુધી તત્ત્વની ઝોળખ નથી. એક તણખણુ તોડવાની શક્તિ કોઈ આત્મામાં ત્રણ કાળમાં નથી. સામા તણખલામાં હલવાની તે વખતે યોગ્યતા હતી ત્યારે તે જીવને કપાયલાવે-મોહકર્મના ઉદયજનિત ઇચ્છા થઈ, કે આ તણખલાને હું હલાવું (જેવે કદિ હલાવ્યું નથી પણ મિથ્યા અભિમાન કર્યું). આ સાધારણ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી સમજાશે કે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ વિના કર્તાકર્મપણું થઈ શકતું નથી તેથી ઉંડાણથી વિચાર અને મનન કરવાની જરૂર છે. જે મનાયું છે કે અમે કરીએ, લઈએ, મૂકીએ, પુણ્ય દયાના કાર્ય, સેવાના કાર્યો અમારું કર્તવ્ય છે, તેથી અમે કરી શકીએ છીએ, તે અનાદિના દેહાધ્યાસવડે મનાયું છે. તે ભૂલવાળી માન્યતા છે. કાર્ય કરવાની ઇચ્છા થવી તે પૂર્વ કર્મ અને વાસનાનું ફળ છે. જડનું તેણું કાર્ય જે કાળે થવાનું હોય છે, તે કાળે મોહી જીવ કપાય ભાવરૂપ [ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ] લાગણીને વશ ત્યાં હોય છે. જે કાર્ય થવાનું હતું તે થતાં તેમાં તેનો કર્તા અને ધણી થઈ બેસે છે, અને માને છે કે મેં ઉપકાર કર્યો, મેં સેવા કરી, દવા કરી, હૃદયિષ્ટલ ખંધાવી, મારાથી આમ થયું, આને મારાથી લાભ થયો, એમ પ્રકૃતિના ઉદયની ક્રિયાતોત્તે સ્વામી થાય છે. ગાડાતળે કુતરું ચાલે અને કહે કે હું ચલાવું છું, તેમ અજ્ઞાની સંસારની ક્રિયાનું મિથ્યા અભિમાન કરે છે. પ્રશ્ન-પણ લોકો આણું માનશે તો કોઈ દયા સેવા દાનાદિ કાર્ય કરશે નહિ. ઉત્તર:-એ કાર્ય થવાનું હોય તે વખતે થયા વિના રહે નહિ, પણ આત્મા તે ક્રિયાનો કર્તા નથી. સામા જીવોને તે પ્રકારના પુણ્યનો ઉદય હોય તો, તમને નિમિત્ત થવાનો વિકલ્પ આઠ્યા વિના રહે નહિ. તેના ઉપાદાનને લાયક જે જે દેહો નિમિત્ત થવાના હોય તે થાય જ. તેને કોઈ રોકી શકે નહિ. જ્ઞાની શ્રદ્ધસ્થ પણ દાનાદિ કાર્ય કરે છે, છતાં તેને તે પોતાનાં કાર્ય તથા ગુણ માનતો નથી. ક્રિયા થાય જડની અને લાભ થાય આત્માને તેમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. જડ ભાવથી ઝેર ફાટશે, અને બીજા ભાવે મૂંઠ જેવો બનાવી દેશે. એ પોતાના અંધરાયનું ફળ છે. કોઈ જીવ એમ માને કે પુણ્યથી પરંપરાએ સારા ભવ મળશે, એમાં કોઈવાર સત્પુરૂષનો જોગ થઈ જશે, તો તે સાચું નથી. તેણે મૂળથી જ ઝેરથી ગુણ માન્યો છે, પણ ઝેરનું કારણ ગુણરૂપ ક્યાંથી

થાય? અજ્ઞાન ભાવે શુભ પરિણામ ક્યાં અને માન્યું કે હારા! મેં
 અહુ સાડું કહ્યું. એવ બન્ધો તેમાં સામાનાં પુણ્ય હતાં છતાં તે મારાથી
 બન્ધો, મેં અહુ સાડું કહ્યું, એમ જડની ક્રિયાનો સ્વામી થનાર એવ,
 ભગવાન અક્રિય જ્ઞાતા આત્મા ઉપર અવેનરૂપ પરાધીનતાના આવરણ
 નાખે છે. જ્ઞાતા દષ્ટા સાક્ષીપણું બુદ્ધીને જડભાવનો આદર કરે છે, તે
 જ વખતે જ્ઞાન ભાવનો અનાદર છે. આ સ્પષ્ટ ન્યાય પણ મોહથી
 અંધ થયેલાને નહિ સમજાય: જૂલને જૂલ જાણે, અને ઉપાધિરૂપ,
 પરાધીનતારૂપ, હું નથી એમ એવ સવગો પડે, સમ્યગ્ અભિપ્રાયની
 સંભાળ કરે, અને વસ્તુ—તત્ત્વના સ્વતંત્રપણાને કારણે બેઉ દ્રવ્યના
 સંકેત જુદાં છે, કાર્પ જુદાં છે એમ યથાર્થપણે જાણે, માને, તો જ
 સમભાવમાં—સમતા સ્વરૂપમાં જ્ઞાતા દષ્ટાપણે, નિર્દોષપણે સહી શકાય
 છે, અને તે જ આત્મા જગતને ઉપકારી નિમિત્ત છે. પણ સત્ત્વે સમ-
 ન્યા વિના ઉપકાર શું થાય? સાચું જ્ઞાન યથા પછી ધર્માત્માને પૂરતો
 યોગ અને શુભરાગની વૃત્તિ હોય ત્યાંસગી રૂપા દાનના વિકલ્પ આવે
 છે, અને કાર્ય થઈ જાય છે. સામાના પુણ્ય પ્રમાણે તેના રેહાદિની ક્રિયા
 તેની યોગ્યતા પ્રમાણે યથા વિના નહિ રહે. ધર્માત્મા તે રેહાદિ, રાગાદિ
 તથા પુણ્યની ક્રિયાનો પણ કર્તા તથા સ્વામી થતો નથી. માત્ર જાણે
 છે કે તે પર દ્રવ્યનું કાર્ય સ્વતંત્ર તેના ઉપાદાનને આધીન છે. આત્મા
 અરૂપી જ્ઞાન છે તે રેહાદિ, વસ્તુદિનો કર્તા હોય તો તેની ક્રિયા ત્યારે
 કરવા માગે ત્યારે કરી શકે, પણ તેમ થતું નથી. વસ્તુનો નિયમ
 રામજો, કે કર્તા તેને સહીએ કે જે સમયે કરવા ધારે ત્યારે કરી શકે.
 ચેતનનું જ્ઞાન કર્મ છે. જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી.
 મારે સદાય જાણ્યા જ કરે એવું જ્ઞાન સમજાય એ જ આત્માનું કર્તા
 કર્મ આત્મામાં જ છે. ત્રિકાળ ચોક્કસ નિયમ છે, કે એક દ્રવ્યની
 ક્રિયા બીજું દ્રવ્ય કરી શકે નહિ. કોઈ રેહનું કમ્પન થાય છે, અનેક
 પ્રકારે અવગોષ્ટી ક્રિયા થઈ જાય છે, તો તેમ કરવાની કમ્પા નથી છતાં
 રેહાદિની ક્રિયા જે યથા યોગ્ય હોય તે થાય છે. હવે આ ઉપરથી કોઈ
 કહે કે તો શું અમે પાપ ક્રિયા કરીએ? આત્મા તેના અકર્તા છે?
 પાપનો વિકલ્પ આવે તો? ઉત્તર—અમુક ગુણ પ્રગટ્યો એટલે રાગ-
 કેપની તીખાશ અને જુઝં કાર્ય કરવા પડે એવા કર્મનો ઉદય જ

ન હોય, ઇચ્છા પણ ન હોય. જેને માંસ ન ખાવું એવો દૃઢ નિર્ણય છે. તેને માંસ ખાવાની ઇચ્છા જ ન થાય. તેવી ભાષા અને નિમિત્ત પણ ન હોય. જેને બ્રહ્મચર્યરૂપ જ્ઞાનદશા થઇ તેને સ્ત્રી સમાગમની ઇચ્છા ન થાય. કોઈ દેહ, મન, વાણીથી સ્ત્રીના દેહને ન અડવાનો નિયમ રાખે અને માને કે મારાથી તે જડનો સંયોગ છૂટી શક્યો છે, હું જડને ત્યાગી શકું છું હું બ્રહ્મચર્ય પાળું છું તો તે માનનાર મહા વ્યભિચારી છે. હું જડની ક્રિયા કરી શકું, લઉં મૂકું એમ પ્રકૃતિના અહણ-ત્યાગ કરવાપણાનું મિધ્યા અભિમાન છોડયે છુટકો છે. આત્માના ઘરની સાચી વાત જેને ન બેસે તેને જડભાવ અને મૂંઢતા ગોઠે છે, પરાધીનતામાં રચિ છે. જડની ક્રિયા મારાથી થાય એમ માને તે આત્મસ્વરૂપનો, જ્ઞાયકતાનો મોટો વિરાધક છે. સ્વનો હિંસક છે. બહારથી અહિંસા પાળતો હોય, પાંચ મહાવ્રત પાળતો હોય, છતાં મહા અધર્મી છે. પુણ્ય બાંધે છે છતાં તે મહા પાપી જીવ છે. આત્મા અરૂપી જ્ઞાનમૂર્તિ છે. જડ અને ચેતનની જુદી જુદી સ્વાધીન ક્રિયા છે, અને એમ જ છે, માટે તે સખાંધી સમજણનો ખૂબ વિચાર કરવા જેવો છે. નિવૃત્તિ લઇને તેનું મનન કરે અને પોતાની જાતના નિર્ણયથી તે માનો. આ સમજ્યા વિના રાગદ્રેષ અને મમત્વ ટળી શકે નહિ. જેનું સ્વરૂપ છે, તેનું સમજ્યા વિના અનંતકાળમાં રંગાડવું થયું છે. આ સમજણ વિના બીજા બાહ્ય સાધન પૂર્વે અનંતવાર ક્યાં છે. માટે જીવે વિચાર-રવું કેં માઈ જ્ઞાતા તત્ત્વ કેવું છે? હું કેવડા છું, કર્તા ભોક્તાપણું ક્યાં કેમ ઘટે છે એનો યથાર્થ અંતર વિચાર ઉઘ્યા વિના ધર્મ ક્યાંથી થાય? ભોક્ષે સહેલામાં ધર્મ માની લીધો છે, તે પરાશ્રિતપણા ઉપર મીઠાં મૂક્યાં પડશે.

તા. ૨-૧૧-૩૯.

કર્તા શું છે તેનો અધિકાર ચાલે છે. આત્મા જ્ઞાનધન છે તે બાહ્ય જડ આદિ પરપદાર્થોનો કર્તા નથી. પણ તેમાં રાગરૂપ કર્તા-પણાના ભાવે પરમાં કર્તૃત્વ માન્યું હતું, તે ભાન થયે અકર્તા થઇ શકે છે. ૭૭.

હવે જીવને પરમાર્થે જે કર્તાપણું છે તે કહે છે.

એતન જે નિજભાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ;
વર્તે નહિ નિજભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ. ૭૮.

આ વાત ઝીણી પડે છે તેનું કારણ લોકોને તત્ત્વનું મનન નથી. જાતે વિચાર ન કરે તેને શું લાભ થાય ? તીર્થંકર આદિ જ્ઞાની પુરૂષનું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત મળે છતાં નિમિત્તને ઝાળખીને ઉપકારી નિમિત્તની અસર ન લે તો શો ઉપકાર થાય ? પુણ્ય પાપ રાગાદિક પણ વસ્તુનો અર્કર્તા થઈ હું નિર્મળ જ્ઞાતા જ છું એમ પોતાની સગમ જ્ઞાનદશામાં ઠરવાનો નિશ્ચલ અભિપ્રાય કરે, તો રાગદ્વેષ અને જડનો કર્તા ન થાય એટલે કે પોતાના જ્ઞાન ગુણનો કર્તા થાય. જડ પરમાણુ દેહાદિ, શુભ અશુભ આદિ ક્રિયા મારી નથી, પુણ્યવૃત્તિ શુભ ભાવ ઠગ્ગા આદિ અસ્થિરતા મોહકર્મનો વિકાર છે, તે જીવનો ધર્મ નથી એમ પરાધીનતાથી છૂટીને રાગાદિકથી રહિત નિર્મળ જ્ઞાન સ્વભાવમાં જીવ ઠરે ત્યારે જ્ઞાનનો કર્તા થાય. તે સમ્યગ્દર્શન થયું. આ ભૂમિકાને યોગી ભૂમિકા કહે છે. ચૃદ્વસ્થ વેશમાં રહેલ રાજા હો, અન્ય હો, કોઈપણ સ્ત્રી હો છતાં તત્ત્વમાં નિર્દોષ દૃષ્ટિવડે સ્વાધીન ધર્મ પામી શકે છે. તેને સ્વધર્મની સિદ્ધિ થવાથી પોતાના ભાનમાં તે અતી-સુખી છે.

હું જ્ઞાનનો કર્તા છું, એટલે કે રાગાદિક તથા જડની ક્રિયામાં સ્વામિપણું હોતું તે અહંપણું ટક્યું અને પોતાના પૂર્ણ પવિત્ર બેહા સુખ સ્વરૂપનું અહંપણું નિર્દોષપણું થયું એ જ્ઞાનમાં ટકવું તેજ આરિત્ર છે. એટલે મન વાણી દેહની ક્રિયા, પુણ્યાદિમાં અટકવું અજ્ઞાન વડે થતું હોતું તેને વિભાવ બાણીને એ મારો ધર્મ નથી, એમ તે ઉપાશ્વિધી જુદો પડીને જ્ઞાન ગુણમાં જ્ઞાતા દૃષ્ટા સાક્ષીપણે ટક્યો, એટલે (પરનો કર્તા ન હોતો તેથી) પરનો-કર્તા ન થયો અને પોતાના નિર્દોષ જ્ઞાન ગુણનો કર્તા થયો.

સ્વભાવ એટલે કેવળજ્ઞાનમય આત્મધર્મ તેનું જાણવું. તેમાં પુણ્યાદિ દેહાદિનું કર્તૃત્વ સ્વામીત્વ ક્યાં આવ્યું ? જરા મધ્યસ્થપણે વિચારો. પોતાના અભિપ્રાયની અતવણીમાં, સંભાળમાં ક્યાં ભૂલ

થાય છે, તેને ઉંડાણથી વિચારો. જે સ્વરૂપ સત્‌રૂપ છે, સ્વાધીન છે તેને અન્યથા માનવું તે શું મહાન અપરાધ નથી ? સ્વહિંસા નથી ? પરને પોતાનું માનવું તે મહાપાપ છે, મિથ્યાત્વ છે. હું પરથી ભિન્ન જ્ઞાતા છું, તે જ્ઞાન અતે જ્ઞાનનો ભરોસો કરવો તે શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ છે. જ્ઞાનમાં ઈર્ષ્યા વિના જ્ઞાનની શ્રદ્ધા થાય નહિ. શ્રદ્ધામાં એટલે આત્મામાં ટક્યા વિના શાન્તિ થાય નહિ. પુણ્યાદિ ભાવ તો મોહ-કર્મની સંતતિ છે, ઉપાધિ છે, તેનાથી શાન્તિ કેમ થાય ? હળવે હળવે ન્યાયને તારવવો જોઈએ, કે સુખનું શાંતિનું સત્તા સ્થળ ક્યાં છે ? જે પરમાં સુખ હોય તો ખતાવો ! કોઈ કહે કે સંસારમાં રહીને જ્ઞાન ન થાય, પણ અમે કહીએ છીએ કે સંસારભાવથી રહિત ગમે ત્યાં જ્ઞાની થઈ શકાય છે. તેમાં કોઈ ના પાડે તેમ નથી. આત્મા નિરૂપાધિક સ્વાધીન તત્ત્વ છે, તે પોતાના નિર્દોષ જ્ઞાનનો કર્તા થયો ત્યારે તો પ્રથમ ભુમિકા સમ્યગ્‌દર્શન જે જૈનનો એકડો જ છે તે કહેવાય. ચેતન જે નિજભાનમાં છે તો તે સમ્યગ્‌દર્શન છે. તે દોષ કે દુઃખનું કારણ નથી; એટલે પુણ્ય પાપ રાગાદિકમાં તેને ટકવું હોતું નથી. જેણે પરમાર્થ સ્વરૂપ જાણી પોતાનામાં જ્ઞાતાપણું માન્યું છે તે લૌકિકમાં કહેવાતા સારા કાર્યોને પણ પોતાના ન માને. માત્ર જ્ઞાન માફે મારામાં કર્યું થાય છે, એમ જ્ઞાન એટલે કેવળ સ્વાત્મ વિચાર કરે. જ્ઞાનને જ જાણે એજ ધર્મ છે. દેહની ક્રિયા તેની યોગ્યતા મુજબ થયા કરે, પુણ્યાદિ દેહાદિની કોઈ ક્રિયાનો કર્તા તેમજ સ્વામી થતો નથી. જ્ઞાન પરનું કંઈ કરે નહિ એવા જ્ઞાનને પોતાનું માનવું તે જ્ઞાનની શ્રદ્ધાનું કર્તાપણું છે. જ્ઞાનને કરવું તે જ્ઞાનનો કર્તા, જ્ઞાનમાં ટકવું તે આચરણનો કર્તા છે, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્યની શ્રદ્ધા તેનું જ્ઞાન, અને રાગ રહિત જ્ઞાનમાં એકાગ્ર થવા માટે તત્ત્વની જાળવણી કરવાનો પ્રયત્ન કરવારૂપ પરમાર્થભૂત વહેવાર, તે બધી કર્તૃતિ જ્ઞાનથી ભિન્ન હોય નહિ. આત્માનો વહેવારરૂપ પુરૂષાર્થ પુણ્યાદિ રાગાદિ દેહાદીમાં હોય નહિ. લોકોત્તર પરમાર્થમાર્ગમાં જ્ઞાતાની જ્ઞાનરૂપેજ કારવાઈ છે. પરની ઉપાધિની કારવાઈ નથી, એવું ભાન તે પ્રથમ જ પગથીયું છે. આ ન્યાયને વિશાળતાથી સમજ્યા વિના રાગાદિક ઉપાધિથી રહિત થઈ શકાય નહિ. વસ્તુનો પૂર્ણ સ્વભાવ જેમ છે તેમ માનવાનું કહ્યું છે.

પાતાનું કર્મ-કર્મ જ્ઞાનમાં છે એમ ન માને અને પુણ્ય પાપ માત્ર
 છે એ મર્યાદા, માત્ર એ દર્શવ્ય છે, હું પરંતુ આમ કરી દઉં, તપુ,
 વ્રત, મૂકું, બીજાને મુખી દઉં એ દયાબાની સેવા કરી, દાન મર્યાદા
 આમ માનનાર જ્ઞાતાપણનો અનાદર કરનાર છે તેથી મોટા અપરાધી
 છે અને ભારમર્મરૂપ અજ્ઞાનનો મર્તા છે અને જેનું જ્ઞાન માત્રમાં
 રહેલું છે, તે જ્ઞાતા જ છે

“ચેતન જે નિજજ્ઞાનમાં, મર્તા આપસ્વભાન,
 વર્તે નહિ નિજજ્ઞાનમાં, મર્તા કર્મ પ્રભાન”

આ મહાપદમાં ઉકું અનગાહો, અનન કુરો, આજ સાર છે
 આ જે કહીમા જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીનું વક્ષણ હતું છે હિત અહિત
 જાણ્યા પછી હિતનું સેવન થઈ શકે પાતાના અનુપની સાચી આગમ
 વિના સમ્યગ્દર્શન નથી અને સમ્યગ્દર્શન વિના ધર્મ નથી ધર્મ
 શુ, હું કોણ, હિત શુ, અહિત શુ, આ પુણ્ય પાપ રાગાદિ મધીન
 મેષ શુ, રોગ શુ, અને નિરોગ શુ એ સમજ્યા વિના તે કોનો
 ધર્મ મરે? જ્ઞાન વિના અજ્ઞાન મરે સ્વમ્વરૂપ સમજ્યા વિના જે
 કંઈ માને છે તે વીપરીત છે જે -ઈ જાણે છે તે જાને જાણે છે
 પાતાને મ્યારે પણ જાણતો નથી

પ્રશ્ન — પણ જ્યાંયગી સમ્યગ્દર્શન ન થાય ત્યાંયગી શુભ
 ક્રિયા થત તપ, દાન વગેરે મગીએ તો શુ વાધો ?

તત્ત્વ—દેહાદિની ક્રિયાનું કરવું ન કરવું તે કાંઈ આ માને
 આનારે નથી એ કહ્યું, એ ન મર્યાદા એમ અજ્ઞાની માને ત્યા જ્ઞાન
 શુ મરે, માટે હજી આત્માનું સ્વરૂપ તો સમજે એ જ કાર્ય છે જ્ઞાતાનું
 જ્ઞાન સમજણ મર્યાદા છે, મન, વાણી, દેહાદિ પગમાણની મિયા ચેતનને
 આધીન નથી નાહક મિથ્યા અભિમાન થાય છે છતાં શુભ તત્ત્વને
 પાપ કરો એમ કહેવું નથી, પણ એ વડે મને શુભ થશે, ધર્મ થશે
 એ માત્ર મર્તવ્ય છે, એ કહું તો ઠીક થાય, એ છુદ્ધિજ મહા મિથ્યા
 તનનું પોપાણું છે તે મિથ્યા માન્યતનો અભાવ મ્યારે થાય, માટે
 માન્યતા બદલાવવાની જરૂર છે પ્રથમ શુભ કર અને તેમાથી પછી

શુદ્ધ પ્રગટશે, તેમ માનવું તે સાચી દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ અર્થમાં છે. જ્ઞાતાપણની વિરાધના છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિને પણ એ કાર્ય થઈ જાય પણ તેની સમજણમાં મોટો આંતરો છે. તેણે પ્રકૃતિનું કોઈ કાર્ય કીડ માન્યું નથી. પોતે પવિત્ર જ્ઞાનપણે ટકી રહેવાના પ્રયત્નમાં છે, બીજાનું કંઈ કરતો નથી. આત્માના ચૈતન્ય સ્વભાવને પુણ્ય પાપ ગુમડાં છે, ઉપાધિ છે, પુણ્ય પરિણામ તે મોહ કર્મની સંતતિનું ફળ છે. તેને ગુણ કેમ મનાય? તે વિચારો. પોતાને દાપ દુઃખ રહિત આરોગ્યવંત થવું છે, મોટે ધર્મત્મા પૂર્ણ શુદ્ધસ્વરૂપને સંબોધે છે કે “આરૂઝ બોહિલાલ” (લોગસ સ્તૂતિ) બોહિ=મોઘી=સમ્યક્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન ચારિત્રની એકતા; લાલ=મારામાં શક્તિરૂપે એ આખું સિદ્ધત્વ છે. તેની મને પ્રાપ્તિ થાય.

“તીથ્યરા મે પસિયંતુ” હું જિન વીતરાગ તમે મને પ્રસન્ન થાઓ એમ શબ્દો પ્રમાણે અર્થ ન થાય. વીતરાગને રાગ નથી. તે કોઈને પ્રસન્ન થતા નથી, પણ પોતે વીતરાગને ઝાળખીને જેવું તેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તત્ત્વ છે, તેવુંજ માફ છે એ લક્ષે અંદરથી પુરૂષાર્થ ઉપાડીને પોતાના ચૈતન્યની પ્રસન્નતા કરે છે, અને જે લગવંતો થઈ ગયા, તેમના ગુણમામ કરે છે. શબ્દોમાં નિમિત્તની ભાષા આવે તે તો સત્ત્વ બહુમાન છે, પણ કોઈ શબ્દને વળગીને કહું કે શાસ્ત્રોમાં લગવાનની ભક્તિ કરવાનું કહું છે તેનાથી ગુણ થાય. પણ શબ્દોવડે અર્થ કરવા જાય તો શબ્દોથી મેળ ન બેસે. વળી “હાણું સંપાવિઉ કામ્માણું” તેનો અર્થ શું થયો? હું લગવાન! તમે મોક્ષ સ્થાનના કામી છો, તો શું તે વીતરાગી પુરૂષને ઈચ્છા હશે? તેમ નથી પણ સાધકને અધુરાશ છે, તેથી પોતાના પરમાર્થને સંબોધે છે. અને પોતાને પૂર્ણ થવાની કામના છે, તેથી સમર્થનું નામ લે છે. દેવ, ગુરૂ, ધર્મ વીતરાગ છે, તે પૂર્ણ સત્ સ્વરૂપ છે. તેમનું બહુમાન કરવા મોટે તે પ્રત્યે પરમ ઉપકારીપણાનો આરોપ કરી સ્તુતિ કરે છે, સાથે ભાન છે; પણ તે શુભ વિકલ્પને કોઈ આદરણીય માને તો મિથ્યાત્વ છે. વીતરાગતાનો પ્રેમ તે રાગનો પ્રેમ નથી. રાગનો આદર નથી. જે રાગનો રાગ રાખે તો તે વીતરાગનો આદર નથી. વીતરાગી પુરૂષો થઈ ગયા,

તેમના ગુણનું અદ્ભુત કાજ કરી શકે? તેમને યથાર્થપણે ઝાઝા ખાઈ પુણ્ય પાપ રાગાદિકના રોગ રહિત આરોગ્યમય નિરોગતા વીતરાગતા પાસાણ જેમને ધણું હોય તે. કેમકે તે પોતાનો ભાવ ઉપાડે છે. વીતરાગ ભગવતોની વીતરાગતાને ઝાઝા ખાઈ તેમાં ઉપકારીપણાનું આપણું પણું કરે છે; અને ભગવતોનું જે અદ્ભુત કાજ કરે છે તે પરમાર્થ પાતાનું ગુણનું અદ્ભુત કાજ છે. સામ્રાજ્યમાં તેા નિમિત્તના જ રાજા મુખ્યપદ આવે. પરંતુ આચર્યક આદિ ક્રિયા (શુભ ક્રોધ) ઉપર લક્ષ્ય આપણે તેા તે કાર્ય આહુકર્મની અસરથી થઈ રહ્યું છે, ચેતનનું કાર્ય નથી. છતાં તેનું અદ્ભુત કાજ થાય છે એ સમજવાનું છે. પોતે તીવ્ર ક્રોધ રાગવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, સાથે શુભ ક્રોધની ક્રિયા પણ જે નિમિત્ત રૂપ જણાય છે, તેને જાણે છે કે તે કાર્ય મારું નથી તેનાથી મને શું નથી. પણ ધીના ઘડાની જેમ નિમિત્તથી તે ક્રિયા હું કરું છું એ વિનયની ભાષા આવે. ‘હે ભગવાન મને સિદ્ધપદ આપે’ તે રાજાને વિચાર કરે કે દેહથી રહિત સિદ્ધ ભગવાન કોને કાંઈ આપી શકે? પણ સમજનાર સમજીને પોતાનો પુરુષાર્થ ઉઠાળીને કહે છે કે હું સિદ્ધ જેવો છું. જેટલું સિદ્ધપદ તેટલો હું. જે કાર્ય સિદ્ધ ભગવાનમાં થાય તે મને ઘટે. આવો નિર્ભય પ્રથમ ભૂમિકામાં જોશે. ભાષામાં વીતરાગ અને વીતરાગતાના નિમિત્તનું અદ્ભુત કાજ; ભાષામાં વિનય નમ્રતા હોય, અભિમાન ન હોય. મારે બોલણીમાં વહેવાર ભાષા આવે. જ્ઞાનીપણે લોક ભાષામાં બોલે પણ અંતરમાં ખતવણી છે કે હું સિદ્ધ જેવો છું, પરંતુ અર્કર્તા છું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ છું. જ્ઞાન મારું કર્મ છે. “ચેતન જે નિજ જ્ઞાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ,” એટલે પોતાનું નિરૂપાધિક સ્વભાવના જ્ઞાનમાં આત્મામાં કર્તાપણું છે. એવો યથાર્થ નિર્ભય થયો, તેા પછી પુણ્યાદિ દેહાદિ પરદ્રવ્યના કોઈ કાર્યને પોતાનું કેમ માને! જે પોતાને હાથ નથી, જે કાર્ય પોતાથી થતાં નથી છતાં જેમ દારૂની સર્પની દૃષ્ટતા કરવી તે મિથ્યા છે તેમ પરના કાર્યમાં પોતાનું કર્તવ્ય છે તે માન્યતા મિથ્યા ■ એમ જાણવું. જાણવા સિવાય હું બીજું કંઈ કરી શકું તે માન્યતા મિથ્યા છે. જીવ પોતાના સ્વરૂપનો કર્તા છે, તે પરનો કર્તા કોઈ રીતે નથી.

— “વતે નહિ નિજ જ્ઞાનમાં કર્તા કર્મ પ્રભાવ” નિર્ભય શુદ્ધ

સ્વરૂપના ભાન સહિત, પુણ્ય પાપ દહાદિમાં જે કંઈ ઈચ્છા વગેરે અસ્થિરતામાં અજ્ઞાન વડે (મલીનતામાં, પરભાવમાં) ટક્યો છે તે અંધર્મી જીવ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં વર્ત્યો નહિ ત્યારે કર્મના પ્રભાવનો કર્તા કહ્યો છે. કર્મના બે પ્રકાર છે, ભાવકર્મ અને દ્રવ્યકર્મ. ચોવીસ જિન સ્તુતિ (લોગસ્સ) માં આવે છે કે “ વિહુયરયમલા ” હે ભગવાન ! આપે રજ અને મેલ બંને યાત્ર્યાં છે. રજ એટલે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મની ઝીણી ધૂળ અને મળ એટલે રાગાદિક પુણ્ય પાપના પરિણામ તે મળરૂપ ભાવકર્મ છે. તે ચેતનની પરવસ્તુમાં મોહવાળી વિકારી અવસ્થા છે. તે અજ્ઞાનપણાની ભૂલ છે, મિથ્યા માન્યતા છે, ભ્રમણા છે; પણ જ્યારે શુદ્ધ પરમાત્માને ઓળખ્યા કે સિદ્ધ ભગવાન જેવો હું શુદ્ધ છું; ઉપાધિ, ભૂલ, ભ્રમણા મારો સ્વભાવ નથી, એમ જાણે એટલે વિભાવની અસરથી, ભ્રાન્તિથી છૂટીને સમ્યક્ અભિપ્રાયમાં સ્થિર થાય છે; એટલે કે વિભાવથી છૂટીને સ્વભાવમાં નિશ્ચળ ટકે છે. આત્માનો યથાર્થ નિર્ધાર થયો, તે જ વખતે રાગાદિ અને દહાદિ સંયોગથી છૂટી શંકાતું નથી; પણ ક્રમેક્રમે પુરૂષાર્થ વધતાં વધતાં અદ્યક્ષાણમાં તે કર્મકલકતું નિમિત્ત એની મેળે છૂટી જાય છે. આ વાત અનંત જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં રહેલો ગૂઢ ભાવ છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ છું અને પૂર્ણને સાધવાનો પુરૂષાર્થ આ એક દૃષ્ટિને લક્ષમાં રાખી જેમ છે તેમ સમજીને અંતરમાં તત્વનો નિર્ણય બેસાડો. ત્રણેકાળે આજ મોક્ષમાર્ગ છે. બીજો માર્ગ જ નથી. આમાં કંઈ મતભેદની વાત નથી. આગળ કહું હતું તે પ્રમાણે, જેમ સ્વભાવ છે તેમજ કહેવાય છે. માટે મતભેદ છાડીને જે સમજે તો જે અનંતકાળે નહિ સમજાયેલું તત્ત્વ તે આ વર્તમાન કાળમાં પણ સમજી શકાય તેવો યોગ છે; તૈયારી પોતાની જોડાએ. ઘણાં પડખાં (ન્યાયની અપેક્ષા) થી એકની એક વાત કહેવાય છે. પણ લોકોને મનન નથી, શું થાય ? સ્પષ્ટ લોજિકથી (ન્યાયથી) સમજે નહિ, તેને પરાણે કોણ સમજી શકે ? લોકો પોતાની બુદ્ધિથી બીજું ધારી લે તેમાં જ્ઞાનીને શું.

પરમ અનંત આનંદના ભાન સહિત આત્માર્થી જ્ઞાતા જ્ઞાન સ્વભાવનો જ કર્તા છે. બસ જાણવું તેજ તેનું કર્મ છે. ત્રીર્મી પોતાના

સ્વભાવના ભાનમાં અન્ય કોઈ કર્મોદિનો કર્તા નથી. મન, વાણી, પુણ્યાદિ અન્ય કોઈ જડકર્મની પ્રકૃતિના કાર્યનો જીવ કર્તા નથી. બીજાને સુખી કરે, દુઃખી કરે, મારે, જીવાડું વગેરે વગેરે કોઈ કા જીવ કર્તા નથી. જ્યાંસગી આ ન્યાયનો આદર નહિ થાય, ત્યાં એક પગધીપું પણ તત્ત્વ સમીપ નથી. બહારનું કાર્ય, દેહાદિ જે થવાની ॥ તેને કોઈ રોકી શકે નહિ. જે પોતાનું કાર્ય નથી તેનું ધર્મ કેમ થાય? જ્ઞાનની સ્થિરતા એજ ધર્મ છે, ક્રિયા છે. પુણ્ય ક્રિયા તે પર છે તેનાથી ચેતનનો ગુણ નથી. જ્ઞાનની પ્રતીતિ, જ્ઞાન સ્થિરતા તેજ જ્ઞાતાનું કર્મ (કાર્ય) છે. પરનું કાર્ય તથા મોહકમ નિમિત્તે પુણ્ય પાપ શુભ અશુભ અવસ્થા થાય છે, તે તથા દેહાદિ કાર્ય મારે માનવું તે ભ્રમ છે, અજ્ઞાન છે. કોઈ કહે કે તમે તો નિશ્ચય પાત કરો છો, પણ નિશ્ચય એટલે સાચું અને વહેવાર એટલે ખોટું વહેવાર એટલે ભેદ, ઉપચાર, ઉપસક સ્થુળ દ્રષ્ટિ છે. તે ખોટાને પાત માનવું અને તેમાં ઠીક માનવું એટલે ભ્રમ થયું કે જ્ઞાતાપણું તે નહિ. જ્ઞાની જાણે ॥ કે હું સદાય અતીન્દ્રિય અશ્વપી અસંગ સમાધિ છું; કોઈ જીવ પરનું કાર્ય કરી શકે નહિ; મારું કાર્ય તથા મારું શુભદોષ બીજા કોઈ કરે નહિ; હું બીજાનું કરું નહિ. એવું જ નથી અને પોતે પરાધીનતાના, નીચ અધોગતિ એટલે કે પ્રકૃતિ કાર્યોમાં કર્તવ્ય માને તેને ધર્મી કેમ કહીએ! જેમ ખાનદાન પુત્ર નિધર છાડી વેશ્યાને ઘેર ન જાય, તેમ જ્ઞાતા પુણ્ય પાપનો કર્તા થાય. અતિશય એવી પરાધીનતાને પામે. અને જે સિદ્ધ ભગવાનનો મુખ પુત્ર થઈને સુકાર્ય—નિર્દોષ જ્ઞાતાપણું કરે જ્ઞાન કરે, જે જે સંધિ આવે તેને જાણે, પણ તેમાં કર્તૃત્વ મમત્વ ન માને, તેમજ ન હું તેજ પરમપદ પામે. પોતાનું સિદ્ધપદ ॥ અરાગીપણું છે, તે જ જ્ઞાન ઘરમાં ટકીને જ્ઞાનની સ્થિરતા વડે પોતાનું સિદ્ધપદ સાધે, તે એક કર્તવ્ય માને તેને સમ્યગ્દ્રષ્ટિ કહીએ; તેજ ધર્મી છે. તે કહે ॥ કે ફલાણું તો બહુ સારું, આમ કહ્યું તે ઠીક, આણું આર્ય પુણ્ય કહ્યું તે સારું, પણ પરમાર્થ આત્મા સિવાય કોઈ સારું નથી આ બધા અભિપ્રાય જ્ઞાનીના કહેવાય છે. તે વિના ફણેફણે ચેતનને ઘાત થાય છે. જ્ઞાતાપણું બૂલીને પ્રકૃતિમાં અવરાય છે. તેનું ફ

અનંતકાળમાં પાછો મનુષ્ય નહિ થાય, મૂંઠ થઈ જાયો. મારે પ્રથમ સમજો. સાચું છે તે જવાંતું નથી. જ્ઞાન થતાંજ સંસારના સંયોગ છૂટી જાય એવો નિયમ નથી. આત્માને ઝોળાખીને બધા વિરોધને યાળીને જેમ છે તેમ નિર્દોષ તત્ત્વનો નિર્લુપ્ત કર્યા પછી સ્થિરતા થવાને વાર લાગે છે. અલ્પ શુભ અશુભ બંધ પણ થઈ જાય. સમ્યગ્જ્ઞાન થયું કે તરતજ બધા રાગદ્વેષ ટળી જાય, સંસાર છૂટી જાય તેમ નથી. પણ સાચી દૃષ્ટિના ભાનમાં જે રાગાદિક થઈ જાય છે, તેનો કર્તા (ધણી) થતો નથી, તેથી નિર્જરા થઈ જાય છે. જ્ઞાની થયા પછી પુણ્ય રાગાદિનો પ્રસંગ થઈ જાય છે પણ તે જડ પદાર્થમાં પોતાની કારવાઈ માનતો નથી. આ દેહની ક્રિયા જ્યાં જ્યાં જ્યારે જ્યારે થવાની છે, ત્યાં ત્યાં ત્યારે ત્યારે થશે પણ અભિમાન કરે અને માને કે મેં સેવા કરી, દાન કર્યું, આને મુખી કર્યા વગેરે પરવસ્તુમાં ઠીક અઠીક-પણાની બુદ્ધિ ધ્વંષ્ટા અને તેની અલ્પ પણ રૂચિ છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. ન્યાય સમજો તો આ ગૂઢતત્ત્વ સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે. લોકો માને કે અમે આમ ગોખી રાખીએ: અને અનાસક્તપણે પરતું કાર્ય કરીએ, અને પુણ્યાદિ શુભ ધર્મકાર્ય કરીએ, એ થાય તો ઠીક; પણ ભાધરે! જે થઈ જાય તે જુદી વાત છે, અને તેને પોતાનું માનવું તે જુદી વાત છે. પણ મોહકર્મના નિમિત્તે થતું શુભકાર્ય પોતાનું માનવું, તે મિથ્યા અભિપ્રાય છે. જાણવું તેમાં કરવું ન હોય, અજ્ઞાની જીવને તે મોહકર્મનો આશ્રયભાવ ગોઠે છે ત્યાં તેનો નિષેધ ક્યાંથી આવે? મારે સિદ્ધપદ વિના કાંઈ ન જોઈએ એવી હા તો લાવો! સિદ્ધભગવાનનું દ્રવ્ય કેવું હોય તે સમજો. પ્રકૃતિના કાર્યો જે જે પ્રકારે થવાના છે તે તે પ્રકારે થાય છે; છતાં તેને તમે માનો કે તે આમ જ થાય તો તે ઠીક, એ માન્યતા સાવ ઉંઘી છે. મારે જે ન્યાય જે વિધિએ કહેવાય છે તે વિધિએ સમજો.

“કુવારે કાપડ ઘોયાં કુશળ ક્યાંથી થાશે રામ.” આત્મા પુણ્ય પાપ દેહાદિ સાધનવાળો નથી. પર નિમિત્તથી ગુણ નથી છતાં તેનાથી, (મોહકર્મ-જનિત ઉપાધિથી) ગુણ માનવો, ઠીક માનવું તે આત્માને ઠીક ન માન્યો ગણાય; તે હિત નથી; મારે વારંવાર કહેવાય છે, કે નિવૃત્તિ લઈને આ સમજવાનો પુરુષાર્થ કરો, તેનીજ રૂચિ વધારો.

તા. ૩-૧૧-૬૬. ગાથા ૭૮ મી આશુ.

“ચેતન જે નિજજ્ઞાનમાં કર્તા આપસ્વભાવ” એટલે કે રાગ-
દ્વેષાદિ રહિત એવ પોતાના જ્ઞાનગુણનો જ કર્તા છે; અને પોતાના
જ્ઞાનગુણમાં એવ ન વર્તે તો, ક્યાંક આરાપણું સ્વીકારીને પરસાતાના
પ્રભાવમાં મોહકર્મની અસર લેને પરનો કર્તા થાય, કારણકે “કર્તાનું
ઈષ્ટ તે કર્મ.” પોતાનું સ્વાધીન મુખ ન ગોડે તો પરવસ્તુમાં પ્રેમ
કરીને આટકે. સાચક સ્વભાવમાં પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપના હશે જ્ઞાનનો કર્તા
ધર્મ જ્ઞાનમાં ટકે, તો જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય એવ વધારે છે. હું કોણ તેના ભાન
વિના એવ પરભાવ, જડપણાનું મહાત્મ્ય વધારે છે અને હું તેનો કર્તા
હું, એમ ભૂલથી માને છે, પણ એવ પરનું કંઈ કરી શકે નહિ; માટે
એમ નક્કી થયું કે જ્ઞાની જ્ઞાનનું બહુમાન કરતો મોક્ષમાં જાય. એટલે
કે પોતાની મોક્ષ અવસ્થા જે શક્તિરૂપે છે તેની પૂર્ણ શુદ્ધતા પોતાના
સ્વભાવમાં ટકીને પ્રગટ કરે. અને જે પોતાને ભૂલીને જડનું મહાત્મ્ય
કરે તે જડ જેવો તુચ્છ નિગોદીઓ થાય, કારણકે એવનું જે કર્તવ્ય
નથી તેવો પોતાને માને છે.

સાચું જુઓ તો એવનું કર્તવ્ય શું છે, તે કહે છે કે પરમાર્થ
તો એવ પરનો કર્તા નથી. પ્રકૃતિના નિમિત્તે આત્માના પ્રદેશનું જે
કમ્પન થાય છે, તે કમ્પન કરવાનો એવનો સ્વભાવ ધર્મ નથી, પણ
અશુદ્ધદશાની યોગ્યતા છે. પરમાર્થે એવ અક્રિય છે. જિન પ્રવચનમાં
સિદ્ધ એટલે શુદ્ધાત્માનું અક્રિયપણું કહ્યું છે. જે દેહધી મુક્ત થયા છે
તે પ્રકૃતિના નિમિત્તથી રહિત છે, આઠ કર્મકલ્પકથી રહિત છે, તેમાં
કંઈપણ કમ્પનપણું નથી. વર્તમાન દેહધારીઓનું હલવું ચલવું થાય
છે, તથા પ્રદેશનું કમ્પવું થાય છે. તેનું દણ્ડાંત-જેમ ઘંટી ઉપર બેડેલી
માખી એક ક્ષેત્રથી બીજા ક્ષેત્રે ફરતી હોય તેમ દેખાય. પણ ઘંટીની
ક્રિયા તેનાથી થતી નથી. તેમ આત્મા પરને કરતો નથી, ચળાવતો
નથી, છતાં નિમિત્તના પ્રસંગે ચળરૂપ દેખાય છે. જિન પ્રવચનમાં
વેદાન્તાદિક જેવો અક્રિય આત્મા કહ્યો નથી. વેદાન્તાદિક તો અશુદ્ધ
અવસ્થામાં નિમિત્તની અસર લેવાની એવની યોગ્યતા પણ માનતા
નથી. જૈનદર્શનમાં અવિરૂદ્ધ-ન્યાયથી કહે છે, કે એવનો સ્વભાવ

પરમાં અક્રિય છે; પણ અજ્ઞાનદશામાં રાગદ્વેષમાં જોડાવાની અપેક્ષાએ (રાગરૂપ નૈમિત્તિક યોગ્યતાથી) સક્રિય છે. જે પર નિમિત્તની અસર લેવાની ભૂલ રાગદ્વેષપણે ન હોય તો સંસાર અવસ્થા કેમ હોય ? માટે સ્વભાવ અને યોગ્યતા જેમ છે તેમ સમજો. બધા જીવો પરમાં અક્રિય છે. સુક્તદશામાં પણ જીવને પરતું અક્રિયપણું છે. પણ પોતાના અનંતજ્ઞાન બળના બેહુદ સુખગુણના સહજ આનંદનો કર્તા છે, પોતાનાજ જ્ઞાન આનંદનો ભોક્તા છે. તે એકેક સુદ્ધમકાળમાં, એકજ સમયમાં પોતાના જ્ઞાનાદિ અનંતગુણોનું પલટવાપણું છે, તે સક્રિયપણું છે. જે ત્યાં જીવ કુંડસ્થ રહે, તદ્દન અક્રિય થઈ જાય, તો બીજી ક્ષણનો આનંદ જીવ કેમ લઈ શકે ? પોતાના આધારે એકજ સમયમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્યુવપણું છે. તેથી દરેક દ્રવ્યમાં સ્વાધીનતા છે. સંસાર અવસ્થિત જીવ પણ ક્રોધદશા પલટાવી શાંતદશા ધારણ કરીને ક્ષમારૂપે પરિણમી શકે છે. ત્રણેકાળે બધા જીવો પરની ક્રિયાથી રહીત છે. પણ અજ્ઞાની જીવો પોતાને ભૂલીને, પોતે પરતું કર્તૃત્વ મમત્વ આદિ અભિમાનરૂપ માન્યતા કરે છે. જે કરવા ધારે તો જીવ એકજ સમયમાં અવગુણ ટાળીને સદ્ગુણરૂપ જ્ઞાનનું કાર્ય કરી શકે છે, રાગદ્વેષ ક્રોધાદિ દોષ ટાળીને અરાગી ગુણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. સિદ્ધ ભગવાનમાં રાગ, ઈર્ષ્યા કે ઉપાધિ નહિ હોવાથી ત્યાં રાગને ટાળવાપણું નથી, તેથી ત્યાં પોતાના કેવળજ્ઞાનના અનુભવથી થતો આનંદ પોતાના બેહુદ જ્ઞાન આનંદગુણમાં ટકીને બદલે છે. એજ વસ્તુ સ્વભાવનું સક્રિયપણું છે. જીવ ત્યાં પોતાના ભાનમાં કેવળ નિર્મળ જ્ઞાન પ્રવાહરૂપ સ્વભાવનો કર્તા છે. એટલે કે સર્વ રાગાદિ ઉપાધિ રહિત શુદ્ધતામાં પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનગુણની અવસ્થાનો કર્તા છે. એ રીતે સુક્તદશામાં પોતાના સ્વભાવનું કર્તાપણું છે. પરમાણુંનું કે રાગાદિ કોઈ કાર્યનું નિશ્ચયથી=(સાચી દૃષ્ટિથી) જીવને કર્તાપણું નથી, નૈમિત્તિકપણું પણ નથી. કર્તા તેને કહીએ કે જે સ્વતંત્રપણે પોતાનામાં રહીને કાર્ય કરે.

“કર્તા પરિણામી દ્રવ્ય, કર્મરૂપ પરિણામ;
ક્રિયા પર્યાયકી ફેરની વસ્તુ એક, ત્રયનામ.”

એ જ દ્રવ્યમા સ્વાધીનપતે પોતાનું જ કર્તા, મિયા અને મર્મ પાત્ર એ- જ મમયમા હોય છે અનગુણીનો અનગુણભાવ ગુણીનો ગુણભાવ તે તેની દેએ સમયવર્તી ક્રિયા થઈ તેમા પણ જાતિનો આચાર ન સભયે સિદ્ધ ભગવાન શુદ્ધ પરમાત્મા છે ત્યા સ્વભાવનું સદ્વિધ પણ અને પગલાનું અદ્વિધપણ છે કારણકે શુદ્ધતામા પરયોગનો, પગલાનનો તથા વિભાનનો જન મર્તી નથી, માટે જનને પરનો અદ્વિધ હોના યોગ્ય છે સમાજ અવસ્થામા ઉપચારથી- યનહારથી પરભાવનો એવે પુણ્ય પાપનો તર્ક જનને કહ્યો છે તે જનના મર્યાદા અને ચારિત્ર ગુણની ઉંચાઈડેપ માન્યતાના મરતો મ્હો છે પણ સિદ્ધતા જવ દ્રવ્યમા પ્રગટ શુદ્ધદશા છે, ત્યા મર્મવ્ય ની ઉપાધિ નથી ત્યા વિકલ્પની વૃત્તિ નથી સંભાગી દશામા અલ્પ પુરુષાર્થે પણ રાગની વૃત્તિ હશે અને ત રાગને દર્શી આનના ન દે, તો પૂર્ણ પુરુષાર્થે પ્રગટાવે તે અલ્પ પણ રાગ કેમ થના દે? માટે ત્યા પરનું મર્તવ્ય નથી એ રીતે દેએ આ તમાનું પરમા અન્વિધપણ છે સ્વભાવના ભાનમા વિભાવનું મર્તપણ મ્હોવું તે યોગ્ય નથી જવ અજ્ઞાન-શા-ભૂયદશા યાજીને જ્ઞાની થઈ ગયે છે, એવે “ચેતન જો નિજ ભાનમા મર્તી આપ સ્વભાવ” “-તર્તપણ” એવે જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તેના જ માન અનુભવ મ્હો તે છે

શીન સ્વરૂપ એટલે કે સૂક્ષ્મ શુદ્ધતા પ્રગટ કર્યા પછી જ્ઞાન સ્વ ભાવનું પૂર્ણ આનદમય બેહુદસુખ અને અનતવીર્યરૂપ સ્વભાવનું જનને કર્તાપણ ન હોય તો તેનું સ્વાધીન સ્વરૂપ ન રહે કોઈ જનને તદન કુસ્થ અપરિણામી મ્હો છે તે વાત જુરી છે જવ અજ્ઞાન અ વચ્ચામા રાગાદિ કરનારૂપ ભૂય મરતો હવો, તે દોષ યાજીને ગુણ મરી ગયે છે, અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવના ભાનમા જ્ઞાતાપતે વર્તી રાકે છે ન્યાસુધી દેહનારીપણ અને સાધમ્દશા છે ત્યાવગી રાગાદિ હોય છતા જ્ઞાનમા ટકી રાકે છે મુક્ત-શામા પણ પોતાની ચેતન્ય સત્તામા પોતાના બેહુદ આનદ આદિ ગુણનું ટકીને બદલવું દેએ સમયે છે તે મક્રિયપણ છે લોકોને પોતાની જાત શુ તેની ખમર નથી મરણકે પોતાના સાચા હિતનો કેમ નથી જાતના ભાન વિના ભાત કેમ પડે ?

જેમ ખીખામાં અમુક કોતરણી ન હોય તો તેની છાપ ન પડે
 આત્મામાં જે ચૈતન્યશક્તિ અનંતજ્ઞાન, અનંતસુખ, અનંત
 અનંતદર્શન આદિ જ્ઞાનમય ગુણ છે તે કેવા છે, તેનું શું
 છે, તે જાણ્યા વિના પોતે પોતાના ગુણ પ્રત્યે પ્રેમ અને પુરુષાર્થ
 કરશે? ઝાળખ વિના પ્રેમ શો? કંઈ નહિ. આત્મામાં યોગ
 ગુણની શક્તિ છે, તે અકંપ છે, પણ જ્યાંસગી પર પ્રકૃતિનું
 હોય છે ત્યાંસગી તેનું કંપન થાય છે (જેમ દરતી ઘંટી ઉપર
 હંકાર કરી બેઠેલી માખી). પણ જ્યારે કર્મકંડક નિમિત્તની
 છૂટી જાય છે ત્યારે આત્માના અસંખ્ય અરૂપી શુદ્ધ પ્રદેશનો
 અકંપ છે તેથી મુક્તદશામાં અકંપ રહ્યા; પ્રથમ અજ્ઞાનદશા
 પદાર્થ સાથેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધના કારણે યોગ્યતા હતી
 દેહધારીપણે કંપનનું થતું હતું; પણ જે સદાય ભૂલ કરવી
 અને પ્રકૃતિના નિમિત્તે કંપનનું જ પડે એવો જીવ દ્રવ્યનો સ્વ
 હોય તો તે કદી છૂટી શકે નહિ, પણ સંસાર અવસ્થામાં પરના
 કંપવાની યોગ્યતા હતી, તે મુક્ત અવસ્થામાં છૂટી જાય છે
 પરના નિમિત્તે થતો ઔપાધિક ભાવ નથી. તેથી ત્યાં કંપન
 આ ગાથામાં જે વાત સિદ્ધ કરી છે કે આત્મા પરનો કર્તા ન
 સ્વભાવનો કર્તા છે. એટલે પોતાના ગુણમાં પોતાનું સક્રિય
 પરિણમન છે. ત્રીજી વાત એમ કરી કે જે જીવમાં રાગદ્વેષ
 કરવાની યોગ્યતા ન હોય, અવગુણપણે પરિણમવાની યોગ્ય
 હોય તો તેને કોઈ પુરુષ પરમાણુ નિમિત્ત ન થઈ શકે. પણ
 ચારિત્ર નામનો ગુણ છે, તેમાં વિભાવિકપણાથી પરનિમિત્ત
 અશુભ ઉપાધિરૂપ અસર લેવાની યોગ્યતા છે (સ્વભાવ નહિ
 શ્વેત સ્ફટિકમાં યોગ્યતા છે કે ઉપર લાલ પુખ્ત મૂકે તો તે
 દેખાય, તેમ જીવને જ્યાંસગી પુરુષાલની વિકારી કર્મ
 નિમિત્ત છે, અને તે મોહકર્મની અસર જીવ પોતે જ્યાંસગ
 ત્યાંસગી પોતાની અવસ્થામાં રાગરૂપ અસ્થિરતા થાય છે; એ
 તે ઉપાધિમાં નથી જોડાતો ત્યારે પોતાનું નૈમિત્તિકપણું
 અને પોતાનામાં જ્ઞાતાપણે ટકી રહેતાં, કર્મ ઉપાધિ ટળી
 લોકોને પોતાની જાતનું મનન નથી, તેમજ મારું સ્વતંત્ર

કેવું છે, મારામાં યોગ્યતા અને સ્વભાવ શું છે, તેનો અંતરમાં વિચાર અને નિર્ણય કરતા નથી. વળી કોઈ માને છે કે આત્મા પોતાનું કાંઈ ન કરે કેમકે તે અક્રિય છે, એટલે આપણે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. તો એ વાત સાચી નથી. પરંતુ કાંઈપણ કર્તવ્ય જીવે કરવાનું નથી. પણ પોતાની રાગદ્વેષ કપાચરૂપ અવસ્થા છે તે ટાળી દલુપિત અને અસ્થિર અવસ્થા ન થયા દેવી તેનો વિચાર ક્યારેય કર્યો? રાગદ્વેષમાં ન જોવાનો પુરૂષાર્થ જીવ કરી શકે છે, તે પુરૂષાર્થમાં સાવધાન રહેવું તે જ કર્તવ્ય છે. દેહાદિની ક્રિયા, શુભ ચિકિત્સા તે કાંઈ વહેવારરૂપ પુરૂષાર્થ નથી. રાગ રહિત પોતાના જ્ઞાનમાં ટકી રહેવાની યત્નશીલ રાખવી તે સાધક સ્વભાવ છે. તેમાં ઘણું કાર્ય કરવાનું આવ્યું, તે જ ધર્મ છે. પોતાના સ્વરૂપની સાવધાની રાખવામાં બેહુક પુરૂષાર્થની જરૂર છે. અને તે પોતાનાથી ઘર્ષ શકે છે, પોતાનામાં અનંત સામર્થ્ય છે; પોતે પ્રગટ કરવા માગે તો કોઈ ના પાડે તેમ નથી. મારે તે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનબળને સમજો. બધા આત્મા જ્ઞાનનું બળ કરી શકે છે, તે સદાય સ્વાધીનપણે કરી શકાય છે, તે તો કરવું નથી અને જે જોગની ક્રિયા, ઉદ્યોગકર્મની અવસ્થા કે જે પોતાને હાથ નથી, પણ પરાધીન છે. તે કરવાનો ભાવ કરવો એ તો ખરેખર નવાઈની વાત છે. આ સાચી સમજણ જૈનનો એકડો જ છે. આત્માનો સત્ય પુરૂષાર્થ ■ તે વ્યવહાર છે, તે કેમ છે તે સમજ્યા વિના લોકો વાતો કરે છે, કે (વેદાન્ત અને સાંખ્યાદિની જેમ) તમે પુરૂષાર્થ ઉઘાડો છો. એકાંત નિશ્ચયની વાત કરો છો પણ તેમ નથી. લોકો મોક્ષાળાની વાતનું દયાંત આપે છે, અને કહે છે કે કાંઈ ક્રિયાકાંડ દેહના ચારિત્રની ક્રિયા પાળવાનો પુરૂષાર્થ તમે નથી કહેતા અને પુરૂષાર્થ ઉઘાડી દો છો; અમે કઈ પુરૂષાર્થ કરીએ તો ધર્મ થાય; આત્મા આત્મા એમ વાતો કયે ધર્મ થાય? જુઓ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે “જ્ઞાન ક્રિયાઓમાં મોક્ષઃ” મારે દેહની ક્રિયા અને શાસ્ત્રોનું બાંધપણ એ બે બળીને મોક્ષમાર્ગ થાય છે. આમ બંનેને જડમાં ખતવ્યું. હવે તેનો ન્યાય સમજો. દેહની ક્રિયા તો જડ છે, મનના ચિકિત્સા તે શુભાશુભ રાગ છે. તે રાગ દ્વારા શાસ્ત્રના બાંધપણની વિચારણા તેને જ્ઞાન માને છે, અને દેહની ક્રિયાને તે વ્યવહાર ચારિત્ર માને છે. તે સાચી દ્રષ્ટિથી વિચારો કે ચેતન એટલે

જ્ઞાન, તેનો વ્યવહાર તે કોઈ જગ્યામાં થતી શકે? અજાગી તત્ત્વનો પુરુ-
ષાર્થ રાગપટે દોઈ શકે? આ બેદિ વાત યોનાથી સમજાય તેમ છે.
સાક્ષમાં નિમિત્તની ભાષા આવે જેમકે થીનો ઘટા. પણ તે વ્યવહાર
છે. તે શબ્દ પ્રમાણે અર્થ બોલે છે; તેમ દેહની ક્રિયા જીવની કોઈથી
તે નિમિત્તની ભાષા છે. દેહાદિથી કે પુણ્યાદિથી જ્ઞાનાને ગુણ નથી.
વ્યવહાર ઝોરે બોલું અથવા નિમિત્ત અને નિશ્ચય ઝોરે સાચું.
અથવા ઉપાદાન. હું જ્ઞાનમાં જ્ઞાનાપણે રહી રહું એ સાવધાની તેજ
પુરુષાર્થ અને વ્યવહાર છે. હું જ્ઞાયક છું તે નિશ્ચય અને (જ્ઞાનભળની)
સાવધાની તે જ પુરુષાર્થ ઝોરે વ્યવહાર છે. આત્મા ત્રિકાળ નિર્મળ
જ્ઞાનમાત્ર અક્રિય છે તે નિશ્ચય છે. પરંતો કર્તા નથી, અને રાગાદિ
ઉપાધી રહીત છે તે ભૂલીને પરવસ્તુમાં પુરુષાર્થ કરું એમ માનવારૂપ
ભૂલ કરી શકે છે; કારણકે અજ્ઞાનભાવે ભૂલ કરવાની જીવમાં યોગ્યતા
છે; પણ ભૂલ કરવીજ પર એવો સ્વભાવ નથી. પૂર્ણ શુદ્ધતામાં કમ્પન
સ્વરૂપ યોગ ક્રિયા પણ નથી. એ રીતે સિદ્ધ થયું કે સંસારીદશામાં-
અજ્ઞાન અવસ્થામાં પરના નિમિત્ત ઝોરે ભોલકર્મની અસર લઈને
પરનો કર્તા છું વગેરે માન્યતા વડે રાગાદિકરૂપ હું છું એમ ભૂલ કર-
વાની જીવની યોગ્યતા છે; ઝોરે કે અશુદ્ધ પર્યાયથી વિભાવિક મા-
ન્યતારૂપ વ્યવહારથી સક્રિય છે, તે યોગ્યતાની અપેક્ષાએ છે, પણ
સ્વભાવે નથી. આ ગાથામાં અનેક ન્યાય આવી જાય છે. જે જીવને
અશુદ્ધતા ન હોય તો સંસાર કેનો? મારે અજ્ઞાન અવસ્થામાં મા-
ન્યતાપણે ભૂલનો જીવ કર્તા છે, તે નિમિત્તથી કર્મ રજનો કર્તા કહેવાય
છે, પણ સ્વભાવથી અક્રિય છે; તેથી રાગાદિક શુભ અશુભ અસરની
અસ્થિરતા ટાળી અને શુદ્ધમાં સ્થિર (ચારિત્ર ગુણમાં એકાગ્ર) થવાથી
કર્મ ઉપાધિના નિમિત્તથી મુક્ત થાય. મુક્ત અવસ્થા થઈ ઝોરે ત્રિકાળ
શાશ્વત સ્વાધીનપણું, નિરૂપાધિકપણું થયું ત્યાંથી ફરી સંસારમાં
આવવાપણું નથી. શુદ્ધસ્થ વેશમાં પણ સંસારનો પ્રેમ ટાળીને જ્ઞાનમાં
જ્ઞાયકપણે ઝોરે યોતાના સ્વભાવના અનુભવપણે રહી શકાય છે.
જ્ઞાનમાત્રનું કરવું જ્ઞાનમાં જ રહવું પરિણમવું, અનુભવવું, અનુ ઝોરે
જ્ઞાનને અનુસરીને, ભવવું ઝોરે વર્તવું તે રૂપ થવું, એ બધા શબ્દો
એકાર્થી છે. લોકોને આ તત્ત્વનું કંઈ મનન નથી ૫૦) ૬૦) વરસ આદ્યા

જાણે છતાં નિવૃત્તિ ન લે, પ્રશ્ન પૂછવા બેઠેલી તૈયારી નહિ, ત્યાં શું
 થાય? જાતે ઉછળીને આ સાચા ન્યાયની હા લાવવી પડશે. પોતાની
 તૈયારી વિના બીજા ઉપકાર શું કરી શકે? આત્મામાં અનંતજ્ઞાન,
 દર્શન મુખ, વીર્ય આદિ અનંતશક્તિ છે. તે બંધા ગુણનું સ્વતંત્રપણે
 સ્વસત્તામાં આત્મદ્રવ્યમાં અભેદપણે ટકીને બદલતું તે સ્વભાવ પરિ-
 ભ્રમન છે. મારે ટકીને બદલતું હોવાને હીધે દરેક સમયે આંતરા વિના
 અનંત મુખનો ભોગવટો સિદ્ધ જીવને છે. પણ એકજ સમયમાં બધો
 ભોગવટો હોય અને તેનું પસંદવાપણું ન હોય તો બીજે સમયે મુખનો
 અનુભવ કોણ કરે? મારે દરેક સમયે પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણનું ટકીને
 પસંદવું, પરિભ્રમવું છે. આ વાત અજાણી લાગે, ઝીણી પડે પણ પો-
 તાના ઘરની છે. સાચા હિતની વાત છે. તે સમજ્યે છૂટકો છે. ચેતન
 સ્વરૂપપણું આત્માને સ્વાભાવિક હોવાથી પોતાની ત્રિકાળ અવસ્થામાં
 ક્ષણેક્ષણે પરિભ્રમવું તે એકરૂપપણે જ છે. કોઈનો આધાર ન હોવાથી
 ભેદપણું નથી. તે સ્વભાવપરિણામી દ્રવ્યનું, જ્ઞાન ગુણમાં જ્ઞાતાપણે
 વર્તવું છે, તેથી પરમાર્થ નથે એટલે કે સાચી દૃષ્ટિથી સક્રિય એવું
 વિશેષણ મુક્તદશામાં પણ શુદ્ધ આત્માને ઘટી શકે છે. નિજસ્વભાવમાં
 પરિભ્રમવારૂપ સક્રિયતાથી નિજ સ્વભાવદશાનું કર્તાપણું થવાપણું શુદ્ધ
 આત્માને છે. મુક્તદશામાં કેવળ શુદ્ધ સ્વધર્મ જીવને હોવાથી એકવ-
 પણે જ્ઞાનમાત્રપણે ટકીને તે પસંદ છે. (પરિભ્રમે છે) તેથી નિજ ગુણમાં
 સ્વસત્તામાં સક્રિય કહેતાં રાખ નથી. જે જે વિચારથી (જે ન્યાય
 દૃષ્ટિવડે) સક્રિયતા અક્રિયતાનું જીવ દ્રવ્યમાં નિરૂપણું કર્યું છે, તે તે
 ન્યાયના વિચારવડે પરમાર્થને ઘટીને સમજવું. પરિભ્રમન (પર્યાય)
 અપેક્ષાએ સક્રિયતા દ્રવ્યે સત્પણે અક્રિયતા હોવામાં કોઈ રાખ નથી.

તા. ૪—૨૧—૩૬. ગાથા ૭૮ મી ચાલે છે.

તેમાં જીવનું પરમાર્થ કર્તાપણું છે તે કહેવું છે. ભોક્ષને બહારથી
 કર્તવું જે અશક્ય છે તે હીક લાગે છે, અને પોતાનો સ્વભાવ તેનું
 કર્તવું તે હીક ન લાગે એમ વિપરીતતા છે. કર્તા કોને કહીએ કે જે
 સ્વાધીન થઈને સદાય કર્યા કરે. કરનાર જે કાર્ય કરે તે એકલો સ્વતંત્ર
 રહીને કરે. કોઈની સત્તામાં રહીને ન કરે. આત્મા રહેણમાં રહેણું એક

તત્ત્વ તત્ત્વ છે. તેની સાથે જે આઠ કર્મની ઝીણી ઘૂળ છે તે પણ તત્ત્વ અને અનંત પુદ્ગલ પરમાણુઓ છે, તે આત્માથી અત્યંત ભ્રમ છે. આત્મામાં નિજગુણ-જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય આદિ પોતામાં પરિણમ્યા કરે છે, એટલે કે તે અવસ્થારૂપ થાય છે. જે ચેતનાદિ ગુણ નિત્ય છે, સ્વ-સ્વભાવ છે તેનું કાર્ય શું છે તે સમજવાની જરૂર જે થાય છે તે પોતાનું કાર્ય છે કે નહિ, તે કેમ થાય છે, તે ન શું ત્યાંલગી રખડવાની ભૂલ, દોષ, દુઃખ ટળે નહિ અને અજ્ઞાન રાગાદિનો કર્તા થવાથી કર્મનો સંબંધ થાય. હું જ્ઞાનનો નિર્દોષ તાપણે કર્તા છું એમ માની તેમાં ટકી રહે તો તેમાં રાગપણું ન થાયી કર્મ ટળી જાય છે. જ્યાંલગી જીવે પોતાનું સુખ જાણ્યું નથી લગી સંસારમાં પાંચ ઇન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં સુખ દે જીવને રહ્યા કરે છે, અને રાગદ્વેષ વિષય સુખ મારાં છે એમ ને છે; પણ ભાન થયું કે હું તો જ્ઞાન જ છું આ રાગદ્વેષ ઉપાધિ હું નહિ, મારો ધર્મ નહિ એમ ઉપાધિક ભાવને ટાળીને પોતાના પુની અવસ્થારૂપે શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપે થયો તે પોતાના સ્વભાવનો કર્તા નથી. પોતાના સ્વભાવનો કર્તા થયો એટલેજ પરનો કર્તા હોતો તે મટી નો અકર્તા થયો. આ બધું સમજવું અઘરું પડે છે, પણ લોકોને વધું મનન નથી અને જે પરવસ્તુથી કલ્પનાવડે મનાયું છે તે ભૂલ ટાળવી તેનો વિચાર કરતા નથી. સંસારની ગુંચો ઉકેલવા માટે હું એ મથન કરે છે, પણ અનંતકાળના ભવભ્રમણ ટાળવાનો ઉપાય પોતાનું પરમહિત તેનો વિચાર કે નિર્જુય કરવાની રૂચિ નથી. માદિથી પરાધીનતામાં ઠીક મનાયું છે, એટલે છૂટકારાની વાતનો વિચાર કરવાનું પોસાણું નથી. બહારની સગવડતામાં રૂચિ છે ત્યાંની અસંયોગી નિરૂપાધિક તત્ત્વની રૂચિ કેમ થાય ? ચેતન જે પોતાના નમાં નથી ટકતો તો પોતાની ભૂલનો કર્તા છે, પણ કાંઈ જડ આદિનો કર્તા નથી. અજ્ઞાનીઓ ભૂલરૂપ માન્યતાથી અજ્ઞાનદશારૂપ કાર્ય કરે અને પરના કર્તૃત્વનું અહુપણું માને છે; ગુલાંટ મારીને પુરૂષાર્થ કેવલ ઉપાધિથી એટલે કે રાગથી જુદા પડે તો તે ભૂલ ટળેલી જ એટલે કે “ચેતન જે નિજભાનમાં કર્તા આપસ્વભાવ” જીવ જેવો છે તેવો પોતાને માને તો પોતાનામાં જ્ઞાતાપણે ટકવું, ઠરવું, થવું

જોએ, અને પોતામાં ટક્યો તો પોતાના ગુણનો કર્તા થયો. પરનો કર્તા ન થયો. જસ એજ ભૂતવાળી માન્યતા પસંદીને જ્ઞાનમય અવસ્થા શુભે કરી અને જ્ઞાનપણે થયો. આત્માનો સ્વભાવ સદૃજ આનંદ છે તેનું પરમાર્થ કર્તાપણું છે. પ્રથમ અજ્ઞાનદશામાં રાગ માર્ગ કર્મ અને પુણ્ય પાપ દેહાદિનો હું કર્તા છું, એ માન્યતાએ ભૂત હતી તેને પસંદાવીને એટલે કે દાવને પસંદાવીને ગુણનો કર્તા થાય છે, સ્વભાવ ભાવનો કર્તા થાય છે. આત્માનું યદ્યર્થ જ્ઞાન એટલે કે સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી અવધાને સર્વ કર્મકલંકના આચરણથી રહિત મુક્તિ થાય છે. ત્યાંપણ પોતાની ચેતન્યતામાં ટકીને જાલસુ છે. એટલે પોતાના અનંત મુખ આનંદનો ભોગવટો છે. પોતાના ગુણમાં સક્રિયપણું ન હોય તો ત્રણેકાળની અવસ્થાનો ભોગવટો ન થઈ શકે. દરેક ક્ષણનો અનુભવ આનંદ જુદો જુદો છે. એજ સમયમાં ઉત્પાદ, વ્યય, મુવ (નિત્ય) પછું દરેક દ્રવ્યમાં છે. જો દરેક સમયની હાલતમાં સ્વતંત્ર સર્વ (હોવાપણું) પછું ન માનીએ તો વસ્તુના અભાવનો દાવ આવે.

“સ્થિરતા એક સમયમાં ઠાણે, ઉપજે વિજયે તમહિ:
ઉપસ પસદ મુવ સતા રાખે, યા હમ ગુની ન કમહી.”

દરેક વસ્તુપદાર્થમાં મુદ્દમ પરિણમન છે, તેને સ્પૂર્ણ દ્રષ્ટાંતથી સમજાવી શકાય. જેમ વાંકી આંગળી સીધી થઈ તો વક્રતાનો નાશ સીધી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ અને આંગળી નિત્ય મુવ. લોહ સાથે સરાજનો ઘસારો થતાં ધોળાશનું ઉપજવું, કાચનો વ્યય, અને લોહું મુવ. એમ આત્મામાં અજ્ઞાનનું ટળવું સમ્યગ્જ્ઞાનનું ઉપજવું અને જ્ઞાનનું મુવપણું છે. તે ન્યાયે સંસાર અવસ્થાનો વ્યય, મોક્ષદશાનો ઉત્પાદ અને શુભ દ્રવ્ય મુવ છે. મુક્તદશામાં પરમાત્મપણે નિજગુણમાં દરેક ક્ષણે મુદ્દમપણે ઉત્પાદ વ્યય મુવપણું છે. જે અવસ્થા થાય તે તેનું કાર્ય અને પરિણમનારો તે પોતાની સ્વસંકિતનો કર્તા થાય છે. અજ્ઞાની કર્મના પ્રભાવને વધારે છે, કારણકે પોતાને ભૂલીને પરનો કર્તા રાગ-દ્વેષરૂપ થાય છે. અને જ્ઞાની આત્માના સદૃજ મુખનો કામી પોતાના જ્ઞાનગુણમાં ટકનારો જ્ઞાનની દરેક અવસ્થાનો કર્તા છે, અને પરિણમન અવસ્થાનું કાર્ય છે તેથી દરેક શુભ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે.

પોતાનું હોવાપણું છે, તે ચૈતનાત્મકપણું સ્વાભાવિકપણું હોવાથી
 તેમાં પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણાનું પરિણમવું તે અભેદ સ્વરૂપ છે. આત્મા
 પોતાના રાગ રહિત સ્વભાવમાં પરિણમે ઝેરસે તે રૂપ થાય, તે અ-
 વસ્થા કંઈ પોતાનાથી જુદી નથી. પ્રથમ રાગરૂપનું દેહાદિનું સક્રિય-
 પણું જ્ઞાનમાં નથી, એમ નથી કયું. હવે સ્વભાવમાં સ્વરૂપમાં સક્રિય-
 પણું અને અક્રિયપણું સ્થાપે છે. આત્મદ્રવ્ય અને તેની અવસ્થા બેઉ
 એક જ છે. અવસ્થા અને અવસ્થાથી તે અભેદ છે. તે અભેદ દૃષ્ટિથી
 ભેદરૂપ કાર્ય કરવાપણું સક્રિયપણું નથી. પૂર્ણ સ્વભાવ ઉદ્ભવે છે.
 ત્યાં બેય અપેક્ષાદૃષ્ટિથી સક્રિયપણું અને અક્રિયપણું છે તે કહે છે.
 આત્મા પોતાના સ્વરૂપ તન્મયપણે પરિણમે છે. ગુણી આત્મા પોતાના
 જ્ઞાનગુણની અવસ્થામાં દરેક ક્ષણે પરિણમે છે, અને સળંગ અભેદરૂપ
 ટકી રહે છે, તેથી પરમાર્થ નયે-તદન અભેદ દૃષ્ટિથી (પદાર્થ અને
 તેની અવસ્થાને ભેદરૂપ ન ગણવી તે દૃષ્ટિથી) તો ત્યાં સક્રિય એવું
 વિશેષણ આત્માને આપી શકાય નહિ. ત્યાં ભેદરૂપ પરિણમવું થતું
 નથી. તેથી દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ તો (અભેદ દૃષ્ટિથી) આત્મ દ્રવ્યનું અ-
 ક્રિયપણું છે. અને નિજસ્વભાવમાં પરિણમવારૂપ અનુભવ આનંદમાં
 લીનરૂપ અનંત મુખના ભોગવરાપણે દ્રવ્યની અવસ્થાનું પસંદવાપણું
 છે, તેથી નિજસ્વભાવનું કર્તાપણું પણ છે. ત્યાં કેવળ શુદ્ધ્યર્થ હોવાથી,
 અભેદપણે પરિણમે છે અને પરિણમવું તે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, તે ભેદ
 અપેક્ષાએ સક્રિયપણું છે. આ કથનભેદ છે વસ્તુમાં ભંગ નથી. લોકોએ
 આત્મસિદ્ધિ ઘણીવાર વાંચી હશે, પણ તેમાં ઉંડું અવગાહન કયું
 નથી. જીવ આંખના કોડાનો વિષય નથી. પણ હિત અહિતનો નિર્ણય
 કરનાર અનુભવ સ્વરૂપ પોતે છે, નેતે જેવો છે તેવો સમજવો પડશે.
 સિદ્ધભગવાનમાં-અભેદ દૃષ્ટિમાં-આત્મદ્રવ્યમાં ભેદ નથી મારે અક્રિય
 છે. પોતાની અવસ્થામાં પરિણમવું તે કોઈના કારણે નથી. પણ ત્રણે
 કાળની અવસ્થાનો-અનંત મુખનો ભોગવરો તે એકજ સમયમાં કરી
 શકે નહિ. દરેક અવસ્થાનો અનુભવ સિત્ત સિત્ત છે. અવસ્થા સિત્ત
 સિત્ત છે. ગુણની અવસ્થાનો એક સમય તે બીજો સમય નથી. દરેક
 ક્ષણે જ્ઞાનનું ટકીતે બદલવું થાય છે. તેથી ભેદ-અભેદપણું સક્રિય અક્રિ-
 યપણું છે તેમ કહેવામાં કંઈ દોષ નથી. અવસ્થાનું થવું તે સક્રિય અને

અવસ્થાનું દ્રવ્યમાં ભળી જવું તે અક્રિય, રાગ રહિત અવસ્થાનું ત્રિ-
કાળી દ્રવ્યમાં ભળી જવું તે અલેદપણ છે. આમાં સ્વાધીન આત્મ-
દ્રવ્યના ઘણા ન્યાય છે. અજ્ઞાની માને છે, કે હું રાગાદિરૂપ છું એ ખોટી
માન્યતારૂપ અજ્ઞાનનો તે છવ કર્તા છે, તે તેનું સક્રિયપણું છે, પણ હાથ
પગ હલાવવા તે સક્રિયપણું નથી. જ્ઞાની પરનું કર્તૃત્વ સ્વીકારતો નથી.
તેથી અક્રિય, અને હું મારા જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાપણે જ્ઞાનને જાણું છું તે
જ્ઞાનરૂપ પરિણમવું તે જ્ઞાનનું સક્રિયપણું છે. જેમ વસ્તુ તત્ત્વ છે તેમ
સમજવાનું અને નિર્ણય કરવાનું પાતાને છે. અનેક ન્યાયથી વસ્તુ
તત્ત્વનું સ્વાધીનપણું કહેવામાં આવે છે, તે જાતે સમજે તો બધા
પ્રશ્નોના નીકાલ આવી જાય છે.

તા. ૫—૧૧—૩૯.

દરેક આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપે અનાદિ અનંત છે, સ્વતંત્ર છે. તેમાં
હું રાગદ્વેષનો કર્તા એ આદિ મારું કર્મ એ અજ્ઞાનભાવે માન્યું હતું,
પણ હું જ્ઞાન સ્વભાવમાંજ વર્તું છું, એમ જ્ઞાનમાં જાણનારો પર-
નિમિત્તમાં ક્રોધ, માન, કે વાસનાનો કર્તા કેમ થાય ? હું સ્વાધીન
જ્ઞાતા છું, મુખ્ય મારું સ્વરૂપ છે, એમ જેને નિર્ણય થયો તે પરમાં
મુખ્યબુદ્ધિ કેમ કરે ? અજ્ઞાની એમ માને છે, કે હું પુણ્યાદિનો કર્તા
છું, એ ઉંઘી માન્યતા અનંત દુઃખમાં રખડવાનું કરણ છે, તેથી તે
અજ્ઞાનનો કર્તા છે. પરપરિણતિ, પરભાવમાં ટકવારૂપ અજ્ઞાનનો કર્તા
હું છું એ જૂલ ટાળીને જ્ઞાતા ગુણનો કર્તા થાય છે. જૂલ એ મારું
કાર્ય નથી, હું તો સુખ અને શાંતિનો કર્તા છું, એમ જે છવ પાતારૂપ
પરિણમ્યો, તેને માટે કહેવાયું કે : “ ચેતન એ નિજજ્ઞાનમાં કર્તા આપ
સ્વભાવ ” તે સક્રિયતા મુક્તદશામાં—સિદ્ધ પરમાત્મામાં પણ ઘટે છે.
ત્યાં પાતાના ગુણનું—આનંદનું આનંદ અવસ્થામાં જ પસંદનું છે.
તે સ્વભાવનો અનુભવ તેજ સક્રિયતા છે : એજ સમયે નિત્ય વસ્તુ
સ્વભાવે ટકવાની અપેક્ષાએ અક્રિય છે. અને અવસ્થા પસંદવાની
દષ્ટિએ સક્રિય છે.

પ્રથમ સંસારદશામાં જૂલપણે સક્રિય મનાયું હતું, તે જૂલ

ગાળીને પરભાવમાં રાગાદિમાં ન ટકતાં જ્ઞાનમાં ટક્યો, ત્યારે “ચેતન
 જે નિજભાનમાં કર્તા આપસ્વભાવ” કહેવાણું કારણકે જે કોંઈક
 કપાયરૂપ અવસ્થા પસંદાવીને જ્ઞાની ક્ષમા શાન્તિરૂપ અવસ્થા ન કરી
 શકે તો જ્ઞાની કેમ કહેવાય? વળી રાગનો નાશ થયા પછી પણ અ-
 રાગપણે ટકીને શાંતિરૂપે જ્ઞાનગુણમાં પસંદવું તો છે, તે દેહાતિત મુક્ત-
 દશામાં પણ ઘટે છે. હરેક વસ્તુ સદાય સ્વતંત્ર જ છે, તેનો સર્વથા
 નાશ (પસંદવું) થાય નહિ. દરેક વસ્તુનું દ્રવ્ય સ્વભાવે નિત્યપણું
 છે, અને તેના ગુણની અવસ્થાએ પસંદવું છે. જેમ બાળપણમાંથી
 જુવાન અને જુવાન અવસ્થામાંથી વૃદ્ધપણું એમ બધી અવસ્થામાં
 ચેતનત્વ સળંગ નિત્ય છે. દરેક ક્ષણનો અનુભવ જુદોજુદો છે. પૂર્ણ
 પવિત્રતા, નિર્દોષતા, અને વીતરાગતા થતાં દેહ રહિતપણું સહજ
 આનંદઘન, ચેતનપિંડપણું રહ્યું. મુક્તદશામાં પણ દરેક ક્ષણે ગુણનું
 પસંદવું જે અનુભવનો હેતુ છે, તે અવસ્થાનું બદલવું તે પર્યાય અ-
 પેક્ષાએ સક્રિયપણું છે. તેજ વખતે તેનું નિત્યપણું અભેદપણું છે. તેથી
 દ્રવ્યના નિત્ય સ્વભાવની દૃષ્ટિથી અક્રિયપણું છે. પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પણ
 પોતાના આનંદની અવસ્થા થાય છે. એટલે કર્તા છે તે દૃષ્ટિએ સ-
 ક્રિયપણું છે અને વસ્તુ અભેદ છે તે દૃષ્ટિએ અક્રિય છે એમ ચેતન્યમાં
 સક્રિયતા તથા અક્રિયતા બે ન્યાયથી ઘટે છે. ૭૮.

હવે શિષ્ય કહે છે કે આપે દલીલ અને ન્યાયથી જે ત્રણપદ
 સમજાવ્યા તેનો અંતરથી વિચાર કર્યો સમજાય છે કે તે યથાર્થ છે.
 પણ જીવ કર્મનો ભોક્તા નથી લાગતો તે કેમ હશે? તે અંતરની
 શંકાનો સદુપાય સમજાવો.

તે શંકા અહીં શિષ્ય રજૂ કરે છે:—

“જીવ કર્મકર્તા કહેા, પણ ભોક્તા નહિ સોય;
 શું સમજે જડ કર્મ કે, ફળ પરિણામી હોય.” ૭૯.

અત્યારસુધી આપે જે જે ન્યાયથી જીવનું કર્મપણું કર્તાપણું
 કહ્યું તે યથાર્થ છે પણ જીવ ભોક્તા જણાતો નથી. કર્મ એટલે કાર્ય.
 જ્ઞાનનું કર્મ એટલે જ્ઞાનની અવસ્થા. તે રૂપ થવું તે કર્તૃત્વ, જ્ઞાનનું

કર્મ જીવનો કર્મ છે, એ ન્યાય શિષ્યને અંતર વિચારથી સમજાવે છે. જડકર્મનું કર્તાપણું નિશ્ચયથી એટલે સાચી દૃષ્ટિથી નથી, એમ પણ નક્કી થયું છે. તેથી હવે કહે છે, કે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે દેવ દેવામાં ક્રિયાવાળાં થાય, અથવા દેવ આપે? આત્મા કર્મના કર્તા અજ્ઞાનભાવે ભલે હો, પણ જડકર્મ દેવ શીરીતે કરી શકે? (અહીં નિમિત્તથી જડ હીલું છે ખરી રીતે જીવ પોતે દાપરૂપ વિહારનો કર્તા થાય છે) જેટલા રાગાદિ હવે કર્યા તેટલુંજ કાર્યરૂપ દેવ આપવામાં તે જડ સમર્થ શીરીતે થાય? જેટલાં પુણ્ય પાપના ભાવ કર્યા તેટલુંજ માપી માપીને તેનું દેવ જડ કેમ આપે? મારે આને દેવ આપવું છે એવી જડને ક્યાં જુદિ છે? આ શિષ્યે ઘણો વિચાર કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ૭૬.

હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછી એ વાતને નક્કી કરાવવા માને છે. કે કોઈ ગુનો કોને ને તેની શિક્ષા આપનાર ઈશ્વર હોય તો એ વ્યવસ્થા બને પણ તેમ માનવામાં મોટો દાપ આવે છે. તે પ્રશ્ન હવે શિષ્ય રજુ કરે છે:-

ફળદાતા ઈશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણું સંધાય;

એમ કહ્યે ઈશ્વરતણું, ઈશ્વરપણું જ જાય. ૮૦.

શિષ્યે કહ્યું કે:-જડ એની મેળે કાર્ય કરી શકે નહિ, મારે વચ્ચે ઈશ્વરને નાખવો લોકેએ, પણ એમ માનવામાં મને ઘણો વિરોધ લાગે છે. એમ કહ્યો ઈશ્વરનું નિર્દોષપણું, ઈશ્વરપણું જ જાય છે. આટલો ન્યાય સમજવાની જુદિ શિષ્યમાં હવે પ્રગટી છે, કે રાગાદિ રહિત ઈશ્વર તો એવો મધ્યસ્થ હોવો લોકેએ કે કેમના કાર્યમાં પડે નહિ. એટલું તો શિષ્યને નક્કી થઈ ગયું છે; કે જગતની ઘાતમેલ અથવા ઈન્છા કરવાવાળો ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી. જો ઈશ્વર શુદ્ધ હોય પરંતુ કોઈ કરી શકતો જ ન હોય, રાગ અને ઈન્છા પણ ન કરે તો જગતનો કોઈ નિયંત્રા વ્યવસ્થાપક ન રહે. અને શુભ અશુભ કર્મ ભોગવવાના કોઈ સ્થાનકે પણ ન રહે. તો પછી પુણ્ય પાપનું દેવ ભોગવવાપણું રહે નહિ. આ તેની સંકા છે.

હવે શુદ્ધ પરમાત્મા એવા ઈશ્વરનો વિચાર કરીએ તો ઈશ્વર

ઝરલે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, તે પરતો અકર્તા છે, પણ તે અજ્ઞાન-
 ભાવે જેવું જીવ માને છે તેવું તે હૃદય કરતો હોય તો તેને હૃદય કહી
 શકાય નહિ. કોઈનું કાર્ય કરવાની ક્ષમ્બા કરે તો તેને ઉપાધિવાળો અને
 દેહધારી માનવો પડે. જરૂર આદિના કાર્યો કરવામાં કોઈ કાંઈ બ્ય-
 વસ્થાપદ વચ્ચે નાખીએ તો તે જરૂર અને જીવની બરાબર દેખરેખ
 રાખે, કાર્ય કરે, બધાને દેખની વાદેચણી કરી આપે ઝંભ મનાય.
 પણ તેવો સાચો ને કાંઈ માનવામાં તો મોટો વિરોધ આવે છે: કારણકે
 તેમાં હૃદય પરમાત્મા વીતરાગ કેને કહેવો તે પ્રથમ નક્કી કરવું પડે.
 જે લોકો પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મા હૃદયને જગતના કાર્યોના દેખતા નરીકે
 સ્વીકારે છે તેને પોતાનું સ્વરૂપ શું છે તેની બરાબર જ નથી. મારે ઈષ્ટ
 કરવું છે, તે ઈષ્ટની પૂર્ણતા કેમ હોઈ શકે, તેની બરાબર વિના લોકો
 કહે કે અમે આત્માને પરમાત્મા જેવો માનીએ છીએ તો તેની વાત
 પરમાર્થે જુદી છે. પણ તેની દૃષ્ટિએ અજ્ઞાનપણે તે સાચી માને છે.
 જેને ઈષ્ટ અપ્રાપ્તિત સાધ્યને પહોંચવું છે, તેને યથાર્થપણે જાણખીને
 તેની પૂર્ણતાના લક્ષે શરૂઆત કરવી જોઈએ. તે શરૂઆત જ્ઞાનબળનો
 પુરૂષાર્થ કાર્યો કરારે કહેવાય કે આત્માના પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિર્ણય
 વિરોધ રહિત થાય ત્યારે. જેને ભાવનગર જવું હોય તેણે ગામ, માર્ગ
 અને તેની વિધિ જાણવી જોઈએ. ખ્યાસ હજારની હવેલી બનાવવી
 હોય તો પ્રથમ તેનો નકશો નક્કી કરવો જોઈએ. અને તે મકાનની
 પૂર્ણ સ્થિતિના લક્ષે શરૂઆત થવી જોઈએ. તેમ ઈષ્ટ અપ્રાપ્તિત સાધ્ય
 એવો આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ કેવો હોવો જોઈએ તેની છલ્લામાં છલ્લી પૂર્ણ
 પવિત્રદશા શું તે પ્રથમ જાણવું જોઈએ. અને તેવીજ માન્યતા અને
 તે રૂપ અંશે વર્તન પ્રથમ જ હોવું જોઈએ એનું નામ પૂર્ણતાને લક્ષે
 શરૂઆત છે. પણ સત્ શું, તેના ભાન વિના જગતના ઘણા લોકો કહે
 છે કે અમે ધર્મ માનીએ છીએ, કરીએ છીએ, આત્માના હિત મોટે
 કરીએ છીએ અથવા ધર્મરાખીએ યજ્ઞાદિ કરીએ છીએ, અનાસક્તપણે
 સંસારની સેવા કરીએ છીએ એમ ધર્મને નામે કાળા કેર કરે. આ-
 ત્માના સ્વભાવને જેમ છે તેમ નહિ માનતાં અન્યથા માને, અને માને
 કે અમે જ સાચા, તેને બરાબર કોણ સમજાવી શકે? લોકોમાં સત્સ્વરૂપ
 વિષે, આત્મધર્મવિષે અનાદિનો ભ્રમ ચાલ્યો આવે છે. પૂર્ણતાના લક્ષે

શરૂઆત હ-નાર સાવક સ્વભાવ ત્યાં કહેવાય કે, જ્યાં જીવ એમ
 માને કે આગમાં દોહ. હ-ખ, ભૂત તથા પન્ની ક્રિયા નથી, માત્ર જ્ઞાન
 મમજી માત્ર લક્ષ્ય છે, જ્ઞાનમાં રહેલું તે માત્ર કર્મ છે, અને આ
 સ્વાધીન અમરોગી ચેતન તત્ત્વ રાનાદિ ઉપાધિ નિહિત પ્રિયમત પૂર્ણ
 શુદ્ધ છે એવું લક્ષ્ય અને તે વક્ષમાં જ રહી નિવેશનો પુરુષાર્થ તે આ
 કર્મ, કાર્ય છે, બીજી કા, પત્ર કાર્ય માત્ર નથી એજ કર્મ છે અને
 પ્રભુ પદના નિર્ભયથી ગિર્યની વિચારગતિ ખીલી છે, ઉચી છે.
 તેથી કહે છે કે હ-ચેતને પન્ના કાર્ય કન્નાને, જગ આપનાને માનીએ
 તે પૂર્ણ પવિત્ર સ્વાધીન અનીન્દ્રિય અવસ્થા વિનાય આવે, કન્ને
 નિરૂપાધિક માત્રપ તે પદમાભાવ છે તે પદના સાધકને ખતર છે
 કે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વસ્થ ચેતન્યધન, મદુર જ્ઞાન દમય વીતગનપદ
 માગમાં રાક્ષિત્વ છે તે પૂર્ણ ઉચી નય ત્યાં તેમા મે, કાય ન સ
 ભવે. વીતગનને નાગીપદ ન હોય એવો નિયમ છે એટલે શિષ્યે
 નહીં કહ્યું છે, કે હું પૂર્ણ થાઉં તો આગે પણ ઉપાધિ ન હો
 જગતની ઉપાધિ રહેતી હોય તો કર્મજવ સગાદિ કાયથી નિહિત અધીન
 પદે રહી રાક્ષાય નહિ આગે તેમ માનવામા મોટા વિરોધ આવે
 છે જગતમાં અનેક મિથ્યા અભિપ્રાય છે, તેમા એમ પણ માનનારા
 છે, કે યજ્ઞાદિ કાર્યોથી કર્મ થાય અભિકૃતમાં અગ્નિ કૃતિએ થી
 બાળીએ, તેનો કુમારો આકાશમાં જાય, તેનાં વાહના ધર્મ વરસાદપે
 જગતને પાવન મળે. હ-ચ વિષ્ણુ આદિ વ્યક્તિને નામે યજ્ઞ કરવાથી
 જગતના જીવો મુખી રહે, બવા ભેગા ધર્મ પ્રાર્થના કૃતિએ. તો આ-
 પછું હિત થાય, બધાનાં શરીર નિરોગી રહે, ધન, ધાન્યથી વૃદ્ધિ
 થાય. એવી ભાવના કૃતિએ તો તેમા આપણું હિત થાય, અનાસક્તપણે
 આમ કાર્ય કૃતિએ, આમ કરવું જ જોડેએ એમ માને છે જ્ઞાતાપણે
 શું, ચેતન્યનો કર્મ શું, તેની તેમને ઓગળ નહિ અને બીજાથી
 ગુણ (હિત) થાય એમ માને છે પણ વિચાર મો કે જગતના જીવો
 કર્મના બદલાને ક્યાં ક્યાં ભૂત કરે છે? કાર્ય ધર્મ જાય તે છુદી વાત
 છે, અને કરવું તે છુદી વાત છે કર્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ
 “જ્ઞાતા છે” જ્ઞાતા જાણે. તેમા પગલું કર્તવ્ય, આદિરૂપ કર્મ (કાર્ય)

કરવાપણું હોય નહિ; રાગ દુઃખ અને મનયાણી દેહની, કે બાહ્યની કંઈ ક્રિયા હીક છે, હું કરી શકું એમ માનવું તે મિથ્યા છે.

કંઈકે જોડે પરમાત્મા, મોટા મહિમાવંત, દેહ રહિત, રાગ દુઃખ, વાસનાથી રહિત વીતરાગ, નિર્દોષ છે.

૮૨ મી ગાથામાં શિષ્ય કહેશે કે આ જગતની વ્યવસ્થા નિયમ-બદ્ધ ચાલ્યા કરે છે. તે વ્યવસ્થાનો કર્તા કંઈક ન હોય તો તેની વ્યવસ્થા ન રહે. જીવ પુણ્ય પાપ કરે અને તેનું ફળ આપનાર કંઈક ન હોય તો તે ફળ ભોગવવાના સ્થાનક પણ કરે નહિ. માટે જડ, પ્રકૃતિના કાર્યો કરનારો જીવ જેટલા ગુણદોષ કરે તેનું તેટલાજ પ્રમાણમાં ફળ કેનારો કંઈક માનવો જોઈએ. એવા અભિપ્રાય પરત્વે યદ્યર્થ વિચાર આગળ કહીશું. પ્રથમ જીવે અજ્ઞાનપણે ઉંઘી દૃષ્ટિએ માન્યું હતું કે મેં પુણ્ય પાપ રાગાદિ કર્યાં પણ જે ફળે જાણ્યું કે એ ફળ અને દુઃખ મારો સ્વભાવ નથી, એમ તે ભૂલની માન્યતા ટાળી કે આત્મા રાગદ્વેષનો કર્તા નથી. એ તેવી ભૂલ કરવાનો સ્વભાવ હોય તો છૂટી શકે નહિ માટે પોતાનામાં ફાલ કરવાની યોગ્યતા હતી તે ભૂલ ટાળતાં સ્વયં ગુણરૂપ રહ્યો. જે પોતાના નિજગુણમાં શાંત અવિકારી ગુણનો ભોગવનાર છે તેને વિકારી-એવા પુણ્ય પાપનો ભોક્તા કેમ કહેવાય? પોતે પરને ન કરે ન ભોગવે, માત્ર જ્ઞાનમાં નિરૂપાધિક-આનંદ,—શાંતિને કરે, ભોગવે, તો પછી એવો જે સંસારથી મુક્ત દેહાદિ ઉપાધિ રહિત કંઈક તે પરની ઉપાધિમાં કેમ પડે? આત્માનો ધર્મ પુણ્ય પાપ રાગ રહિત છે, તે ભૂલીને તે વિરૂદ્ધ ઉપાધિક ધર્મને પોતાનો માન્યો તેથી અધર્મી થયો. આત્મા જ્ઞાનમાત્ર જ્ઞાતા છે, તેને ભૂલીને બીજાનું કંઈ કર્તૃત્વ માને તો તેણે પોતાનો અનાદર કર્યો છે, અને પરાધીનતાનો આદર કર્યો છે. હવે જીવ જ્યારે પોતાનું સ્વાધીન જ્ઞાતાપણું બધા વિરોધાને ટાળીને જેમ છે તેમ સમજે, ત્યારે પરનો-પુણ્ય પાપ રાગાદિ ઉપાધિનો કર્તા પોતાને માનતો મટે. છતાં અમુક કાળાસુધી દયા, ધન, પુણ્યાદિના વિકલ્પ અને ક્રિયા-ઉદય મુજબ થઈ જાય, તે કરવાની દુઃખ પણ ઉઠે, અને કાર્ય પણ થઈ જાય, છતાં તે કાર્યને પોતાનું માનતો નથી, તેમાં પરમાર્થ માનતો નથી, એનાથી ગુણ માનતો નથી. અજ્ઞાનીઓ માને

કે અમે અનામકપણે કરીએ છીએ, અમે કરાવ્યું, અમે આ ફીડ
 કર્યું એમ પુણ્યાદિ પરભાવ કરવામાં મીઠાગ વેદ છે તેઓ આત્મ
 સ્વભાવની અનાંતિ હિંસા કહે છે. જ્ઞાતાપણનો અનાદર કરવાથી હવે
 પછીના ભવે અવશ્ય મૂંઝવણના છે. લોકો કહે છે કે અમે આત્માને
 બરાબર માનીએ છીએ, નિરાક છીએ, અમારી શ્રદ્ધા માત્રી છે
 પણ દોષ શું છે પોતાના અભિપ્રાયની ખતવણીમાં ક્યાં-બૂલ છે, તે
 જાણતા નથી, માટે તે ઉપા નિરાક તો ખરા. આત્મા જ્ઞાન વિના
 કાંઈ કરતો નથી, અને રાગ સહિત છે, સ્વાધીન છે, પોતાની શાંતિ
 આનંદનો કર્તા છે એવું જેને યથાર્થપણે જ્ઞાન નથી, તેઓ જરૂર
 અજ્ઞાનવડે રાગાદિકના કર્તા થાય છે. તેઓ અધ્યક્ષવારિ છે, હિંસક છે.
 લોકો ધર્મના નામે સાચા ન્યાયનું ખૂન કરના હોય છે, જેમ સ્વભાવ
 તેમ ન માને અને ઉધી ખતવણી કહે તો તેને સદાય અન્યાયની
 હાજરી છે, અને ન્યાયની ગેરહાજરી છે. અહીં આ ગાથામાં જિજ્ઞાસુ
 શિષ્યનો પ્રશ્ન છે કે જગત નિષંકા ઉધર માનીએ અને ધર્મમાં રૂંધાને
 ઉધર આપે એમ માનીએ-તો ત્યાં ઉધરપણું રહેતું નથી. ઉધર
 ઉધર તો જ્ઞા સહિત-કેવળજ્ઞાન-સ્વરૂપ અરૂપી જ્ઞાનજન શુદ્ધ સ્વભાવે
 છે. તે પ્રકૃતિના કૃણ દેવાની પ્રવૃત્તિ કેમ કરી શકે? જે તેમ માનીએ
 તો તેને દેહાદિ, કમ્બ આદિ ઉપાધિવાળો માનવો પડે. કોઈનું કાંઈ
 કરવું એમાં તો શુભ અશુભ કમ્બ આવી. કમ્બ કરવામાં મન આવ્યું.
 મન છે તેને દેહ છે. પરમાત્મા તો અસંગ અને સ્વાધીન છે, અરૂપી
 છે. તેને જો પગના સંગવાળો કમ્બવાળો કર્તવ્યવાળો માનો તો ઘણા
 ઘણા વિશેષ આવશે, પોતાને પણ નિરૂપાધિક સંત વીતરાગ પરમાત્મા
 થવું છે, તો જેને પોતાનું હિત કરવું હોય તેણે પ્રથમ યથાર્થ નિર્જય
 કરવો પડશે. સિદ્ધ પરમાત્મા અસંગ, અરૂપી, કેહરહિત પૂર્ણ શુદ્ધ
 નિત્ય વીતરાગ છે. એવો પોતાનો આત્મા પણ પૂર્ણ શક્તિરૂપે સ્વભાવે
 છે, એમ માનવું પડશે. આત્મા સ્વતંત્ર સ્વરૂપે જ્ઞાતા જ છે. તે પરવું
 કાંઈ કરી શકે જ નહિ. ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં બીજાનું કાંઈ કાર્ય કરી
 શકે નહિ. જેને આત્મ ધર્મનું સત્ય સુખ જોઈતું હોય તેણે અવિરોધી
 સ્વભાવને માનવો પડશે. જેણે પોતામાં પરવું કર્તવ્યપણું, રાગપણું,
 ધુરંધરપણું, કયાપણું, રાગીદ્રોષીપણું વગેરે માન્યું છે. તેણે ઉધર જગતનો

કર્તા હોય, કળદાતા હોય, એમ માન્યું છે. તેણે તે માન્યતા ટાળવી પડશે. વર્તમાનમાં પણ રાગદ્વેષ મમત્વ રહિત શુદ્ધપણે શાંતપણે કેવળી ભગવાન દેહધારી છતાં, વીતરાંગપણે રાગનાં વિકલ્પ ઇચ્છા રહિત રહી શકે છે. જ્યાં આત્માનું પૂર્ણ એશ્વર્ય દેહરહિત અરાગીપણું પ્રગટ છે ત્યાં ઉપાધિ માનવી તે મિથ્યા છે, બાદ છે. ઘણા લોકો કહે છે, કે અમે આત્મા માનીએ છીએ, પણ ભાઈ આત્મા એટલે આત્મા સિવાય પરનો બધો અભાવ તે આત્મા, જ્ઞાન સિવાય કંઈ કાર્ય કરે નહિ. તેથી જ્ઞાનના આનંદ વિના કંઈ અન્યનો ભોક્તા નથી. એ અસંગ સ્વાધીન તત્ત્વ કેવું હશે તેનો વિચાર કર્યા છે? ઇન્દ્રોના બધાં સુખ અને તીર્થ કરે પદવીનું પુણ્ય, એવા પુણ્યભાવ રહિત, પુણ્યની ઇચ્છા રહિત આત્મા છે. બધા આત્મા જાતિ અપેક્ષાએ પરમાત્મા છે; પણ જ્યારે પ્રેતાનું પૂર્ણ સ્વાધીનપણું સમજીને પૂર્ણને પામવાનો તે જાતનો પુરુષાર્થ લાવે તો પૂર્ણ અવિત્ર થઈ શકે છે; પણ પ્રથમથી જ જે પૂર્ણપદ છે તેને ઉપાધિવાનું માને છે તે રાગ રહિત કેમ થશે? મારામાં પુણ્ય, માપ, રાગનો અંશ પણ નથી; એટલે કે મારે ઇંદ્ર આદિના સુખ પણ જોતાં નથી, મનુષ્યક્રિય, દેહાદિની સહાયની અને જરૂર નથી, એમ સર્વ વિકાર વાસનાથી ભિન્ન થઈ હું શુદ્ધ છું એવી હા લાવો. જેવું સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે. એમ જોયો આત્મા છે તેમ માનવું હોય તેણે બધો વિરોધ રહિત નિર્દોષતા તે મારું તત્ત્વ છે તેની હા પાડવી પડશે. પ્રથમ પુરુષાર્થ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરવી જોશે. જેને સાચું પરમરહિત જોઈએ છે, તેને તે રૂપ માન્યતા અને તે જાતના સ્વાધીન પુરુષાર્થનું અંશે પણ કારણ પ્રેતાનાં વિષે લાવવું પડશે. આમાં કંઈ મન, વાણી, દેહતો પુરુષાર્થ નથી. ઇશ્વરે કંઈ કરી દે તેમ નથી. જે ઘણા ઘણા પ્રકારે બીજું માને છે, આત્મામાં પ્રકૃતિના વિકારીભાવની એટલે કે વિકારી કાર્યની ખતવણી કરે છે તે દાડીને દુર્ગતિમાં જાય છે. કોઈ બહારથી પુણ્યાદિના જોગથી પ્રેતાની દૃષ્ટિવડે સરખું અનુકુળ ભાળતો હોય, અને માનતો હોય, કે અમે બીજાની કયા પાળીએ છીએ, બ્રહ્મચર્ય, સત્ય વગેરે લૌકિક નીતિ પાળીએ છીએ; પણ તે આત્મસ્વરૂપના અભાવવડે બીજાથી સારું માની રહ્યો છે, તે પ્રેતાના સ્વભાવની ઘાત કરી રહ્યો છે. પરમાર્થમાં પુણ્ય ભાવ ઉપાધિ

છ, બંધભાવ છે. લોકો બાહ્ય દૃષ્ટિના ઉંચા બળવડે મોહભાવની મ-
સ્તિના થનગનારમાં એમ માને છે, કે આત્મા આવો પુણ્યવાળો છે,
તેને જ્ઞાની કહે છે, કે ભાધરે! ઉભો રહે. કંઈ વિચાર. તું જેનાથી
શુદ્ધ માને ॥ તે તો બંધભાવ છે. પ્રકૃતિનો નિદારી ઉપાધિક ભાવ ॥

પ્રશ્ન:-તો શું! આત્મજ્ઞાન થાય તેણે પુણ્ય દાનાદિ શુભ કાર્ય
ન કરવા? ઉત્તર:-કોઈએ પ્રકૃતિના એ કાર્ય કર્યાં જ નથી. માત્ર
અભિમાન જ કર્યું છે. જ્ઞાનીને પણ થઈ જાય છે. પણ તે અહંપણું
કરતા નથી. જ્ઞાની વૃહસ્થ હોય, ત્યાંસગી તેવો શુભજોગ થઈ જાય
છતાં તેને કર્તવ્ય માનતો નથી. થાય તેને કેમ રોકાય? આત્મા જ્ઞાતા
દ્રષ્ટા છે. તે જ્ઞાનમાં રહીને જ્ઞાતાપણે જ્ઞાનને જાણ્યા જ કરે તે તેનું
નિત્ય કાર્ય છે. પોતે સ્વાધીન સ્વરૂપ છે. જગતનો સાક્ષી છે. જેવા
દેવજ્ઞાની પરમાત્મા જગતના સાક્ષી છે તેવાજ સર્વ જીવાત્મા પોતાના
મોક્ષ સ્વભાવમાં સ્વાધીનપણે સ્થિત થવાની શક્તિ ધરાવે છે. કોઈ
જીવ બીજાનું સુધારી કે બગાડી શકતો નથી. પણ માત્ર જાણે છે
સાક્ષીને ઘાલમેલ કરવાની ન હોય. લોકો સંસારની ઉપાધિનો જીવો
ઘણો વિચાર કરે છે, પણ પોતાનું સ્વાધીન તત્ત્વ શું છે, તેના વિચાર
નિર્જન્ય કરતા નથી. જેની માન્યતામાં હંસર બીજાને કૃણ આપનારો,
જગતની વ્યવસ્થા રાખવાવાળો, ઉપાધિવાળો માન્યો છે, તેણે પોતાનું
સ્વરૂપ પરાધીન ઉપાધિવાળું અને રાગવાળું માન્યું છે. કારણકે જે જીવ
હંસર-પરમાત્મા થાય, તેણે એક હંસરરૂપ થઈ તે તે ઉપાધિવાળો
કાર્ય કરવાં જોઈએ. જો હંસર કર્મના કૃણને આપે, એમ ગણીએ તો
ત્યાં શુદ્ધતા એટલે હંસરનું એકવર્થ જ રહેતું નથી. કેમકે જગતના
જીવો પુણ્ય પાપ કરે, અને તેને કૃણ દેવા આદિ ઉપાધિ પ્રપંચમાં
પ્રવર્તતા હંસરને હજીવિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સભવે છે. અને
તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. કદી એમ માની લઉંએ કે
હંસર એક જ છે, તે બધું કરે છે, તેના વિચાર કરીએ તો પણ ટાપ
આવે છે. મુક્ત જીવો બધા નિષ્ક્રિય છે અર્થાત્ પરભાવ આદિના કર્તા
નથી. તે પરભાવ આદિના કર્તા થાય તો, હંસરને સંસારની અને
રાગીપણાની પ્રાપ્તિ થાય. તેમજ હંસર પણ પરને કૃણ દેવા આદિ રૂપ

ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરભાવ આદિના કર્તાપણાના દાખનો પ્રસંગ આવે; તેથી તો તેનું ધર્મસ્વરૂપનું જ ઉચ્છેદના જેવી સ્થિતિ થાય છે.

શિષ્યનો ભોક્તાપણનો પ્રશ્ન ચાલે છે.

હવે જીવનું અજ્ઞાનભાવે સગાદિનું કર્તાપણું કબુલ કરીને કહે છે, કે જહકર્મો જીવની ભૂલ પામીને આવ્યાં, પણ જહ કેમ જાણે કે અમારે આવું કંઈ આપવું છે. મારે ધર્મસ્વર તેની વ્યવસ્થા કરે, કંઈ આપે તો પણ તેમ માનવામાં મોટો વિરોધ આવે છે. કારણકે “કંઈ દાતા ધર્મસ્વર ગણ્યે ભોક્તાપણું સંધાય, એમ કહે ધર્મસ્વરતાણું ધર્મસ્વરપણું જ જાય.” અને “ધર્મસ્વર સિદ્ધ થયા વિના જગત નિયમ નહિ હોય, પછી શુભાશુભ કર્મના ભોગ્યસ્થાન નહિ કોય.” આમ બે પ્રકારની વિરુદ્ધતા શિષ્યને ભાસે છે. શિષ્યે એટલું તો લક્ષમાં રાખ્યું છે, કે ધર્મસ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ છે, અને તેને અંતરમાં રાખીને સમજીને કહે છે કે ધર્મસ્વર તો પૂર્ણ શુદ્ધ છે. તે જગતના પ્રપંચમાં કેમ પડે? આ ઉપરથી સમજવાનું કે શિષ્ય કેવો જોઈએ? વિચાર કરનાર અને ઉંડાણથી ન્યાયને સમજી શકે તેવો જોઈએ; એમ મુંઝાઈને પ્રશ્ન કરે તો તેના નીકાલ થાય. જિજ્ઞાસુ એવા હોય કે તેઓ વસ્તુનો વિચાર કરે, વસ્તુનું લક્ષણ શું, હેતુ શું, આ વાત આમ કેમ હોઈ શકે એ વિગેરે વિચારી તેના પ્રશ્ન કરી શકે. જે સત્ સમજવા માટે મુંઝવણ કરે છે, તે પોતાની મુંઝવણ ટાળી શકે છે. પણ લોકો સાવમૂંઢ જેવા છે તેથી પોતાના તત્ત્વની જ વાત જાણવા ન માગે અને સંસારનું કંઈ કરવાનું આવે ત્યાં તૈયાર થાય; ઉપાધિ કરવાનું, તેનું જાણવાનું હોય તેમાં રૂચિ કરે, પ્રેમ જોડે, પણ પોતાનું જ પરમ શુદ્ધ તત્ત્વ કેવું છે તે જાણવાની દરકાર જ કરતા નથી. ધીરજથી ખુબ મનન કરવાની જરૂર છે, કે એવી કંઈ ભૂલ રહી જાય છે કે જેથી અનંતકાળથી રખડવું પડે છે ! અહીં શિષ્યને એવી ખટકે લાગી છે, કે જો પૂર્ણ પરમાત્મા શુદ્ધ થયા છતાં પણ જો તે જગતની ઉપાધિવાળો રહેતો હોય તો મારે પણ પૂર્ણ શુદ્ધ થવું છે, તો મારે પણ ઉપાધિમાં જ રહેવું પડે; તેથી પોતે જે માન્યું છે, તેમાં વિરોધ આવે છે, મારે શંકા ઉદ્ભવી છે. વળી કોઈ

કદે કે રાગ સંદિગ કામ કેમ ન કરી શકાય ? તો તેનો ઉત્તર એમ છે
 કે પૂર્ણ શુદ્ધતામાં દેહ સંદિગ દશામાં એ સંભવનું નથી. જ્ઞાના મળે
 કે કંઈ કરે ? કરવું તેમાં કંઈ છે. કંઈ એટલે રાગ અને રાગ તે
 દુઃખ છે, તે કારણમાં કેમ સંભવે ? કારણ એટલે આ-માની હેતુમાં
 હેતુની પવિત્ર સ્વાધીન દશા. તે બે જગતને દેશ દેશમાં બેસાય, તો
 તેને કંઈ, મન, અને ગરીર પણ બેસે, અને સંસારીના જેવી
 દશા આવે, તેથી પૂર્ણ શુદ્ધતામાં ભંગ પડે. લોકોની સમજણમાં ક્યાં
 ક્યાં ભૂલ થાય છે તે પાતાએ સમજવું પડશે. મન, વાણી, દેહની
 ક્રિયા કરવાનો અધિકારી અજ્ઞાની પણ નથી તેથી તે પણ કરી શકે
 જ નહિ. અને જ્ઞાની પણ જડની અવસ્થાને પણ કાળમાં ન કરી શકે.
 તો પછી કારણને જડની ક્રિયા કરવી અને તેનું દેશ આપવું તે કેમ
 બની શકે ? અજ્ઞાની અજ્ઞાનભાવે માને કે હું કરું છું, પ્રકૃતિના સં-
 થાગો આવે, તેનો રાગદ્વારા સ્વીકાર કરે કે એ મારા અને હું તેનો
 કર્તા છું; પણ સાચી દૃષ્ટિથી જુઓ તો પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષ કંઈ
 કરવું તે આત્માનો ગુણ નથી. ન્યાય સમજો. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા
 જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સાક્ષી ચેતન્યવન છે, તેનામાં ભૂલ કરવાની યોગ્યતા છે.
 તે એવીરીતે કે પ્રકૃતિના સંથાગમાં અજ્ઞાનપણે માને કે હું પુણ્ય પાપ
 રાગવાળો છું, કર્તા છું. રેહસા, દેહાદિનો ભોક્તા છું. પણ એવું માન-
 વાથી કાંઈ તે તેનું કાર્ય થઈ શકતું નથી, પણ પોતે ક્યું એવી કલ્પના
 કરે છે. આત્માનો અધિકાર ક્યું તે પોતાને સમજવું પડશે. બોલ-
 ણીમાં બોલે, પણ અંદર જ્ઞાનભાવનું ભાસન—ભણવું શીરીતે
 તે વિચારે તો ભણુમ પડશે કે પરતું કાર્ય કોઈ જીવ કરી શકે
 નથી, છતાં પણ હું પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષ કરું છું, એમ જે કોઈ માને
 અને પરતો કર્તા થાય તો તેણે જડની ક્રિયા કરવાનો અધિકાર છે
 નહીં છતાં સ્વીકાર્યો ગણાય. પણ તે તો રખડવાનો ઉપાય છે. એમને
 એમ અનંતકાળ વીત્યો, પણ પોતાનું પૂર્ણ સ્વાધીન તત્ત્વ જેમ
 તેમ તેની પ્રતીત કરી નહિ, અને તેનો ઉત્સાહ પણ આવ્યો નહિ.
 લોકો તત્ત્વ-જ્ઞાનના વિચાર વિના લૌકિક નીતિ, દાન, પુણ્ય, વગેરે અ-
 મારાધી થાય છે, એમ જડ પ્રકૃતિનાં કાર્યો ઠીક માની તેમાં ધર્મ
 માને છે, અને અમે મારા અને ધર્મી છીએ એમ માને છે. પણ જેને

સત્ય સ્વરૂપનું ભાન નથી તે મહામૂંઢ છે. ભલે તે હજારો શાસ્ત્રનો
જાણનાર હોય, તોપણ તે પરમાર્થ પાપી હવ છે. અને ભલે નવ
વર્ષનો બાળક હોય છતાં અંતરમાં જેને કર્તાપણાનું અભિમાન ધૂટી
ગયું હોય, અને રાગદ્વેષ ઉપાધિ રહિત હું નિર્મળ આત્મા છું. એમ
માન્યું હોય અને પરનું સ્વામીત્વ સ્વીકાર્યું ન હોય, તે સાચો ન્યાય
તેના હૃદયમાં બેઠો હોવાથી મહા પવિત્ર છે; કારણકે તેમાં સ્વતંત્રતાનાં
બીજડાં છે. પૂર્ણ જ્ઞાન સિવાય જડ આદિનું કંઈ કાર્ય પોતાનું માનતો
નથી, કર્તા થતો નથી. એ જ્ઞાતાની સમજણની બલીહારી છે. ચૈત-
ન્યનો સ્વભાવ જાણવું છે. તેમાં કરવું ક્યાં આવ્યું? ભગવાન અનંત
જ્ઞાનીઓ એમ કહી ગયા છે કે તારો તો જ્ઞાન શુણ છે, પુણ્ય, પાપ,
રાગાદિ તારો સ્વભાવ નથી, દેહાદિ પરની ક્રિયા કરવાનો તારો અધિ-
કાર નથી, એટલે કરી શકતો જ નથી. ચાટે હું કરું, કરી શકું એમ
માનીશ નહિ. એ વાત ન્યાયથી યથાર્થપણે જેને અંતરમાં બેઠી છે
તેને રાગદ્વેષ ઉપાધિમય દશામાં રખડવાનું ન રહે. અહીં શિષ્યને શંકા
કરવાનું કારણ એ છે, કે જે ધૈર્યને પરને ફળ દેનારો વગેરે પ્રકારે
માનું તો મારી પૂર્ણતાને બાદ (વિરોધ) આવે છે, કારણકે દરેક
આત્મા જાતિ અપેક્ષાએ સરખા ધૈર્ય છે. જે કર્મની ઉપાધિથી રહિત
થઈ પૂર્ણ પરમાત્મા થાય તે રાગદ્વેષ ધૈર્ય રહિત, એટલે કે વિકલ્પ
રહિત હોવા બેઠાં. મારે ધૈર્યને વીતરાગ જ્ઞાતા ભગવાન ઠરાવવો,
અને વળી તેને પ્રપંચવાળો માનવો એ પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે. જૈન દર્શ-
નમાં જ પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્માની સિદ્ધિ યથાર્થપણે છે. દેહધારીપણે
પણ સર્વજ્ઞદશા પૂર્ણ વીતરાગતા હોઈ શકે છે, તેના અનેક પ્રમાણ
છે. તે યથાર્થ ચુક્તિ, આગમ, અને સ્વાનુભવથી સિદ્ધ છે, ચોક્કસ
છે, અનંત જ્ઞાનીઓ જે કહે છે તે જ અહીં કહેવાય છે. ભલે કોડાની
સંખ્યા અસંખ્ય માર્ગો હોય તેથી કાંઈ સત્ હીણું ન થઈ જાય. સત્ને
સંખ્યાની જરૂર નથી. સત્ને માનનાર વર્ગ સદાય થોડાજ હોય, છતાં
સત્માર્ગ સદાય ટકી રહેશે. એકેક આત્મા સ્વભાવે જાતિપણે પૂર્ણ
પરમાત્મા છે. અને સ્વતંત્ર છે. વર્તમાન દશામાં પૂર્ણ સ્વરૂપનું ભાન
કરી એ જાતના પુરૂષાર્થ વડે પૂર્ણ ધૈર્ય થઈ શકે છે. તેને જગતનું
કંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. ફરી સંસારમાં આવવાપણું નથી. આ

ન્યાય સિવાય જે કંઈ બીજું માને તેને આત્માનું હિત વલકાળમાં થવાનું નથી. જે કંઈ દેનારો હૃદય દરે તો મોટા દાપ આવે છે.

કોઈ કહે ■ કે ભક્તિ કરીએ તો હૃદય આપણા હૃદય યોગે; એમ માનનારે હૃદયને ધ્યાવાળો અને ઉપાધિવાળો માન્યો છે. હૃદય તો સત્ય સ્વરૂપ, સ્વાધીન શુદ્ધ તત્ત્વ છે તેને પોતાની કલ્પનાથી ગમે તેવો માનવો તેથી કાંઈ જે સત્ સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી. લોકોને સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ નહિ તેમજ સત્ સમાગમની ઓળખાણ નહિ, તેથી જેમ તેમ તત્ત્વને નિર્ધારી લે છે અને માને કે હૃદય આમ હશે અને આત્મા આમ હશે. જે પ્રથમ સમજવાનું છે તેનો વાયદો કરવો તેજ પોતાનો અનુભવ જાણવો છે. સંસારના કોઈ પણ કાર્યને ભોગવે, ભોગવાવે અને લોકતાને રૂકું જાણે તે અજ્ઞાની છે, મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે; તો પછી લોકો પુણ્ય પાપ કરે અને હૃદય તેનું કંઈ આપે એમ માનવું એ તો હૃદયને મિથ્યાદ્રષ્ટિ માને છે. જેને આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે તેનું જ્ઞાન નથી તે પોતાની ભ્રમીત માન્યતાનું કોઈ હૃદયમાં આરોપણ કરે છે, અને માને છે કે જગતની વ્યવસ્થા એ કરતા હશે. જે હૃદયમાં કંઈક જાણતાપણું નાખીએ તો હૃદયમાં ઘણું વિરોધ આવે છે. નિયમ તો ત્રિકાળ દરેકને સરખો જાય પડે. રાગના કાર્યો અજ્ઞાની કરે તેને રાગીદેવી કહેવાય. તેવાજ રાગના કાર્યો હૃદય કરે અને તેને રાગીદેવી ન કહેવાય એ કેમ બને? કુદરતી ક્રમમાં એટલે કે વસ્તુના સહજ સ્વભાવમાં, ન્યાયમાં ફેર ન પડે. માટે હૃદયને કંઈક જાણતા માને તો તે હૃદય લોભવાળો અને રાગાદિક ધ્યાવાળો હશે, માટે તેમ નથી. મુક્ત પરમાત્મા રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપ આદિ ભાવોનો કર્તા નથી, અને જગતને કંઈ દેવાવાળો પણ નથી. જે એમ હોય તો તેને સંસારી માનવો જોઈએ.

પ્રશ્ન:—ગીતાજીમાં અનાસક્તપણે કર્મ કરવાનું કહ્યું ■ ને?

ઉત્તર:—આપણે કોઈ વ્યક્તિનું કાંઈ કામ નથી. ન્યાય જે કહેવાય તે સમજો. જગતમાં બહારથી કર્મ મનાઈ ગયો છે. અને લગભગ ઘણા લોકોને એમ થઈ ગયું છે, કે આપણે કંઈક ઠીક કરીએ. અનાસક્તિ રાખીને સંસારનું રૂકું કરીએ. પણ જ્ઞાની હોય તે પણ બીજાનું કરી

શક્યા નથી પણ સમજ્યા તે પોતાના પવિત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સમાઈ
 ગયા છે. જ્ઞાનીને વિકલ્પની વૃત્તિ હોય તો લોકોત્તર એવા પરમાર્થ
 માર્ગિના ઉપદેશ આપે. આત્મા જ્ઞાતા જ છે બીજું કરવાનું આત્માના
 અધિકારમાં નથી તેથી બીજું કરવાનું જ્ઞાની ન કહે. સાધક જીવ
 પણ વિકલ્પ માર્ગ સ્વરૂપ નથી એમ વિકલ્પ તોડીને જ્ઞાનમાં ઠરી
 ગયા, તો પછી ઇશ્વરમાં ઇચ્છા આદિ વિકલ્પનો સદ્ભાવ કેમ હોઈ
 શકે? પરમાત્મ સ્વરૂપ તો પૂર્ણ વીતરાગ નિર્મળ છે, અક્રિય અસંગ
 છે. તેમાં કંઈ પણ કાર્યના આરોપ કરીએ-ઇચ્છાવાળું કહીએ તો મોટો
 વિરોધ આવે છે. જેમ ભરેલો ઘડો હોય તેની ઉપર પાણીનો ઘોંઘ
 નાખીએ, તો તે ઘડો ઉલટો ચાર આંગળ અધુરો થઈ જાય, તેમ પૂર્ણ
 શુદ્ધ પવિત્ર ઇશ્વર ઉપર, જગત આખાની કરવાઈનો આરોપ નાખતા
 ઇશ્વરપણામાં વિરોધ આવશે. ઇશ્વરને વીતરાગ નિરૂપાધિક કહેવો અને
 વળી દયા કરનાર ઇચ્છાવાળો ફળ દેવાવાળો કહેવો તે વિરોધરૂપ છે.
 કરોડો માને છે તે ઉપર ન જીઓ. ફલાણો બહુ બુદ્ધિવાળો છે
 માટે તેનું સાચું છે એમ નહિ. સંસારમાં આત્મજ્ઞાન થયા પછી રાગ-
 દ્વેષનો સર્વથા અભાવ કરીને જે ઇશ્વર થાય તેનામાં રાગ કે ઇચ્છા-
 પણું કેમ સંભવે? તે મધ્યસ્થપણે વિચારે તો બહુ ય સમજાય તેમ છે.
 જે અદ્ય પુરૂષાર્થ વડે અદ્યરાગ પણ થવા ન દે તે પૂર્ણ પરમાત્મદશા
 પૂર્ણ પુરૂષાર્થ થયે થોડો ઘણો પણ રાગ કેમ થવા દે? તે વિચારે.
 અને રાગ ઇચ્છા વિનાના અને અસ્થિરતા વિનાના ઇશ્વરને જગતની
 ઉપાધિવાળો માનવો તે તો સંસારમાં દેહધારી જ્ઞાની કરતાં પણ ઘણી
 હીનતા કહેવાય. લોકોને તત્ત્વની પરીક્ષા વિના બહારથી બીજું મનાઈ
 ગયું છે, કે જગતમાં મોટા થાય તે બીજાનું ભલું કેમ ન કરે? જે
 લોકોને મુખી ન રાખે તો એવો પરમાત્મા અમારે જોઈતો નથી. એક
 ભાઈ કહેતા હતા કે ઇશ્વર તો અમે એને કહીએ કે બધાને જે જોઈએ
 તે મુખ આપે. પછી તેને કહું હતું કે જ્યાંસુધી આ માન્યતા જે કોઈ
 રાખે તે માન્યતાવાળો ત્રણકાળમાં મુખી ન થાય. પોતાને સાચું તત્ત્વ
 સમજાયું નથી, તેથી પોતે ઇશ્વરને પણ રાગ ઇચ્છાવાળો માને છે.
 એમ જગતમાં લોકોએ આવી કે આના જેવી બીજી માન્યતા વડે
 ઇશ્વર નામની જગતકર્તા નિયંતા, વ્યવસ્થાપક વ્યક્તિ છે એવી

કલ્પના ઉભી કરેલ છે. અહીં શિશ્ય પોતાના શુદ્ધ આત્મા પરત્વે જ ન્યાય સમજવા માગે છે કે, જે આવે હંશ્વર હોય તો શું વિરોધ આવે એમ કહી તેનો ન્યાય આપવા માગે છે. પણ ખરીરીતે તો સ્વાધીન આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું હોઈ શકે તે વાતને નક્કી કરવા માગે છે; એટલે કે વાસ્તવિક ન્યાયથી નિર્દોષપણું પૂર્ણ સ્વાધીન હંશ્વર તત્ત્વ નક્કી કરવા માગે છે. જ્યાંખ્યાં જ્યાં આત્મા શક્તિસ્વરૂપે પરમાત્મા છે, તેની શ્રદ્ધા અને તે જગતના પુરૂષાર્થવડે પૂર્ણ પરમાત્મા થઈ શકે છે. મારે હંશ્વરનું સ્વરૂપ યથાર્થ કેવું હોયું એકદમ તેનો ન્યાય સમજાવે છે. હંશ્વરને કંઈ કરવાપણું ઠરાવીએ તો જે મુક્ત જીવો છે તેના કરતાં પણ આ જગતની વ્યવસ્થા કરનાર હંશ્વરનું હીણત્વ થયું. એથી તો હંશ્વરપણાનો ઉચ્છેદ કરવા જેવું થયું. જગતના લોકો બીજું માને તેથી બીજું ન થાય. આ લોકોત્તર માર્ગની એટલે કે અપૂર્વ આત્મતત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિ થવી મહા દુર્લભ છે. વસ્તુ સ્થિતિ સમજો. ફરીને આવો વખત નહિ મળે. આત્માની યથાર્થ વાત જ્યાં ત્યાં સાંભળવામાં આવતી નથી. અનંત ભવમાં જે ન સમજાયું તે અપૂર્વ તત્ત્વ સમજવાના અપૂર્વ દાણાં છે. મનુષ્યપણું અનંતવાર પામ્યા છતાં આ વાત કેમ ન સમજાણી, એ ઉપરથી વિચારો કે જે અનંતકાળમાં ન સમજાયું તે સમજણ કંઈક મોંઘી હશે. જેવું વિસ્મરણ અનાદિ કાળથી થાક્યું આવે છે, તેનો પરિચય કરવામાં થોડો કાળ ગાળવો પડે છે. જે કંઈ ભૂલ થાય છે તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ ભ્રમ થવાથી થાય ■ તે ભૂલ એની મેળે ટળવાની નથી. સ્વભાવનું ભાન કરે તો તે ટાળવી અશક્ય નથી. પણ આત્માનો લોકોત્તર માર્ગ બહારથી જે મનાયો છે તેનાથી જુદો છે. મનુષ્યભવ પામીને આત્માનું યથાર્થપણું સમજીને ન જાય એટલે ભવનો અભાવ થાય એવો સાચો અભિપ્રાય કે જે વડે સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેવો પુરૂષાર્થ ન કરે તો, અનંતકાળમાં ફરી મનુષ્યપણું મળતું મુરકેલ થઈ પડશે. ઘણાને આ તત્ત્વની વાત કાને પડવી પણ દુર્લભ છે. તેમાં કદાચ સાંભળી અને તેનો વિરોધ આવ્યો અથવા તત્ત્વની અરૂચી થઈ તો તે મનુષ્ય, જેવીરીતે કાગડા, કુતરા, કીડી, મોડા જેમ મરી જાય છે, તેમ (તે કદાચ લોકમાં મોટો કહેવાનો હોય, છતાં) એક દેહ છાડીને

ખીજ દહોમાં રખાવાની દૃષ્ટિએ તે પામર જીવોની સમાન જ છે.

કોઈ માને છે કે ધર્મ્ય પાસે રોજ ભક્તિ કરીએ તો દુઃખ ટળશે. હે પ્રભુ ! “તું” દયાળુ છે, મારા ઉપર દયા કરજે.” એમ જે ધર્મ્યને કંઈવાળો માને છે, તેણે ધર્મ્યનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. પણ જેને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન છે અને જાણે છે કે ધર્મ્યમાં ધર્મ, દયા રાગ વિકલ્પ નથી, તે એમ સમજીને ભક્તિ કરે છે કે હું તો તેમના નિર્દોષ વીતરાગ સ્વભાવનું બહુમાન કરું છું, અને ઉપચારથી પ્રભુને કંઈવાળું કરું છું. મારે કંઈ ધર્મ્ય પાસેથી મેળવવાનું નથી. હું પણ પૂર્ણ ધર્મ્ય જેવો જ છું, એમ સમજીને પોતાની અધુરી દશાને પૂર્ણ કરવાનો પુરુષાર્થ સ્વરૂપભક્તિવડે કરે, તેમાં તે પૂર્ણ ધર્મ્ય વીતરાગનું બહુમાન આવી જાય છે.

સાચા ન્યાયથી જુઓ તો બધાય આત્મા અને ધર્મ્યનો એક સરખો સ્વભાવ છે વ્યક્તિરૂપે બધાય જુદાજુદા છે. જીવ અને ધર્મ્યનો સ્વભાવ ભેદ (જુદાઈ) માનતાં અનેક દોષ સંભવે છે. બન્ને ચૈતન્ય સ્વભાવથી એક સરખા છે તેથી તે બન્ને સમાન ધર્મના કર્તા થયા, તેમાં ધર્મ્ય જગતની રચનાના કાર્ય કરે અથવા કર્મના ફળદાતા થાય, ફળ આપે અને શુદ્ધ સુક્ત પણ ગણાય એ બેઉ વિરોધ છે, શુદ્ધ સ્વભાવમાં ભેદ પડે છે. આત્મા અને પરમાત્મા ચૈતન્યપણે સરખા છે. જે ધર્મ્ય પુણ્ય પાપનું ફળ આપવા સંબંધી અનંત દહોદિ સ્વભાવનું કાર્ય કરે, તો શું દોષ આવે તેનો વિચાર કરીએ તો, એક જીવ બ્યારે રાગાદિ પુણ્ય પાપનો ઉપાધિભાવ કરવા વડે એકજ દહુ કરે છે ત્યાં તે સંસારી ઠરે છે; અને ધર્મ્ય અનંત દહોદિનો કર્તા થાય તે શું સંસારી ન કહેવાય ? આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે, અને સૌ જીવ પોત પોતાના ભાવના કર્તા છે, તેથી દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, તેમ ન માનવું અને જીવ પુણ્ય પાપ કરે, અને પોતાના કર્મોનું ફળ પામવા માટે ધર્મ્યની જરૂર પડે એ માનવું તે ન્યાયથી સાચું નથી. ન્યાય એટલે “ની” થાતુ સાચામાં લઈ જવું. આ ન્યાય જે ન સમજે અને પોતાના આગ્રહમાં રોકાય, અને કહે કે મારે એવી વાત માનવી નથી, તો તેને અનંતા જ્ઞાની પણ પરાણે સમજાવી શકે નહિ. સર્વજ્ઞ પ્રભુ તીર્થંકર

ભગવાન ધર્મ ગણામાં જાહેર કરે છે, કે જગતના બધા જીવો સ્વતંત્ર છે દરેક “જીવ એક અખંડ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય પણ સંપૂર્ણ છે.” આ માનવાની જે ના પાડે તે સખડવાનો કામી છે. જે વાત (આત્મસ્વરૂપનો સાચો ન્યાય) અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા કહી ગયા છે તે જ વાત શ્રીમદ્ રાજવચ્ચંદ્ર પણ કહી ગયા છે. વાણી વડે આત્માનું વર્ણન પુરેપુરું કેમ થાય? તેઓએ કહ્યું છે કે:—

“જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહિ પણ તે શ્રી ભગવાનએ; તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે,” અનંતજ્ઞાન બળથી એકેક આત્મા પૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે, તેનું વર્ણન વાણીથી શું કહેવું. મમજનાર અંતરથી તેનો આશય, પરમાર્થ સમજી લે. “તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન બે અપૂર્વ અવસર એવો ક્યાં આવશે.” જે જીવો, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ન હોઈ શકે એવી શંકાવાળા છે તેને આત્માની એક પણ સાચી વાત અંતરમાં બેસતી કઠણ છે. અનંત જ્ઞાનીઓ જે સ્વરૂપને પોતાના અનુભવથી કહી ગયા છે, તેનો આશય ઊંડું રહસ્ય સમજનારા કોઈ વીરસા જ ભાખ્યાણી હોય છે. જે તૈયાર પાત્ર હોય તે સમજી લે. જ્ઞાની તો પોતાનું કાર્ય પુરું કરી પોતામાં સમાઈ ગયા. કોઈ કોઈને પરાણે સમજતી દે કે ભાક્ષ આપી દે એમ નથી. એમ બે ધતું હોય તો બીજો તેને નરકમાં ધકેલી દે. તેને જે કોઈ કહે તેનું સાચું જ માનવું પડે તો તેનું જીવદ્રવ્ય સ્વાધીન ન રહ્યું બીજાને આધીન થયું; પણ તેમ નથી દરેક જીવ સ્વાધીન છે. ઊંધો પડ્યો પણ જીવ સ્વાધીન છે; સવળો પડ્યો પણ જ્ઞાનદશામાં સ્વતંત્ર છે. અહીં ન્યાયથી કહેવું છે કે સંસારી જીવ, અજ્ઞાની જીવ ઘોઝા રાગ પુણ્ય પાપ કરે, તેને એક દેહમાં રહેવાનું કાર્ય થાય તેને બંધવાળો કહેવો, અને હંધર અનંત દેહોનું કાર્ય કરે ફળ આપે તેને મુક્ત અને શુદ્ધ કહેવો તે કેમ બને? માટે હંધરને પુણ્ય પાપના ફળનો દેવાવાળો માનવો તે સંસારી જીવો કરતાં પણ અધિક ઉપાધિવાળો માનવા બરાબર છે. લોકોને તત્ત્વની વિચારણાનો અવકાશ લેવો નથી, તેઓ કંઈ કંઈ માન્યતા ધારી લે છે; પણ યથાર્થ વિચાર કરવો જોઈએ. વિરોધ રહિત તત્ત્વ જ્યાંમુખી ન

સમજાય ત્યાંમુઘી રાગ રહિત થવાનો પુરુષાર્થ થઈ શકે નહિ. જેને પોતાનામાં કંઈ માલ (સામર્થ્ય) જણાતો નથી તે ઇશ્વર દેળ આપનાર છે એવી કલ્પના ઉભી કરે છે.

તા. ૭-૧૧-૩૯. ૮૦ મી ગાથા ચાલે છે.

આત્મા અને ઇશ્વરનો સમાન ધર્મ છે તે વિષેના પ્રશ્નમાં કાલે એમ કહેવાયું કે સંસારી જીવ, એક દેહ મળે એટલા પુણ્ય પાપ કરે છતાં બંધવાળો અને ઇશ્વર ઘણા દેહના કાર્ય કરે, દેળ આપે છતાં મુક્ત કહેવો, શુદ્ધ કહેવો તે પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે.

વળી જીવ કરતાં ઇશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તો પણ વિરોધ આવે છે. ઇશ્વર એટલે જેના આત્માની શક્તિનો પૂર્ણપણે વિકાસ થયો હોય તે. લોકોની સમજણમાં ઘણા ફેર છે. જગતનો ઘણો વર્ગ ઇશ્વરને કર્તા અને દેળદાતા માને છે. એક માને તેમ બીજો માને એવી પરાધીન માન્યતાથી ચલાવી લે છે. જે જીવ મુક્ત થાય તેને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ગણીએ અને વળી ઇશ્વર ખાસ પ્રકારનો સત્તાવાન માનીએ તો, શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્ત જીવમાં અને ઇશ્વરમાં જુદાઈ જોઈએ પણ તેમ હોઈ શકે નહીં, કેમકે દેળ આપવાનું કાર્ય તો રાગનું કાર્ય છે અને ઇશ્વર રાગવાળો હોય તો તે ઇશ્વર ન કહેવાય. ઇશ્વરને શુદ્ધ ગણીએ અને ઇશ્વરને કર્મના દેળદાતા ગણીએ તો મુક્ત સ્વરૂપ એવા દરેક જીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ. ઇશ્વર રાગ અને ઇચ્છા રહિત છે, છતાં તે જગતના કાર્ય કરી શકે એમ માનનારે તો પોતાના આત્માને સ્વાધીન માન્યો નથી. અહીં એમ કહેવામાં આવે છે, કે જે કાર્ય સંસારી જીવ કરે તેને બંધવાળો કહેવાય, અને મુક્ત જીવથી પણ તે કાર્ય થાય એમ કહો તો તેને સંસારી માન્યો. સંસારના કાર્યો ઇશ્વર કરે તો તે ઇશ્વર તો ઉપાધિવાળો થયો. ઇશ્વર એટલે શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ નિર્મળ આત્મા, તે કેવો હોઈ શકે તેની ઝાળખ થયા વિના પોતાના સ્વરૂપને અન્યથા માનવાપણું જ રહે છે. જે કર્મના કાર્ય છે તે ઇશ્વર કરે એમ ઠરાવનાર પોતે જ અજ્ઞાન દ્રષ્ટિવાળો છે. પાપની ભીડ પડી તે ટાળવાની વિનંતી ઇશ્વર નામની વ્યક્તિ ઉપર નાખે છે, તે આકાશના પુષ્પની આશા રાખે છે. ઇશ્વર છે પણ તેનું સ્વરૂપ શું તે સમજે.

ભગવાન પરમાત્મા તો નિર્મળ જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ અસંગ છે, તેને ઉપાધિ વાળો માનવો તે ઇશ્વરપણામાં સંસારીપણાનું આરોપણ છે. જીવ પોતે ભૂલ કરે તેથી પાપના ઉદયે બહારની અગવડતા દિલી થાય. હવે તે ટાળવા ઇશ્વર આવે તે વાત કેમ બને? કદી તે વખતે પોતે સમતા રાખે અને પુણ્યનો ઉદય થતાં તે અગવડતા ટળે, તેથી ઇશ્વરે લી. ભાંગી એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. લોકો પૂર્ણ સ્વરૂપને-ઇશ્વરને પોતાના ગળે કહે છે. ઇશ્વરને ફળદાતા જે માને છે તેણે પોતાને પરાધીન માન્યો છે. તે માન્યતાવાળો જીવ સ્વાધીનતાનો પુરૂષાર્થ કેમ કરી શકે? લોકો કહે છે કે જગતકર્તા, પ્રભુ, ભગવાન, ઇશ્વર તેને જૈનધર્મવાળા માનતા નથી પણ જે શુદ્ધપણે હોય તેને ઇશ્વર માનવા કે ઉપાધિવાળા ઇશ્વર માનવા? ઘણા લોકો ઇશ્વરને કર્તા અને ફળદાતા માને છે, તેથી સાચું ન હોય તે સાચું થઈ જતું નથી. ન્યાયથી જે ઘટે તે સાચું માનવું. ઘણા લોકો અમુક પ્રકારે માને છે, તેથી આરે તેને સાચું માનવું તે ન્યાય નથી. પોતાને પૂર્ણ, નિરૂપાધિક અને મુક્ત થવું છે, અને છે તેવું થવાર્થ માનવું નથી. તો તેનાથી સ્વાધીનતાનો પુરૂષાર્થ પણ કેમ થઈ શકે? જે ઇશ્વરને સંસારી કાર્યોના કર્તા ઠરાવો, એટલે કે ઇચ્છાદિવાળો અશુદ્ધ ઠરાવો, તો ત્યાં વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતાનો ગુણ સંભવે નહિ. દેહધારી સર્વજ્ઞ ભગવાનને જગત નિયંત્રા ઇશ્વર માનીએ, તો પછી સર્વજ્ઞ કર્મફળદાતારૂપ વિશેષ સ્વભાવ ઇશ્વરમાં ક્યા ગુણને લીધે માનવા યોગ્ય છે. અહીં એટલો સ્વીકાર તો થાય છે કે દેહ રહિત ઇશ્વર તો સર્વ ઉપાધિના સંયોગથી રહિત છે અને તે પરતું કંઈ કરી શકે નહિ. પણ એ પ્રશ્ન રહે છે કે દેહધારી-અવતારી પુરૂષ મર્વજ્ઞ ઇશ્વર હોય તો? દેહધારી સર્વજ્ઞને વાણી, મન ઇન્દ્રિય વગેરે છે તેથી તે જગતને આજ્ઞા કરીને વ્યવસ્થા મુચ્ચતા હોય તો તે પણ અશક્ય છે, કેમકે ફળ આપવાનું કામ રાગરહિતને હોય નહીં. વળી તે દેહધારીપણાથી મુક્ત થયા પછી એટલે દેહરહિત થયે કર્મફળદાતા-પણું કોણ કરે? તેથી કર્મફળદાતાપણું માનીએ તો પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મ સ્વભાવ એવા ઇશ્વરપણાને ઉત્થાપવા જેવું થાય. જગતમાં સર્વ જીવો શક્તિએ ઇશ્વર છે; તેમાંથી પુરૂષાર્થવડે અશુદ્ધતા ટાળીને જેટલા જેટલા ઇશ્વર થયા તે બધાને અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ અને

અનંતવીર્ય વગેરે ગુણો તેમનામાં પ્રગટેલા છે. તદ્દન નિરાકુળ શાંત, શાશ્વત સ્વાધીન અસંગદશા પ્રગટી હોય તેમને ઉપાધિવાળા માનવા તે ન્યાય નથી. આવો શુદ્ધ નિર્દોષ આત્મા પણ દરેક જીવ શક્તિપણે છે, એમ પ્રથમ માનવું પડશે. આત્માનું જે યથાર્થ સ્વરૂપ છે તેની કોઈ કાળે પણ હા સંસારી જીવોએ પાડી નથી, એટલે કે સત્સ્વરૂપની ના પાડવામાં અનંતકાળ વીત્યો છે. એક સેકન્ડ પણ દેહાતિતપણું અસંગજાયકપણું માનીને સ્થિર થવાનું સ્વાધીન જ્ઞાનખળ કણકણ નથી. એટલે કે જ્ઞાન સ્વભાવમાં ઠયો નથી. તેને માત્ર સ્વરૂપની બેહદ અતિન્દ્રિય આનંદરૂપ શાંતિ મારામાં છે એવો નિરૂપાધિક્તાનો ખ્યાલ કેમ આવે? એ જીવોને પૂર્ણાનંદ સહજ સ્વરૂપ કેમ સમજાય? જે જીવ પોતાના અનંત સામર્થ્યની—શાશ્વત સ્વાધીનતાની, પુરૂષાર્થથી હા પાડે અને હું સ્વાધીન છું એ પૂર્ણ ઈશ્વર જેવો જ છું, એવો અભિપ્રાય નક્કી કરવાની ધીરજનું અપૂર્વ જ્ઞાનખળ લાવે, તથા અંતર તત્ત્વની પૂર્ણતાને પહોંચી શકું છું, એવી મારી મુક્તદશા તદ્દન સ્વાધીનપણે હોઈ શકે છે એમ હા પાડે તો ભવિષ્યમાં પોતે મુક્ત થઈ શકે. કોઈ કહે કે હમણા કંઈ પ્રત્યક્ષ થાય નહિ. પણ ભવિષ્યમાં આનંદ ભોગવશું, તો તેવું હોય નહિ. અહીં બેઠેલો હું પૂર્ણ જ છું આવો જ છું એમ સહજ સ્વભાવની હા પાડે અને અંદરથી તેનો વિચાર લાવે કે હે સર્વજ્ઞ! હે પ્રભુ! જેવો તું એવો હું છું, અને હું પૂર્ણ થઈ શકું છું; એમ પોતાની જાતને તેની સાથે સરખાવે તો પોતે પણ સાચો થઈ જાય. અનંતકાળથી પોતાને કિણુ, હીણુ અને વિકારી માન્યો હતો, અને ઈશ્વરને પણ ભ્રમભુદ્ધિથી ઉપાધિવાળો માન્યો હતો, તે ભૂલવાળી માન્યતા ટાળીને જીવે શુદ્ધ પરમાત્માની ઝાળખાણુ યથાર્થપણે કરી, કે હું અને પરમાત્મા સ્વભાવે સરખા છીએ, તેની સહજ હા આવી કે આ આમ જ છે, તે નિર્ણય કરનાર ઈશ્વરની યથાર્થ પ્રભુતાનો નિર્ણય કરનાર હોવાથી પોતે પ્રભુ થઈ જવાનો છે. તેની સાક્ષી અને તે જાતનો અતિન્દ્રિય આનંદ વર્તમાનમાં પણ અદ્ય અંશે અનુભવમાં આવી શકે છે. લોકો બહારથી બીજું માની બેસે છે, પણ આ સાચી વાત સમજ્યા વિના ગમે તેટલા વ્રત, તપ, ચારિત્ર પાળે, પુણ્ય કરે છતાં સૌ સાધન અધનરૂપ થાય છે. પોતાની ઊંચી માન્યતા

મુજબ ધર્મ માને છે, શાસ્ત્ર વાચે તો પણ પોતાની મનમાની સ્વચ્છ
 રૂપના પ્રભાણે આત્માનું એવે પૂર્ણ મુક્ત શુદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ
 કંપે છે તથા જે પુણ્યાદિ પરપરિચયથી ધર્મ માનતો હોય છે, તે
 જતો હૃદયને જગતની વ્યવસ્થાનો કર્તા માનતો હોય છે, અગર તો
 પુણ્યથી વર્મ માનતો હોય છે એવે કે પુણ્ય કરીશ તો પરપનમે
 ભાગ મોક્ષ થશે, એમ માનનારા બિંધા માર્ગે મારા ચેતન્યમા પૂર્ણ
 શુદ્ધ આત્મવર્મ ભર્યો છે, એના જ્ઞાન વિના પરનિમિત્ત પર આધાર
 ગણનાજી એવો ક્રિયા મુદ્દ કરીને મરી જાય છતાં અજે પણ વર્મ ન
 થાય તામસી તાપસનું દ્રશ્યત—ભગવતી ત્રીજી શતકના પ્રથમ અ
 ધ્યયનમા અધિભર છે તેમા તે તાપમે મહાતપ કરના છતાં પણ નિષાધ
 ન આપ્યું, હરેલ પણ ન કરી છતાં ભગવાને કહ્યું કે તે ધર્મી નથી
 પણ પાપી જન ॥ કાશ્યપે તેને અદર મિથ્યાત્વથી શલ્ય પડ્યું હતું
 કેમકે પુણ્યાદિ કર્ત્ર નિમિત્ત હોય તો તેનાથી વર્મ થાય એમ અનાદિથી
 જનને વ્યવહારનો પક્ષ રાખનાનો પુરુષાર્થ મરવાની રચિ થતી નથી
 હું કેવળ જ્ઞાન માત્ર જી, મારું જ્ઞાનમગી મારામા જ છે, જ્ઞાન માત્ર
 કર્તવ્ય છે, એવે કે જ્ઞાન વિનાય બીજું મર્ધ મારું કર્તવ્ય નથી
 એવી હા પાડતા તો જીવોને ઘણાં બેર પડે છે

તામસી તાપસે સાઠહજાર વર્ષ તપ કરેલ છતાં તેને બ્રાહ્મતપ
 કહ્યો છે અને અજ્ઞાનીમા ગણ્યો છે ત્યાંજે ભરત ચક્રવર્તી અને મેલિં
 રાજાને ગણ્ય મના છતાં મહાન પતિત્ર વર્માત્મા કહ્યા આ જવડ
 વીર્ય તો જીવો! લોભએ બાહ્ય દૃષ્ટિથી ધર્મની કંપના કરી છે
 ધર્માત્મા તુલ્ય હોય તેની પાસે રૂપીઆ, સ્રી, ઘર, વગેરે પદાર્થો
 દેખાય છતાં તેને બંધન નથી જેને શુદ્ધ આત્મસ્વભાવનું જ્ઞાન થયું
 તેને જન્મ હતાર સ્રીઓનો યોગ હોના છતાં સંજ નથી પોતે
 આત્મસ્વરૂપમા સ્થિત છે જોડે ગહેવા સગને ન દેખો, અને સ્રી વગેરે
 ત્યાગીને જગતમા નબળ થ ને બેઠો તે ઉપર ન જીવો, મંથરસ્થ રહી
 પરીક્ષા કરે “ચેતનરૂપ અનુપ અમૂલ્ય, સિદ્ધ સમાન સદા પદમેરો”
 આત્મજ્ઞાની ધર્માત્માનું વક્ષલ બહારથી ન દેખાય આત્મા એ પર
 માણનો પણ કર્તા નથી જ્ઞાની ધર્માત્માને એમ નિમ્લપ આવે કે હું

મુનિ થાઉં, નિર્ગ્રંથ થાઉં, પણ એ વિકલ્પનો તે સ્વામી થતો નથી.
 શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ઝવેરાતની દુકાન ઉપર બેઠા હતા, છતાં ક્ષણેક્ષણે મોક્ષ
 સમીપ જતા હતા. લોકો બહારથી દેખે તો બીજું દેખાય. ગૃહસ્થ
 વેશમાં જ્ઞાનીને ઝાળખવા બાહ્યદષ્ટિ જીવોને મુશ્કેલ પડે છે. પ્રશ્ન:-
 સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની કેમ ઝાળખાય ? ઉત્તર:-એને દેખવાવાળો દેખી
 શકે. આત્મજ્ઞાની તો લોકોત્તર પુરૂષ છે, તેને ઝાળખવાની રીત જુદી
 છે. કોઈ ચાર આનાની મજબૂરી કરતો હોય તેને પાંચ હજારની લોટ-
 રીનું ધનામ આવે તો તેને મજબૂરી કરવાનો ભાવ ન થાય. તેના ભાવમાં
 અને વિચારમાં પરિવર્તન થઈ જાય. તેમ આત્મજ્ઞાની પુરૂષનું અંતર
 સંસાર ભાવથી મુક્ત જ રહે છે. દષ્ટિ કેવી વિના ધર્મીઆની ઝાળ-
 ખાણ ન થાય. આત્માનું યથાર્થ ભાન હોય તેને અંતરમાં બળવાન
 વિવેક વર્તે છે. સ્વ અને પર વસ્તુને તેના લક્ષણથી ભિન્ન જાણે છે.
 અંતરંગમાં નિર્દોષ દષ્ટિ છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ સમ્યક્દાનંદ પરમાત્મા છું
 એમ પુણ્યાદિ, દેહાદિના રાગ રહિત શુદ્ધતાનો ભાવ સદાય જાળવી
 રાખવારૂપ સમ્યગ્ અભિપ્રાય તે હું છું. એવો ધર્મીઆ ગૃહસ્થ વેશમાં
 હોય તેની દશાનું ઝાળખાણ સામાન્ય જીવને થવું કઠણ છે. લોકો
 માને છે કે અમે સત્ય બોલીએ, બ્રહ્મચર્ય પાળીએ, દયા પરોપકાર વગેરે
 કરીએ તો એનાથી ધર્મ થાય, એમ જગતને પુણ્ય ભાવથી અને
 દેહની ક્રિયાવડે કલ્યાણ કરવું છે, પણ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનસ્વરૂપ જે ભગ-
 વાન આત્મા તેની ઝાળખાણ તો કરવી નથી. બંધન ભાવથી મને
 ગુણ થશે એમ માનવું એ મિથ્યાભાવ છે. અનાદિથી પોતાનું સ્વરૂપ
 જ વિપરિતપણે મનાવું છે. સ્વભાવની ભૂલ તે ધર્મની ભૂલ; ધર્મની
 ભૂલ તે અસતનો આદર, એટલે સંસાર અને સંસારના કાર્યોના પ્રેમ
 છે તે અવળી માન્યતાવાળી ભૂલને સમજીને ટાળ્યા વિના સાચું
 હિત કેમ સમજાય ? શરીરની વ્યવસ્થા આમ રાખીએ તો વાંધો ન
 આવે. અમે આને આમ કહ્યું અમે સંસારને આમ સુધારી શકીએ.
 અમે જ આમ કરી શકીએ કેમકે અમે સમાજ સુધારક છીએ, વગેરે
 પર પ્રકૃતિના કાર્યો જાણે મારાથી જ થતાં હોય, એમ જે અભિ-
 માન કરીને હરખાય છે, તેને કોઈ સાચા તત્ત્વના સ્વભાવની વાત કરે
 તો ઝડ ન રહે. શ્રીમદ્દે ઘણું કહ્યું છે કે, જીવે જગતના અભિપ્રાયો

ઉપગ્રી પદાર્થનો નિર્જય કર્યો છે, પણ જ્ઞાનીને આગખીને તેમના અભિપ્રાય ઉપગ્રી એકસાથે પણ આત્માનો નિર્જય કર્યો નથી જે દેહનું કાર્ય છે તેને આત્માનું કાર્ય માનવું તે મદા અગ્રાન છે તેના મન્દા આગળ ઘટ્ટીસાથે કહેવાયા છે ૮૦.

અહીં ગકાકા લિંગાદ્યવી વિચાર મંત્રને તર્ક લાવે છે કે—

મૃશ્વર મિદ્ધ થયા વિના, જગત્ નિયમ નહીં હોય;

પછી શુભાશુભ કર્મનાં, ભોગ્યસ્થાન નહીં કોય. ૮૧

એવો ઝગઝગા ન્યેન નક્કી ન થાય તો જગતનો કોઈ નિયમ ન મળે, અને પુણ્ય પાપના ઝગ ભોગ્યસ્થાનના અધાર પણ ન હોય તો પછી જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ ક્યા નહુ? આ પ્રમાણે શંકા પડે છે, માટે તેના મદુપાયની માગતી કહે છે ૮૧

તા ૮—૧૧—૮૬

ગકા સમાધાન

કર્મનો ભોક્તા જીવ નથી, તે ગકાનું સમાધાન હવે અહીંથી શરૂ થાય છે જીવને પાપાની ભૂવધી કહેલા અધ્યવસાયથી કર્મનું ભોગ્ય નાપક છે, એમ જાણના મદુર મહે છે કે—

ભાવકર્મ નિજકલ્પના, માટે ચેતનરૂપ;

જીવવીર્યની સ્ફૂર્ણા, મહણ કહે જડધૂપ ૮૨.

ભાવકર્મ એ શું છે? હો આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ છે, તેને ભૂતીને નગદેવનો વિમર મારો છે એમ માનવું, સગરૂપ મહેતુ તે ભાવકર્મ છે અને આત્માની નિકરી અવસ્થારૂપ ભૂવનું નિમિત્ત પામીને કર્મ જગ આનન્દ ચોરે તે દ્રવ્યકર્મ છે, એ જીતે દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત કારણ જીવના સગદેવ છે. જીવના નગદેવ તે અશુદ્ધ અવસ્થા દૃષ્ટિએ જીવનું ભાવકર્મ છે આઠ કર્મો તો ઝીણી ધૂળ છે, તે જીવના આઠ ગુણને મેકે છે તે સ્વતંત્ર વસ્તુનો વિમર અવસ્થા છે અહીં એમ કહેવું છે કે જો જીવ તદ્દન અસંગ અને શુદ્ધ જ હોય, તો કર્મરજનું અને

રાગાદિનું પરસ્પર નિમિત્તપણું ન હોય. પણ જીવ કર્મભાવરૂપ કલ્પાય છે ત્યાંસુધી તેની વિભાવરૂપ ભૂલવાળી દશા છે ત્યાં જ ઘાતીકર્મ-મોહકર્મ નિમિત્ત છે. તેના સ્વીકારના કારણે શુભ અશુભ, પુણ્ય પાપની પ્રકૃતિની અવસ્થામાં જીવ મારાપણાની ભ્રાન્તિ કરે છે; હું રાગી છું, દેવી છું એમ માનવાની ભૂલ કરે છે. પોતે નિર્દોષ શાંત-સ્વરૂપ જ્ઞાતાદૃષ્ટ છે, તે હું નહિ, પણ કંઈ શુભ અશુભ વૃત્તિ તે મારામાં છે અને દેહાદિના કાર્ય હું કરી શકું છું એમ માનતો પર-વસ્તુમાં રાગદ્વારા જોડાય છે. એટલે જીવમાં મિથ્યાત્વકર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી મિથ્યા અભિપ્રાયનો સદ્ભાવ હોય, ત્યાંસુધી પોતાના જ્ઞાન ગુણમાં ઊંચાઈ થાય છે. આત્માનો સમ્યગ્દર્શનરૂપ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તે ભૂલીને પુણ્ય પાપ રાગાદિયુક્ત થઈને, દેહાદિમાં સુખશુદ્ધિ તથા પરમાં કર્તાશુદ્ધિ થવી તે ભ્રાંતિ છે, તે જીવનો અવગુણ છે, તે કંઈ જડનું કાર્ય નથી. અજ્ઞાનપણે પોતાની શાંતિને ભૂલીને જડ ભાવમાં અટક્યો તે અજ્ઞાનરૂપ ભાવકર્મ છે. પ્રકૃતિના નિમિત્તમાં પોતાની હયાતિ માનવારૂપ ઊંધી શ્રદ્ધા તે ચેતનનો વિકાર છે. એ સ્વરૂપની ભ્રાંતિ છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે, તોપણ ચેતનનો સ્વભાવ નથી, કારણે ભાનવડે તે દોષ (ભૂલ) રૂળે છે. રાગદ્વેષનો વિકાર મારો છે, એમ માન્યો તેણે પરભાવવાળો પોતાને માન્યો છે, ગાથા ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭ માં સાચી દ્રષ્ટિનું ક્યન આવશે, કે સ્વરૂપમાં મળમેલ, રાગાદિ ઉપાદિ નથી. સાચી શ્રદ્ધાથી ઊંધો પડીને, પાંચ ઇન્દ્રિય, દેહાદિ, અને તેન વિષયભોગોમાં સુખશુદ્ધિવડે જેણે ભાવકર્મને પોતાનું માન્યું, તે હું સુખી, દુઃખી, પુણ્યવાળો, એમ પોતાને પરરૂપ માને છે.

ઉદયકર્મની અસરને પોતાની માને છે, અથવા તે આઠ કર્મનું અવસ્થાને પોતાની કરે છે. કારણકે રાગને પોતાનો માને છે, તેથી તે પરને નિજરૂપ કરે છે. એવી ચેતનની વિકારી ઊંધી માન્યતા તે પોતાની ભ્રાંતિ છે. તેનું નામ દર્શનમોહ છે. તેનો અનુયાયી થઈને જીવમ જે વીર્યશક્તિ છે તે, ભ્રમણાને અનુસરીને પુણ્ય પાપરૂપ શુભ અશુભ અધ્યવસાયમાં જોડાય છે. “ કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ ” જીવે જેમાં પોતાપણે મારાપણું કલ્પેલું છે, તેમાં જીવનું વીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે. જે ઠી માન્યું તેમાં તેણે વીર્યને રોક્યું. ‘ રચિ અનુયાયી વીર્ય ’ જેની જેમ

રૂચિ તેનું તેમા અમ્મુ થાય છે જેમા મધ્યપણ મનાયુ, તેમા તેના
 પુરુષાર્થ થાય છે પૂર્વ કર્મના ઉદયમા જોડાનાથી જનના વિલાસપ
 નરણ વીર્યનું કમ્પન થાય છે અને જડકર્મના આધારે દેહાદિની જે
 ક્રિયા થાય છે, તેને હું મ્મુ જુ એમ માને છે, અને પ્રકૃતિના સ્વભાવને
 નિજગુણ માની રાગી દ્રેષી જન બને છે જેમ લોકાને તપાવેનો ગાગો
 તે પાણીને પમ્ડી લે છે, તેમ જન રાગદ્રેષથી રજાયમાન થતા, નવીન
 કર્મરજ તેના ક્ષેત્રમા પમ્ડાર્થ જાય છે એને જુના કર્મના ઉદયનું
 નિમિત્ત અને જનના રાગનું નિમિત્ત બે નિમિત્તોનો યોગ થતા શ્રીલી
 સુક્ષ્મ રજ તે એક ક્ષેત્રમા બધપણ પામે છે જેમ નાનમા છિદ્ર હોય
 તે તે જળને અદર પેસનાની યોગ્યતા છે, અને નાનમા પાણી પ્રહુ
 કરનાની યોગ્યતા છે, તેથી પાણીનું આગ્રવણ થાય છે

અહીં હવે લોકજાપણ સિદ્ધ કરે છે કે જનમા પરને પ્રહુ કર
 વાનો સ્વભાવ નથી પણ યોગ્યતા છે જ્યાસુધી જનની જૂન છે
 ત્યાસુધી જનની તે યોગ્યતા છે એથી મ્મુ છે કે જડ સ્વય જનને
 ગગદ્વેનરૂપ જાનની જૂવ કરાવતું નથી જડમા પ્રેરણાનું ધર્મ નથી
 પણ અજ્ઞાનપણે જનની જૂવના કારણે જડ રજકણો ચોટયા છે અહીં
 જન કર્મને પ્રહુ મ્મુ છે, તે નિમિત્ત—ઉપચાર, વ્યવહારનું વચન છે
 જનનું વીર્ય જ્ઞાનમા અસ્થિર થાય છે જાત્રી ગાથામા આરામ
 હતી કે ‘ શુ સમજે જડકર્મ કે રૂણ પરિણામી હોય ■ રૂણનો રનારા
 થાય તેને જન કેમ લોગને છે તે સમજાવે છે કે જૂવ અને આનરજની
 જાત જુદી છે જૂવ થવી તે ચેતનનો નિરાર છે, અને આનરજનું જનું
 અને આનરજ ગગનું અને મગનું એવો પુરગાનો સ્વભાવ છે પુર
 ગગનો બધ સ્વભાવ છે પુરગાળની દરેક અવસ્થા તેના ઉપાદાનતા
 મરણે સ્વતંત્રપણે થાય છે, છતાં જનનું નિમિત્તપણ છે, જન પોતાની
 શુદ્ધ સત્તાનો અજાલ થયો થકો પુર પાપ રાગાદિ દેહાદિનો નર્ત થાય
 છે તેના લક્ષણને (ગુણને) પોતાનો ગુણ માને ■ તેનું કાર્ય પોતાનું
 માને છે તેથી રાગદ્વારા તે રૂપ મિથ્યાજ્ઞાનનું જન વધતું કરે ■
 ત્યારે સુક્ષ્મ જડ રજકણો જનના રાગાદિનું નિમિત્ત પામીને સ્વય
 બધપણ પામે છે જડના રજકણોનો જથ્થો તે જુના કર્મ સત્તામા

રહેલાં છે તેની સાથે બંધરૂપ થાય છે. જીવની જોડેલી રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનદશાની ભૂલ થાય તેટલા જ પ્રમાણમાં નવીન કર્મ-રજ આવીને ચોંટી જાય છે. જેમ સૂર્યનું નિમિત્ત પામીને મેઘવાદળ રંગબેરંગી કાચખીપણે-મેઘધનુષ્યપણે પરિણમી જાય છે, તેમ જીવ રાગરૂપ હું છું એમ માને તો પોતાના જ્ઞાનમાં અસ્થિર થાય, અને કર્મ થવાની યોગ્યતાવાળા રજકણો સ્વયં આવીને બંધાર્થ જાય છે. એવો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ૮૨.

હવે ભોક્તાપણું જણાવતાં કહે છે કે:—

ઝેર સુધા સમજે નહિ, જીવ ખાય ફળ થાય;
એમ શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩.

સાદા અને સહેલો દાખલો જગતને ઝટ ગ્રાહ્ય થાય એવો આખી સમજાવ્યું છે. ઝેર અને અમૃત અફીણ અને મેવા મીઠાઈ એ તો જડ પદાર્થ છે. તે પોતે સમજતા નથી કે અમે ખાનારને મૃત્યુ અથવા દીર્ઘાયુ આપીએ. પણ તેનો સ્વભાવ એવો જ છે, કે તેને ગ્રહણ કરનાર પ્રત્યે જેમ તેવું ફળ થાય છે, તેમ જીવમાં શુભ અશુભ કર્મ પણ એની મેળે પરિણમીને ફળ સન્મુખ થઈ જાય છે, તે વખતે જીવ માને છે કે મેં સ્વાદ લીધો. જીલ તો રૂપી જડ છે, ચેતન અરૂપી છે. વર્ણ ગંધ, રસ સ્પર્શ તે પુદ્ગળનો ગુણ છે. પુદ્ગળનો મીઠો સ્વાદ જાણતાં, ચેતન ભગવાન સ્વાદરૂપ થઈ જતો નથી. કડવાશ-ઝેરખાતાં ઝેરમય થઈ જતો નથી. છતાં અજ્ઞાની માને છે કે મેં ખાધું, મેં ભોગવ્યું એમ પોતાના જ્ઞાનમાં સુખ દુઃખ ભોગવવાની માન્યતા કદરે છે. જીવ પરને ભોગવે છે એ નિમિત્તની ઉપચારની ભાષા છે. જેમ નાનો બાળક લાકડીનો ઘોડો કરીને ચાલવાના રસ્તામાં રમત કરતો હોય, તેને તેનો બાપ કહે કે તારો ઘોડો દૂર રાખ, તો છાકરો સમજી જાય છે કે, આ લાકડી મારા પિતા મને દૂર કરવાનું કહે છે, તેમ પિતાના કથનનો આશય બાળક સમજી જાય છે. જે પિતા તેને ચોક્કસ સંભળાવી દે કે તારી લાકડીને માર્ગમાંથી દૂર કર તો બાળકને ન ગમે. તેમ અહીં જીવને કર્મનો કર્તા ભોક્તા કહ્યો છે, એ નિમિત્તના આરોપથી બાળ-

ખાવવા માટે કહ્યો છે. જીવ પોતે અરૂપી જ્ઞાન માત્ર છે. જ્ઞાનનો જ
 તે કર્તા છે. તે પરને કરતો નથી, ભોગવતો નથી. ઝેરનો કોળીયો,
 કે અદ્વીજનો કરકો અથવા મીઠાશવાળા લાડુનો કરકો ત્યારે મોઢામાં
 મૂક્યો ત્યારે જીવે જાણ્યું, પેટમાં ગયો તે જાણ્યું. અને વિદ્યા થઈ તે
 પણ જાણ્યું. રાગી જીવ તેમાં ભોક્તાપણું માને છે, કે મેં સ્વાદ લીધો,
 મેં અમૃત જેવો આહાર ખાધો, એમ ઊંઘી માન્યતા કરે છે; પણ જ્ઞાની
 કે અજ્ઞાની કોઈ પરને ભોગવતો નથી. અજ્ઞાની પરવસ્તુના રાગમાં
 અરૂદ્રીને રાગદ્વેષરૂપ થઈને જાણે છે, અને જ્ઞાની ધર્માત્મા પોતાના
 લક્ષણથી ભિન્ન સર્વ પદાર્થને રાગ રહિત જાણે છે. સાકરનો કરકો કે
 અદ્વીજનો કરકો કોઈ આત્મામાં પેસી જતાં નથી; પૂર્વે ભૂલતું નિમિત્ત
 પામીને જે શુભ અશુભ પુણ્ય પાપના રજકણો હૃદયમાં આડ કર્મપણે
 રહ્યા છે તેનો ઉદય થતાં, જીવ વર્તમાન પુણ્ય પાપની અવસ્થામાં રાગ-
 દ્વેષરૂપ પોતાને માને છે, અને રાગી દ્વેષી બને છે. તે તેવું ભોગવતું
 છે. જેમ નિર્મળ અરિસામાં ઝેરને અમૃત, ગુણવર્તુ અને વિદ્યા સહજ-
 પણે દેખાય છે, તેમ ચેતનત્વ કાર્ય તો જાણતું જ છે કોઈ પરત્વું કરતું
 કે ભોગવતું નથી, પણ અજ્ઞાની અજ્ઞાનપણે, ભ્રાન્તિપણે માને છે કે
 આ મેં કંઈ. પરમાણુનો પરિભ્રમન સ્વભાવ કેવો છે, તેને જે જીવ
 જાણતો નથી, તે પરવસ્તુની અવસ્થા દેખીને તેમાં હૃદ્ય અનિષ્ટપણું
 માને છે. અદ્વી રૂપિયાસાર મેઘુબનો કરકો મોઢામાં નાખ્યો તેને જરા
 ઝોગાળીને તેનો ભોથો બહાર કાઢીને લુગ્યો તો તે કેવો દેખાય છે
 તે માલમ પડશે. ફણમાં મેઘુબનાં પરમાણુના રજકણો બહારો થયો
 દેખાશે. અજ્ઞાની તેમાં ગ્રેમ કે ઝંજાનિ કરે છે. કારણકે વસ્તુના ધર્મને
 જ્યાંમુઘી ન જાણે ત્યાંસગી પરવસ્તુને સગવડ, કે અગવડરૂપ માની
 તેને રાગદ્વેષરૂપે દેખે છે. મેં મનોજ્ઞ હૃદ્ય પદાર્થને ભોગવ્યો અથવા
 મેં કડવા પદાર્થનો સ્વાદ ભોગવ્યો એમ માને છે, પણ આ સ્વાદ
 ચેતનમાં ધાય છે કે જડમાં? જડની અવસ્થામાં ધાય છે છતાં જીવ
 તેમાં રાગી દ્વેષી થાય છે. જેમ બીજ સ્વયં યોગ્ય ભૂમિતું નિમિત્ત
 પામીને હિન છે, પછી પાકે છે. તેમ કર્મની સ્થિતિ પૂરી થયે ગુણાશુભ
 કર્મ યથાકાળે ફાટે, તે તેનો સ્વભાવ છે. જેમ ચોમાસામાં સાકલાઈ
 બીજા વગેરે ઉગે છે, તે દાઢ માસમાં ફળે છે, અને રાયજીના બીજમાંથી

ફળ દસ-પંદર વર્ષે ફળે છે તેવો તેનો સ્વભાવ છે. તેમ જીવ પૂર્વ કર્મના શુભાશુભ ઉદયમાં રાગપૂર્વક જોડાઈને તેમાં અટકે છે, તેથી નવીન કર્મરજનો એક ક્ષેત્રમાં સંચય થાય છે. તે તેની જેટલી સંખ્યા, જાતી રસ અને સ્થિતિના પ્રમાણે તે રજકણો બંધપણું પામે છે. તે તેની સ્થિતિ પૂરી થયે ફળે છે. તે તેના કાળે પરિણમે છે. તેમ પરિણમવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે. જીવ તેમાં ઘટ્ટ અનિષ્ટપણું કર્તા ભોક્તાપણું માને છે. અદ્વીણનો કટકો જાણતો નથી કે આને અગવડતા આપું. પણ તેમાં કડવાશની શક્તિ પોતાને આધારે રહી છે. અદ્વીણના રજકણોને બબર નથી કે મારે આનું મૃત્યુ કરાવવું છે, તથા કેરીના રસને બબર નથી કે આને હું લાલપ અને સાતારૂપ સંતોષ પમાડું, પણ તેના સ્વભાવે જ તેનું પરિણમન થાય છે. કાળા પત્થરનો કંકડો મોઢામાં મૂકે તો તે કાંઈ ઓગળે નહિ, પણ અદ્વીણનો અથવા સાકરનો ગાંગડો મુખમાં ઓગળે છે, કેમકે ઓગળવાનો તેનો સ્વભાવ છે. તેમ શુભ અશુભકર્મ તેના ભાવે પ્રગટ દેખાય છે તેને જીવ રાગ-દ્વેષપણે જાણે છે. ત્યારે તેનું વ્યવહાર ભાષામાં આરોપ કરી ભોક્તાપણું કહેવાય છે; કારણકે જડની અવસ્થાને જીવ જાણનારો છે, અને પુણ્ય પાપ જણાવા યોગ્ય છે. એવી પરસ્પર નિમિત્તનૈમિત્તિક યોગ્યતા છે. તેથી જીવને અજ્ઞાનપણે કરેલા કર્મનું વ્યવહારે ભોક્તાપણું પણ છે.

તા. ૯-૧૧-૩૯.

જડ પદાર્થને બબર નથી કે મારે આને ફળ આપવું છે જેમ સાકર અને અદ્વીણ દરેક પોત પોતાનું ફળ આપે, તેમ પૂર્વનાં કર્મ જે સત્તામાં રહેલા છે તે વર્તમાનમાં પ્રગટ થયે અજ્ઞાની રાગદ્વેષપૂર્વક જાણે છે. અને જ્ઞાની રાગરહિત જાણે છે. અજ્ઞાનીને કર્મના બંધ-ભાવનો આદર હોવાથી, પૂર્વે ભૂલથી પરપદાર્થમાં અજ્ઞાનભાવે રાગ-દ્વેષપૂર્વક મમતાશુદ્ધિ કરેલી તે કર્તાપણાની માન્યતાથી કર્મબંધ થ-એલો તે યથાકાળે ફળે છે, જેમ ઝેર ખાય અને તેનું ફળ દહમાં દેખાય છે તેમ. ૮૩.

હવે કહે છે કે અજ્ઞાન માન્યતામાં કર્મભાવનો આદર હોવાથી સંસારી જીવોને તેના ફળરૂપે અનેક પ્રકારની વિચિત્રતા દેખાય છે.

એક ગંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;
કારણવિના ન કાર્ય તે, એ જ શુભાશુભ વેદ. ૮૪.

કોઈ જન જન્મથી નિર્વન, દુઃખી કોઈ જન જન્મથી સાન
મુખી, કોઈ જન જન્મથી ગેગી એ આદિ કર્મફળની વિચિત્રતા છે
તે વસ્તુનો સ્વભાવ છે મૂર્ચની હઝા નથી કે મેઘસદળમાં મેઘવનુષ્ય
દેખાય પણ યથામતે તેમ થવું સહવે છે તેમાં કો ની કાગ્વાઈ નથી,
તેમ હૃદય કોઈને ગંક કે કોઈને ગજા કરે છે તેમ દેખાતું નથી. મોડામાં
અનાજનો કોળીઆ નાખ્યો તે અનાજને ખમર નથી કે મારે અમુક
ટકા લોહીપણે થવું, અમુક ટકા માસ, વીર્ય, મગમગ હાડમપણે થવું
છતાં તેની યોગ્યતાપણે પરિપૂર્ણી જવું થાય છે કોળીઆમાં માખી
આવે અને પાચ મિનિટમાં ઉડી ધાય ઉડી કરવાની ઝંઝ નથી
છતાં અંદર દેહમાં ખગલજાત થાય છે અને ઉડી ધાય છે કહો તેને
શું હૃદય દેગ આપવાની ક્રિયા કરતો હશે? મુદ્દમદિષ્ટી જડ પ્રકૃતિના
વિચિત્ર મહિમા વિચારશો તો તેવું દેગ તેનો પ્રસંગ, તેના બરા શુભ
તેવું ગંગાવું મંગલુ તે તેનો જ સ્વભાવ છે, છતાં તે પ્રત્યે જે જન
શ્રદ્ધા પ્રેમ કરે છે તેને તેના દેગનો પ્રસંગ આવે છે. પણ હૃદય દેગ
દેના આવે એમ નથી વળી જે તે કર્મની અસરને સ્વીકાર જન ન
જ કરે તો શુભાશુભ કર્મ બળાતકાએ દેગ આપે નહીં જન તેમાં ઈષ્ટ
અનિષ્ટપણું જોયે છે, અને જ્ઞાતાપણું ભૂલીને તેમાં ભોક્તાપણું માને
ઠે પાતાના જ્ઞાનમાં અધિધરતા વડે કર્તા ભોક્તાપણું માને છે. જેના
રાગભાવ જન કરે છે, તેના જડકર્મ આવીને બધાય છે; એટલે મનુ
ષ્યપણાના જે પ્રકારે ભાન કર્યા હોય તે પ્રકારના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાગ
ભાનના સંયોગનાજો મનુષ્યભાવ જન પામે અને ઠોર નારકી કે
દેવના ભાનના ભાન કરે તો તેના સંયોગ પામે; કુરૂપપણું મુરૂપપણું
નિર્ધનપણાના કે સમનપણાના સંયોગ એ રીતે મળે દેવનું આયુષ્ય
પુરૂ કરીને જન ઠોરમાં પણ જાય, વગેરે જીવને અનેક દેહ ધારણ કરના
પડે જન તો જાતિ અપેક્ષાએ બધા સરખા છે છતાં પુણ્ય પાપને
લીધે શુભાશુભ કર્મની તારતમ્યતાથી ફેર દેખાય છે; પણ સર્વ મનુ
ષ્યાને મનુષ્યપણું સમાન છે, છતાં કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી આદિ અનેક

વિચિત્રતા દેખાય છે. કેઈ તદ્દન નમાસા શુદ્ધિલીન હોય છતાં સામાન્ય-
પતિ શ્રીમંત હોય છે અને મહા શુદ્ધિવંત અને સર્જન ડાઘો પુરૂષ
ચતુર હોવા છતાં નિર્વન પણ હોય છે. સ્ત્રી સુંદર અને ચતુર હોય
તેના પતિ મૂંઢ જેવો અને કુરૂપ હોય છતાં સ્ત્રી પતિવ્રતા હોય છે.
વળી પુરૂષ સુંદર શુદ્ધિવંત હોય, છતાં સ્ત્રી તેનાથી વિપરીત હોય.
તેમ દરેક જીવોના પુણ્ય પાપના ફળના સંયોગની વિચિત્રતા જગતમાં
જોવામાં આવે છે, તે પુણ્ય પાપના ફળ છે. આ ઉપરથી એમ કહેવું
કે કે જે જીવો પુણ્ય પાપમાં સંગઢેપ કરીને વર્તે છે તેને પોતાનું
અક્રિય નિર્દોષપણું, જ્ઞાતાપણું કહેવું છે તેનું ભાન નથી. તેવા જીવોએ
પ્રગવડતાને માટે પુણ્ય પાપને હીક માન્યું હોય છે તેઓને શુદ્ધ ચૈતન્ય
આત્માનો અનાદર જ છે. પુણ્યરૂપ જડત્વ ભાવનો જેને આદર છે તે
નેગોદમાં જ જવાના છે. પુણ્ય અને પાપ તે ઉપાધિ ભાવ છે, ઉપાધિ
જન્ય સંયોગો છે, તેને હીક માનવા તેની રૂચિ કરવી તે સ્વયં અપ-
ણ્ય છે. સ્વની હિંસા છે. પુણ્યથી ધર્મ માનનારા નિર્દોષ તત્ત્વની
સ્તીત વિના મરીને ક્યાં જશે? તે ત્રિઆરતાં જ્ઞાની કહે છે, કે જગ-
તની રૂચિ વિભાવ આશ્રીત હોવાથી જ સંસાર અનંતકાળ રહેવાનો
છે. આત્મામાં ભેદ નથી, ઉપાધિ નથી, પણ પોતે પોતાને ભૂલીને
પુણ્યશુભ કર્મનો કર્તા થયો, તેથી વર્તનમાં તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ દેખાય
છે. કારણ વિના કાર્ય કેમ અને? એક જન જન્મે ત્યાંથી તે મૃત્યુ પામે
યાંસગી દુઃખના સંયોગમાં ન સપડાય એવું પણ અને છે. શાલી-
મદ્રની વાત છે કે પગના તળીએ વાળ ઉઘ્યા હતા, એરલી સુકોમળતા
હતી કે તેણે યાદ તાપ પણ વેઠેલ નહોતા, એવા સુખી શુદ્ધસ્થ પણ
હાય. અને એક જન્મતા જ દુઃખી હોય છે. આ શાલીમદ્ર સુકોમળ
શુદ્ધસ્થ મહા પુણ્યવંત છતાં જ્યાં સાંભળ્યું કે મારે માથે ધણી-રાજા !
કું પરાધીન ! પરાધીનતાનું ભાન થયું, કે તરતજ તે પુણ્યની ધૂળ
ગ્રહી મુનિ થઈને ચાલી નીકળ્યા. ૮૪.

હવે અહીં ફળદાતા ધૈર્ય નથી એમ કહે છે:—

ફળદાતા ધૈર્યરતણી, એમાં નથી જરૂર;

કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. ૮૫.

પ્રથમ કહ્યું કે, સગોદ્રેષ પુણ્ય પાપ મારાં એવી જ્ઞાન્તિની કલ્પનાથી કર્મ એની મેળે પકડાય છે; તેથી ઉપચારથી કહ્યું કે જીવ કર્મને મહુણ કરે છે, અને ભોગવે છે. તે દેખના ભોગવટા વિષે, 'ઝેર મુઠા સમજે નહિ જીવ ખાય દેખ થાય' એમ કહીને હવે કહે છે, કે દેખતા ઇશ્વરની એમાં કોઈ જરૂર નથી. જેમ અમૃત અને ઝેર તેવીરીતે મુલ અશુભ કર્મ પણ તેના સ્વભાવે પરિણમે છે. ઝેર અને અમૃત દેખ દ્યને નિઃસત્ત્વ થાય છે તેમ કર્મ દેખ આવતાં તે નિઃસત્ત્વ થાય છે. લોકો કહે છે કે લાકડું બળી ગયું; પણ વિચારતાં જણાય છે કે લાકડાનો પિંડ તે પરમાણુનો જથ્થો હતો, તે અગ્નિના નિમિત્તથી રાખપણે થયો. તેમાં કોઈ પણ રજકણનો નાશ થયો નથી. પણ અવસ્થા બદલે છે. મુકમ રજકણપણે જગતમાં જ રહે છે.

આ શરીરનું મરણ અને આયુષ્ય કર્મના રજકણોને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, તે રજકણો પુણ્ય પાપપણે જીવની ભૂલના કારણે પકડાણા હતા. તે આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ પ્રમાણે શરીરનું ટકવું થાય છે. ધારો કે આ દેહને પચાસ વરસ ટકવું હોય તો તેના કારણે આહાર આદિ સંયોગો મળી જ રહે છે. આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ પૂરી થતાં, દેહના રજકણો બળી સડીને છૂંકાં પરમાણુરૂપે ગમે ત્યાં મળી જાય છે. જે હોય તેનો નાશ થાય નહિ, અને જે ન હોય તે નવું ઉત્પન્ન થાય નહિ. જે હોય તે રળે નહિ, પણ ટકીને પલટાયા કરે છે. પણ સર્વથા તેનું અસ્તિત્વ રળે નહિ. લાકડાને બળી જવામાં ઇશ્વરની જરૂર નથી. વાંસના ઘસારાથી વનમાં અગ્નિ થાય છે, અને તેથી ઘણાં પ્રાણી અને ઝાડોનો નાશ થાય છે, પણ તે પરમાણુની અવસ્થા માટીપણે તો રહે છે. તેમાં ઇશ્વરને કરવાપણું કે દેખ આપવાપણું હોતું નથી. રૂંધું રૂંધું મળુનું ઘોઠકું જલદી સળગી જાય. અને પ્રેસ કરેલી પાકી ગાંસડી સળગી જતાં વાર લાગે, તેમ કોઈ કર્મમાં દેખ અધિક શક્તિ, તો કોઈમાં થોડી શક્તિ હોય છે. કોઈમાં ઘણું કાળ તો કોઈમાં થોડા કાળ તે શક્તિ રહે છે વગેરે સમજવું. અંગુલમાં ખીલીનું દરદ થાય તેમાં પીડાતું ક્ષેત્ર થોડું, રજકણ થોડાં, પણ તેની વેદના ઘણી; તેમ જે જે કર્મનો સ્વભાવ છે, તે તે તેવીરીતે તેનું દેખ આપીને

છૂટાં પડી જાય છે, જેમ સાકરનો ગાંગડો મોઢામાં મૂક્યો, પછી ગળીને તેનાં રજકણો છૂટાં પડી જાય છે તેમ. સાકરનો ગાંગડો કંઈ અડીણપણે સ્વાદ ન આપે, તેમ પાપરૂપ બુદ્ધિવડે બંધાયેલાં કર્મ પાપપણેજ ભોગવવા પડે, પણ તે બંધાં સ્થિતિવાળાં છે એટલે તેની સ્થિતિ પૂરી થતાં તે છૂટી જાય છે. પૂર્વભવે અશુભ પરિણામ જે પાપનાં કરેલાં તેનું ફળ વર્તમાનમાં દેખાય છે. તેની કોઈ ના પાડે કે મારે એ ન જોઈએ; અને મને પુણ્યફળ જોઈએ તે તો બને નહીં. પૂર્વભવે જે અશુભ પરિણામ કરેલ તેનું ફળ આવતાં તેનો નકાર કરે (અરુચી થાય) તે પોતાની હૈયાતીતો નકાર કરે છે. કેમકે પૂર્વે હું નહોતો, મેં પાપ કર્યાં જ નથી એમ માને છે. તેથી પોતાના આત્માની જ ના પાડે છે. પણ હું પૂર્વે હતો, આ મારી ભૂલનું ફળ છે, એ ભૂલ મારો સ્વભાવ નથી, પુણ્ય પાપવાળો હું નથી એમ માની રાગથી રહિત, કલુષિત-પણથી જુદો રહીને જ્ઞાતાપણે જાણે તો, નવીન કર્મનો બંધ ન થતાં, તે શુભ અશુભ કર્મ તેનું ફળ દેખાડીને છૂટી જાય છે; તેમ ફળ દેવાનો સ્વભાવ જડકર્મમાં છે, અને તેને જાણવાનો સ્વભાવ જીવનો છે. જડનું ફળ ભોગવવાનો જીવનો સ્વભાવ નથી, પણ જે જીવ પોતાને ભ્રાંતિરૂપ માને છે, અને રાગદ્વેષવાળો થાય છે, તે માને છે કે હું સુખી, દુઃખી છું, હું પુણ્યવંત છું, હું પાપી છું. એ પ્રમાણે પ્રકૃતિના ફળમાં સ્વામીત્વ સ્થાપીને તેમાં તે રતિ અરતિ કરે છે. પુણ્ય ફક્ત સંયોગ આપે, તે પુણ્યનાં સંયોગ કહેતા નથી કે અમને ભોગવ; તેમાં જેને પુણ્યના ફળ મીઠાં લાગે, અને તે હું ભોગવું છું એમ માને, તે મહા અજ્ઞાની છે. તે પુણ્યના સંયોગ નથી કહેતા કે તું અમને ભોગવ, અમારા નિમિત્તે તું રાગ કર, હર્ષ કર, અમારો સ્વામિ થા; છતાં જીવ તેમાં કર્તાપણાની, આરાપણાની, ભોક્તાપણાની કલ્પના કરે છે એ જ્ઞાનની ભૂલ કરે છે. જેમ કોઈને પાપ સંયોગની પ્રતિકુળતા આવી એટલે કે શરીરમાં ક્ષયરોગ થયો, જીવાન દીકરી વિધવા થઈ, પુત્ર મરી ગયો, ઘર સળગી ગયું, તે બધા સંયોગો કહેતાં નથી કે તું દ્વેષ કર, દુષ્ણની કલ્પના કર, મમતા કર; એમ જડકર્મ પણ નથી કહેતું કે તું ભૂલ કર, પણ જીવને પરવસ્તુમાં મમતા છે, રાગ છે, તેથી તેને ઠીક અડીક માને છે; અને રાગદ્વેષના કારણે સ્વસ્વરૂપમાં ભ્રાંતિ

ધનાથી છવે તેમ માન્યુ ॥ કોઈ એમ મ્હે કે પુણ્ય ભોગ થા વિના
 ટંગે નહિ, પણ તે બનમગ નથી પુણ્ય તો ચેતન્યથી લિખ વિધર્મી
 નિજનીય નસ્તુ છે તે પર ઉપાવિને ભોગનનાનો ભાન તુ કેમ રાખે
 છે? તેનો પ્રેમ તે તો ચેતનનો સ્વય મહા અપગન છે પુણ્યતુ મર્થ
 તો મયોગ આપે છે, પણ કોઈને પરાણે ગગ કરાવે, મમતા કરાવે,
 એમ થતુ નથી ૫૧ જો તેમા સુખશુદ્ધિ મોહભાવે છન ક્રે તે
 નવીન કર્મ મર થાય, એવો પુરુષ અછન કલ્પનો સ્વતંત્ર સ્વભાવ
 છે, અને તે તેની સ્થિતિ (કાળ) પૂરો થયે ફળ દેખાડે છે એવે
 ફળ દેનામા કથનની જરૂર નથી ૮૬ મી ગાથામા પણ આ બામતને
 ઘણા ખુલાસો આપ્યો ૮૫

આ ગાથા ઘણી ગભીર અને બીડી છે —

તે તે ભોગ્ય વિશેષના, સ્થાનકે દ્રવ્ય સ્વભાવ,
 ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી મક્ષેપે સાવ. ૮૬.

શુદ્ધ એ શિષ્યને લક્ષમા લીવો છે અને નિષેધ મહાત્મ્ય માટે
 તત્ત્વતુ ગભીરપણ, સ્નાધીનપણ, અને લુહપણ કેમ છે, નિમિત્ત-
 નેમિત્તિમ્પણ કેમ છે, તે સમઘી દ્રવાનુયોગની બીડી વાત મ્હે ॥
 તેમા જાણે છે કે છન જે જે પરિણામનો કર્તા જે જે પ્રકારે થાય છે,
 તેના તેના કર્મ-ફળ ભોગનનાના ક્ષેત્ર આ નિશાળ વિદ્યમા છે તે
 દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે તેમા ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યનસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભ પ્રતિ
 છે, ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ પરિણામ એવે પરમાર્થ તત્ત્વની દષ્ટિ સહિત પુણ્ય
 પાપ શુભ અશુભ રાગગહિત જે શુદ્ધભાવના, ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર પરિણામ
 થતા છનતુ અભાવે ઉર્વગમન થાય છે, તે પરમાર્થરૂપ શુદ્ધગતિ
 છે એવે કે સસાર સમર છૂટીને મુક્ત-શામા પૂર્ણ શુદ્ધ સિદ્ધશામા
 જનુ, રહેવું થાય છે વીતરાગભાન, શુદ્ધભાવને અપેમાએ ઉત્કૃષ્ટ શુભ
 પરિણામ પશુ મ્હી ગમય છે

તા ૧૦—૧૧—૩૮

આત્મા અનાદિ અનંત છે તેની અજ્ઞાનરૂપ અવસ્થા હોય
 ત્યાં રાગરૂપ, પુણ્યપાપરૂપ, અનેક વિકારરૂપે તેમા ભગ થાય છે કાગ્નુકે

યના એક જ પ્રકારના પરિણામ હોતા નથી, પણ અસંખ્ય પ્રકારના તેમજ પાપના અધ્યવસાય પણ અસંખ્ય પ્રકારના છે, તે અખંડ દ્રવ્યની વિશેષ અવસ્થા છે; તેજ વખતે અણુવ દ્રવ્ય, જડ માની અનંત શક્તિરૂપ અસંખ્ય અવસ્થાઓ પુણ્ય પાપના સંયોગ- (યોગ્ય દ્રવ્ય દ્વંત્ર કાળ ભાવમાં) થાય છે. જીવ અનાદિ અનંત થઈ છે, તે સ્વભાવે અખંડ, પૂર્ણ, શુદ્ધ, સ્વાધીન તત્ત્વ છે; જે છે મૂલકાળમાં નિર્દોષજ્ઞાન સ્વભાવપણે મુક્ત ન હોતા, એટલે બંધાયેલા હોતા. પ્રકૃતિની પુણ્યપાપરૂપ અવસ્થામાં અનેક ક્ષેત્રમાં ક્યાંક ના છે, એનો વિચાર કરતાં નક્કી થાય છે, કે પુણ્યપાપ દેહાદિની માં રાગપણે જોડાયેલ દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યચના ભવ પૂર્વે તત્ત્વાર જીવે ક્યાં છે. જેવો વિકાર કરે તેવી અવસ્થાની યોગ્યતાના ન અને તે જાતના પુણ્યગણ દ્રવ્યને ભોગવવા યોગ્ય સ્થાનકોનો ભાગ થવો જ જોઈએ. એટલે કે જીવ અજ્ઞાનભાવે જડકર્મનો કર્તા મેત્તપણે થયો, તે અવસ્થાને ભોગવવાના સ્થાન પણ જોઈએ. તે સ્થાનક ચાર ગતિ છે. દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ (પશુ આદિ) અને એમ ચારગતિની અશુદ્ધ પર્યાયમાં પુણ્યપાપરૂપ સંયોગના સ્થાન ભોગવદો થાય છે. અને તેને ભોગવવાલાયક સ્થાનમાં ત્યાં જલુ' છે; એ દેળ આપવાની શક્તિ સ્વયં પુણ્યગણમાં છે.

ચૈતન્યનો સ્વભાવ શુદ્ધ છે, પણ પોતાને ભૂલીને પરવસ્તુમાં, સગવડતાની મુદ્ધિ કરે છે, પર સ્વભાવમાં પોતાની હયાતી માને એમ ચારગતિના ભવના ભાવથી જન્મ મરણ કરવા પડે છે. એક ની અવસ્થા છોડીને બીજા દેહમાં જલુ' થાય છે. શુભ અશુભ ને અશુદ્ધભાવ જીવ કરે ત્યારે તે જાતની કર્મરજ સ્વયં આવીને છે, અને યોગ્યકાળે તેનું દેળ ભોગવવા માટે તેવા સ્થાન ઉપર ને જવાનું થાય છે. આત્મા સ્વાધીન છે, આત્માનો લિધ્વગામી ભાવ છે, છતાં પોતાનું સ્વાધીનપણું, નિર્દોષપણું જાણ્યું નથી અને સ્તુમાં સુખશુદ્ધિ રહી છે ત્યાંસુધી પરવશપણું છે; અને તેથી મ્રમણમાં આત્માને રખડવું થાય છે, તેમાં પણ ધૈર્ય કંઈ કર્તા કે લા નથી. જીવ સમસ્ત રાગાદિ ઉપાધિથી જ્યારે મુક્ત થાય છે

ત્યારે શાશ્વત, સ્વાધીન મુખદશામાં સ્વયંસિદ્ધ ભગવાન ધર્માં સિદ્ધ-
શિલા નામે આકાશી પૃથ્વી ઉપર રહે છે; પણ તે ક્ષેત્રમાં રહે છે તેમ
કહેવું તે વ્યવહાર છે. નિશ્ચયથી તો શુદ્ધ આત્મા પોતાના આત્માના
શુદ્ધ પ્રદેશમાં જ રહે છે. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતગુણ,
અનંતવીર્ય એ સ્વચતુષ્ઠય પ્રગટ ધર્માં ચૈતન્ય આનંદમૂર્તિ પૂર્ણ કેવળ-
જ્ઞાન સ્વભાવપણે પોતામાં રહે છે. આત્માનો ઉર્વગામી સ્વભાવ
કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત થયે પ્રગટ થાય છે, જેમ એરંડા કે શીંગના ફેાત્તાં
તાપથી મુક્તાં અંદરના બીજ સ્વયં ઉછળે છે. તેમ પુણ્યપાપરૂપ
કર્મની અસરથી, દ્રવ્ય અને ભાવે જીવ મુક્ત ધર્માં જડ પ્રકૃતિરૂપ
શીંગના ફેાતરાંતું જ્ઞાનધ્યાનની અગ્નિવડે મુક્તવું ધર્માં સ્વયં તે કર્મ
પ્રકૃતિરૂપ શીંગ ફેાટતાં શુદ્ધ આત્મપ્રદેશ પ્રગટ પડે છે, અને બીજરૂપ
ચૈતન્ય ભગવાન સ્વયં લોકને છેડે પંચમગતિ—સિદ્ધગતિ—સ્વગતિમાં
જઈ પહોંચે છે. જેમ છુંબડી ઉપરથી લેપ દૂર ધર્માં હળવી ધર્માં પાણી-
માંથી ઉપર આવે; તથા જેમ કુમાડા ઉપર આવે, તેમ આત્માનો
સ્વભાવ કર્મ ઉપાધિના સંગવાળો ન હોવાથી સંગ છેડે તો હળવો
ધર્માં, પોતાનો સહજ ઉર્દ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ થઈ પૂર્ણ મુક્તદશાને પામે
છે. હવે ચારગતિના કારણો કહેવામાં આવે છે. શુભ પરિણામ પુણ્ય
પરિણામ તે કપાય ભાય છે. તે દયા સત્ય, અભય, અભય, અપરિ-
પ્રહ આદિ છે. તે પુણ્યના પરિણામનો જીવ કર્તા થાય તો તે પુણ્ય
અંધનના રૂપરૂપે ઇન્દ્રિયમુખ ભોગવવાનું સ્થાનક રૂપલોક છે, છતાં ત્યાં
પરાધીનતા છે. તેની પણ મર્યાદા છે, તીર્થંકર નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિ
■ તે લોકોત્તર પુણ્ય છે, અને આત્મજ્ઞાનની ભૂમિકામાં સહજપણે
અંધાર્ધ જાય છે, સર્વ લોકમાં આ પ્રધાન પુણ્ય પ્રકૃતિ અંધન થવાનું
કારણ ઉત્કૃષ્ટ લોકોત્તર પુણ્ય પરિણામ છે; તે તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું
ભાન હોય ત્યાં જ થાય છે. જેમકે સર્વ જીવોને ધર્મ પમાડું એ ઉચ્ચ
જાતનો પ્રશસ્ત રાગ છે, પણ સાથે ભાન છે, કે આ રાગ તે મારો નથી,
તેનાથી મને શુભ નથી, એમ અવિરોધપણે સહજ સ્વભાવના ભાનમાં
અંધાયેલું પુણ્ય તે ઉત્કૃષ્ટ હોય છે. તીર્થંકર નામકર્મ આંધનાર જીવનું
આત્મદ્રવ્યનું વીર્ય પણ પુરુષાર્થમાં બહુ બળવાન હોય છે.

ગતિ એટલે જવું, ચાલવું એમ શબ્દાર્થ થાય છે. નિશ્ચયથી

તો જીવ જેવા ભાવ કરે તેવા ભાવરૂપ તેની ગતિ થાય છે; રાગદ્વેષ
 કરવામાં પુરુષાણ કર્મપ્રકૃતિ જીવને નિમિત્ત થાય છે. કર્મ ઉપાધિથી,
 રાગાદિક સંસારથી મુક્ત થવામાં કર્મપ્રકૃતિના નિમિત્તની જરૂર નથી.
 કારણકે સર્વ પરદ્રવ્યની અસરથી મુક્ત થયે કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત થવાય
 છે. આત્માનું જ્ઞાન થયાં છતાં પણ જ્યાંલગી પૂર્વે ભૂલના કારણે બં-
 ધાયેલાં શુભ અશુભ કર્મ સત્તામાં રહેલાં હોય છે. અને પુરુષાર્થની
 સ્થિરતા પૂર્ણ ન હોય ત્યાંસુધી કપાય ફળ દેવા આવે છે, અને તેમાં
 જેલે અંશે રાગદ્વેષ જોડાણ થાય છે; તેટલી હદના નવીન પુણ્ય
 પાપનો બંધ થાય છે, અને ભવભ્રમણ થાય છે. નિશ્ચયગતિ તો પુણ્ય
 પાપના શુભાશુભ ભાવ કર્યાં તે છે, જે ક્ષણે પ્રકૃતિના નિમિત્તની
 અસર લીધી તે જ ક્ષણે શુભભાવ થયો, તે શુભગતિરૂપ છે અને
 અશુભભાવ થયો તે અશુભગતિરૂપ છે. જે ક્ષણે રાગદ્વેષનું વલણ
 ક્યું તેજ ક્ષણે કર્મ પરમાણુના ફેરા પડી જાય છે, પુણ્યની અપેક્ષાએ
 દેવ ભવને ઊંચગતિ કહી છે. તેથી ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ
 શુભગતિ છે. અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તીવ્ર સંકલેશ-ભુડા-
 ભાવ તીખા ઉચ્ચ પરિણામ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હિંસા, જીરૂ
 વ્યભિચાર વગેરે ભુડા નીચ અધ્યવસાયના કારણે નરક ગતિમાં જવું
 થાય છે. નારકીનો ભાવ કર્યો તો નરકનો ભવ થયો, અને મધ્યમ
 શુભ અને મધ્યમ અશુભ એમ મિશ્રથી મધ્યમગતિ છે. તે મિશ્ર-
 ભાવવાળાને મધ્યલોકમાં મનુષ્યગતિ છે, તેમાં કપરનો ભાવ કરવાથી
 તિર્યંચ પશુનીગતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મધ્યમગતિના પેરામાં સમાય
 છે. તે જીવના પરિણામ તેજ મુખ્યપણે તો ગતિ છે; તોપણ જડ દ્રવ્ય
 નિમિત્ત છે તેથી ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઊર્ધ્વગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું
 અધોગમન, અને શુભ અશુભ મિશ્રદ્રવ્યની મધ્યમગતિ, સ્થિતિ એમ
 દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે; તે બંધસ્થાનો છે અને તેના ક્ષેત્ર આ
 લોક પરલોક આદિ ભોગવવાના સ્થાનકો છે, વિકારી શુભ, અશુભ,
 અને મિશ્ર (મધ્યમ) પ્રકારના ભાવ એ ત્રણે કપાયભાવ છે, તે જડ-
 ભાવ છે, તેનાથી કાંઈ આત્માને શુણ્ણ નથી; છતાં જીવ પોતાના શુદ્ધ
 સ્વભાવને ભૂલીને પરવસ્તુમાં સુખચુદ્ધિ કરે છે; કર્તા ભોક્તાપણાની
 કલ્પના કરે છે, એટલેજ પુણ્ય પાપ ભોગવવાના ભવભ્રમણના સ્થાન

છે, તે નક્કી થાય ■ કેવા કહે છે કે નરકગતિ આ લોભથી જુદી ન
 હોઈ મરે તો તેનો ઉત્તર એમ છે, કે જે જન મહા આત્મા જુ
 કુંદિયો મરે છે, તે પાપ કાર્યો કરના વખતે પોતે સામા જોને શુ
 ક મ થાય છે તે જોનાની વીરજ રાખતો નથી, અને પોતાને સગવડ
 થાય તેવી એ પક્ષની દુષ્ટસુદ્ધિમા એમત્ર થાય છે તેને તેના દૂર
 પરિણામોનું રૂગ આતન નિનાના અનત અમનડતા લોગનનાના સ્થાન
 આ લોભમા નરકગતિ-અવોનોમા છે એમ ઘણા ન્યાયથી નક્કી થાય
 છે ઉત્કૃષ્ટ શુભ પરિણામથી સ્વર્ગ અને મધ્યમ શુભ પરિણામનું રૂગ
 મનુષ્યગતિ, મધ્યમ અશુભ ભાનનું રૂગ તિર્વિચગતિ ■ શુભ અને
 અશુભ ભાન બેઉ પરમાર્થે અશુદ્ધ ભાવ છે આત્મા જેટને અશે
 પગલાનની અશુદ્ધતાથી જુદો પડે તેને અશે ઉપાધિ (કર્મ જીવન)
 થી મુક્ત થાય છે સર્વવા અશુદ્ધતાથી અસ્થિરતાથી જુદો થયે સર્વથા
 મુજ શુદ્ધ થાય છે જોનું ચારગતિની અશુદ્ધ પર્યાયમા ગખડનું
 થાય છે, તે તે જનની શુદ્ધ અવસ્થા નથી, પણ અજ્ઞાનભાવે જન
 માને છે, કે હું મનુષ્ય, હું સ્ત્રી, હું પુરુ, હું દેવ, હું પશુ હું નારકી
 છું એમ ચોગરીનાખ જનયોનિમા અનતમળથી ભૂયપતો જવે
 પરિભ્રમણ કર્યું છે તેમા મિશ્ર પરિણામ થરા તો બહુ માલ છે,
 મરણે અનત જનરાશીમાથી સંખ્યાત જોને માત્રમંથમ પગિ
 લામ હોય છે મનુષ્યની સંખ્યા ત્રણેકાગ સંખ્યાતી છે, મર્યાદિત
 છે મનુષ્યભન મોઘો તેનું મરણ પુણ્ય પાપના સરખા પાસા, સરભર
 ખાતુ જોને મિશ્ર (મધ્યમ) પરિણામ કોઈમજ વખત થાય ■ પગ
 દમ પુણ્ય અને પગ દમ પાપ અગે એમ લેનું વ્યવહારીને પણ એવો
 ધધો કો મજ થાય છે, કે જેમા નફો-ટોટો સરખો હોય આત્માનો
 સ્વાભાવિક રર્મ તો પુણ્ય પાપ તથા રાગ રહિત તદ્દન શુદ્ધ જ છે
 તેથી પગમાર્થે તો આત્માનું સ્વરૂપ અગુરૂવનું ■ અગુરૂં જુ જોને
 મંથમ પરિણામ, પુણ્ય પાપની અપેક્ષા રહિત, નિરપેક્ષ મંથમ તો
 વીતનન પરિણામ છે તે તો શુદ્ધતા છે અહીં જે અશુદ્ધ મંથમ
 ભાનથી મનુષ્ય દેહ મરે છે, તે મનુષ્ય જનમા તદ્દન મધ્યસ્થ વીત
 ન દશા પ્રાપ્ત છે, તે મંથમ મધ્યસ્થ ભાનનું મરણ ■ એમ મહી
 મનુષ્યપણું દુર્લભ મોન કહ્યું છે તે તેનો મહિમા છે તે મહિમા જાણે

તો અગુરુલેષુ (ન પુન્યમાં જતું, ન પાપમાં જતું) તદન નિર્દોષ
 મધ્યસ્થ વીતરાગદશામાં નિશ્ચલ સ્થિર જીવ રહે તો તેને ઉત્કૃષ્ટ દેળ
 થાય છે. તેમ જાત્રે લૌકિક મધ્યસ્થ પરિણામ એટલે બહુ અશુભ નહિ
 બહુ શુભ નહિ, એવા મિશ્ર ભાવમાંથી જ મધ્યસ્થપણાનું કારણ
 મધ્યસ્થગતિ તે મનુષ્યભવ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવની ભૂમિકાનો
 સંયોગ આપે છે. તેમ શુભ અશુભ અને મધ્યમ (મિશ્ર) રહિત
 એકલો શુદ્ધ સ્વભાવ તે મોક્ષ; અને તે શુદ્ધ સ્વભાવનો અનાદર
 તે નિગોદ, એટલે અનંતકાળ મૂઢત્વ તુચ્છ જંતુપણું તે બરાડા, સકરકંદ
 કંદમૂળ આદિમાં રહેવું પડે છે. સત્નો અનાદર એટલે મૂઢત્વનો આદર
 છે, અને તેનું દેળ તે નિગોદ યોનિ છે. આત્મા શુદ્ધજ્ઞાતા અસંગ છે
 એ વાત જે જીવને ન ગોઠે, અને કંઈ પરનું કરવાનું હોયું જોઈએ
 એ કરીએ તો પામીએ, કંઈ પુણ્ય હોય તો ધર્મ થાય; એવું કંઈ
 કરવાનો ભાવ એ જ્ઞાતાપણાનો અનુત્સાહ, અનાદર અને કર્તાપણાને
 આદર છે. તે જ્ઞાતાનો જે ઉત્કૃષ્ટ નકાર છે તેનું દેળ નિગોદ છે. જ્ય
 અનંતી ચૈતન્યશક્તિ અવરાઈ જઈ છે, અનંતો કંપાયમોહ છે; તેવું
 મહા આશાતનાનું દેળ, રહેવાનું સ્થાન તે અનંતકાળ નિગોદપણું
 છે. અશુભ પરિણામ તે અશુભગતિ, ત્યાં પણ સંયમ નથી. શુભ
 પરિણામ તે શુભગતિ ત્યાં પણ સંયમ સ્થાન નથી. રાગની વૃત્તિ
 ઉત્પન્ન થાય, તેને ટાળવાનો અવકાશ નથી એવી દેવગતિ તેને શુભ
 ગતિ કહી છે. ત્યાં જેને આત્માનું યથાર્થ ભાન હોય તે પોતાના સમ્યક
 અભિપ્રાયની સ્થિરતા જાળવી શકે તેટલો જ પુરૂષાર્થ કરી શકે છે
 વિશેષ નહિ. પણ મનુષ્યલોકમાં મનુષ્યગતિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ સંયમસ્થાન
 છે. શુભ અશુભ કર્મ ભોગવવાના નિમિત્તરૂપ ત્રણલોકમાં અસંખ્યા
 સ્થાન છે. મનુષ્યક્ષેત્ર તે સરલ પવિત્ર અને મધ્યસ્થ પરિણામવાળું
 જીવનું સંયોગી ક્ષેત્ર છે. પશુ-ઢોરના જેવું વિકળ (વક) અને આડ
 છે; તે સરળ ભાવનો સંયોગ ન હોવારૂપ ક્ષેત્ર છે, કારણકે પશુનું
 જેલમાંથી સીધી મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થતી નથી. પૂર્વે ઊંધા વક પરિણામ
 કરીને ઢોર ભવનું બંધન કર્યું છે, તે શરીરના આકાર ઉપરથી પા
 પરમાર્થ સમજવા જેવો છે. સમસ્ત વિશ્વનો આકાર પુરૂષાકાર છે. તે
 પશુ તિર્થંકર આડા જેલધારી છે, તેને સીધા ઉભા દેખો; તો તે

ક્રમબદ્ધ ઉપર મસ્તક પછીના અંગ યથાસ્થાને નીચે આવશે. જેવો લોકનો આકાર ૩ તેવો જ જગતના પદાર્થોના આકાર છે. 'જેવું' પિંડે તેવું બ્રહ્માંડે,' વિશ્વના સર્વ ભાવો એક સાથે જ્ઞાનમાં પકડાઈ જાય તેવી આશ્ચર્યકારી ઘટના છે. સમસ્ત વિશ્વનું જ્ઞાન એક સમય માત્રમાં એક સાથે જાણી લે, એવો દરેક આત્માનો સ્વભાવ છે. ઠોર શુદ્ધભાવ કરે તો પાંચમું ગુણસ્થાન સંયમનું એટલે સંયમાસંયમમુધી કરી શકે છે, તેને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની સ્થિરતા થતી નથી. અને જ્ઞાની મનુષ્ય રાગની વૃત્તિ છઠીને યથાર્થ વિવેકની જાગૃતિ કરી, જ્ઞાનની સ્થિરતામાં એકાગ્રપણે લીન થાય છે; અને સર્વ કર્મ ઉપાધિથી મુક્ત થઈ પાંચમ-ગતિ સ્વભાવે ઉર્ધ્વગમન થઈ, લોકના છડે અનંત સુખમાં સાશ્વત આનંદની લહેરમાં ખિરાજે છે. તે પાંચગતિ અને તેના ક્ષેત્રાદિ સ્થાનનું કોઈ કાર્ય નવું નથી. જે હોય તે જાય નહિ, અને જે ન હોય તે નવું થાય નહિ. જડ ટળીને ચેતન થાય નહિ, અને ચેતન તે જડ થાય નહિ. જે જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં જ્ઞાંતિ કરીને પુણ્ય પાપના પરિણામનો કર્તા થાય, તેને શુભાશુભ એવા મિશ્ર ભાવો ભોગવવાનાં નિમિત્તરૂપ સ્થાનકો છે, તે જડ દ્રવ્યના સ્વતંત્ર સ્વાભાવિક કાર્યો છે તેના સ્વભાવથી સિત્ત તેને જાણનારો ચેતન્ય આત્મા તો સ્વતંત્ર છે, છતાં તેનું કર્મ ફળમાં રાગદ્વેશ જોડાવું થાય છે; પણ તેમાં ઈશ્વરનો જરાએ હાથ નથી. આત્માનો સ્વાભાવ જ્ઞાન ૩ તે અનાદિ અનંત છે. આત્માની સંસાર અવસ્થા અનાદિ શાંત છે અને મોક્ષ અવસ્થા સાદિ અનંત છે.

કાલે દીવાળી પર્વ છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન મહાવીર ભગવાન ૨૪૬૫ વર્ષ પહેલાં તે દીવસે મોક્ષે પધાર્યા. આત્માના પૂર્ણ આનંદમાં સાશ્વત સુખ સ્વરૂપમાં હાલ તેઓ ખીરાજે છે, તેમને ધન્ય છે. ધર્માત્મા તેમની ભક્તિ કરતાં પુરુષાર્થ ઉછાળી ભૂત નૈગમનયે કહે ૩ કે પ્રજા આજે નિર્પણ પામ્યા; તેનો મહોત્સવ કરે છે, તે પોતાના પુરુષાર્થના મહોત્સવ છે. ધર્માત્માને જ્યાં ત્યાં ઈષ્ટ પ્રસંગના વિકલ્પ આવે છે, અને તે રીતે સત્ત્વ જહુમાન કરે છે. જેમ સિદ્ધભગવાનની શુદ્ધ પર્યાય પૂર્ણપણે ખીલી છે, તેમ પોતાને પૂર્ણ શુદ્ધ થવું છે. તેથી

પોતાનો કાળ વીતરાગ ભગવંતોના બહુ માનમાં ગાળે છે, અને પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડે છે.

મનુષ્ય પર્યાયના કાળની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યની છે. અને જઘન્ય અંતર્મુદૂર્ત છે. નરકગતિમાં ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમ અને જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ, દેવમાં પણ આધુન્યસ્થિતિ નરક પ્રમાણે છે.

શુભાશુભ ઉપાદાન તેજ ભાવગતિ. ભાવ એટલે ભવવું, થવું દરેક સમયે છે. સંસારમાં રખડનાર પ્રાણીના જે જે શુભાશુભ પરિણામ છે, તે જ મુખ્યપણે ગતિ છે. ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઉર્ધ્વગમન જેમાં સરલતાની હળવાશ રહેલી છે. ઉત્કૃષ્ટ ઉંઘાઈવાળા દ્રવ્યનું અધોગમન તેમાં લોકાની જેમ ભારેકર્મીપણું છે. અને મધ્યમ પરિણામવાળા જીવને મનુષ્યભવ છે. એમ ત્રણે લોકમાં ભોગવવાનાં અસંખ્યાત સ્થાનક છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી પુદ્ગળદ્રવ્ય સ્વતંત્રપણે પરિણમી છે, તેમાં કોઈ જગતકર્તા કંઈરની જરૂર નથી. દરેક વસ્તુનો સ્વભાવ છે કે વસ્તુ ટકીને બદલાય છે. જીવ અનંતકાળથી છે; છે તે આજસુધી એ અસંખ્યાત ક્ષેત્રના ભોગવણમાં ટક્યો છે, અને ત્રણે લોકમાં ભવ ભ્રમણ કર્યું છે. આત્મા નિત્ય નથી એમ કહેનારે ત્રણ લોક નથી પરભવ નથી, તેમજ તેને ભોગવવાનાં કોઈ બીજાં ક્ષેત્ર સ્થાન નથી એમ કહેવું પડશે. પરલોક ક્યાંય દેખાતો નથી, કોઈએ સંદેશા મોકલ્યા, એમ કેટલાકો કહે છે; પણ જ્ઞાની પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપીને કહે છે, કે તું છાને? ક્યાંય છા કે નહિ? જ્યાં છા, ત્યાં જેવા ભાવમ તારાં જોડાણ છે એવા ભાવને ભોગવવાનું સ્થાન ત્રણ લોકમાં ખાખાસ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ, ભાવ છે. હે શિષ્ય! જડ ચૈતન્ય સ્વભાવ લિપ્ત હોવા છતાં, તેના સંયોગ વિયોગના સુક્ષ્મ સ્વભાવ ગતિ જાતિ વેદાદિના સુક્ષ્મ અધ્યવસાય વગેરે કારણોના કાર્યરૂપ (કળરૂપ) ભોગવવાના સ્થાન અસંખ્યાતા છે. છે તે વર્તમાનમાં પણ છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાનદ્વારા ત્રણે લોકમાં આમ જ છે, એમ અનુભવગમ થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે જેમ છે તેમ આત્માનો સ્વભાવ જાણ લેવો. દર્શન એટલે દેખવું તે. ચૈતન્ય શક્તિના સર્વભાવને જાણવાનો સ્વભાવ છે, તે આત્માનો ગુણ આત્માથી લિપ્ત નથી. આત્મા પુણ્ય

શુદ્ધ સદુજ સ્વભાવી છે એમ સ્વાધીન તત્ત્વની, ધારણા વિના (ગો-
 ખળી વિના) સદુજ પ્રતિવ ધર્મ, તેજ સમ્યગ્દર્શન છે, સાચી પ્રતીતિ
 છે. આત્મા સદુજ સ્વરૂપ છે, એમ ગોખળી કરવાથી જ્ઞાન પ્રગટે તેમ
 નથી: પણ આત્મતત્ત્વનો સ્વભાવ જેમ છે તેમ વિચારી, યથાર્થ
 નિર્ધાર અનુભવ કરવાથી સમજાય તેમ છે, બહુનારથી જાણાય છે.
 જેમ પોતાનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પોતાથી જાણાય છે તેમ પર વસ્તુના
 દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને તેની સ્થિતિ સ્વભાવ પણ જેમ છે તેમ
 સમજાય છે. લોહચુંબકનો પથર લોહને જ ખેંચે પણ સુવર્ણને નહિ
 ખેંચે એવો તેનો સ્વભાવ છે. સ્વતંત્ર જડ રજકલ્પમાં ગળતું, મળતું,
 ખેંચાઈ જતું વગેરે સ્વતંત્ર શક્તિ છે. તેમાં કંઈરને ઉપાધિ કરવાની
 જરૂર નથી. વસ્તુમાત્ર સ્વતંત્રપણે તેના સ્વભાવમાં પસંદગા કરે છે.
 એવો જેવા ભાવ કરે છે, તેના ભોગવના માટે લાયક ક્ષેત્રો પણ છે.
 એવી જાતના પરમાણુના ક્ષેત્રમાં, એવ ખેંચાઈને ક્ષણ માત્રમાં લાખો
 ગાઉ ફરના ક્ષેત્રમાં પરવશપણે, લોહચુંબકને સોય તાણે તેમ તણાઈને
 જાય છે. એક ઢેહ છાડીને બીજા ઢેહમાં જવાનું એ રીતે જ છે, પણ
 સ્વાધીન ધંત્રું હોય તો સ્વાધીન થવાનો ઉપાય મનુષ્ય ભવમાં જ છે.
 જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાનમગ્નનો પુરૂષાર્થ કરી સગરહિત જ્ઞાનની સ્થિરતા
 વધારે તેટલા પ્રમાણમાં સ્વાધિનતા પામે છે: અને જેટલા પ્રમાણમાં
 રાગદ્વેષનું કર્તાપણું કરે, તેટલા જ પ્રમાણમાં તે જાતના જડનાં સુદૃઢ
 પરમાણુ આત્માના પ્રદેશ સાથે બંધાતા પરાધીનતા પામે છે. એવ
 શુભ અશુભ ભાવ કરે ત્યારે તેનું નિમિત્ત પામીને તેવી જાતના સુદૃઢ
 રજકલ્પો એવના પ્રદેશ સાથે બંધાય છે; અને તેની સ્થિતિ પૂરી થતાં
 જે જાતના સંયોગના ફળરૂપે પુરૂષજાતની અવસ્થા થવી હોય, તે સમૂહ-
 રૂપે ધર્મને એવને શુભ દુઃખરૂપ ફળનો અનુભવ કરાવે છે. પરમાણુમાં
 સ્વતંત્રપણે અનંતશક્તિ છે; તે જડ દ્રવ્ય પોતાની મેળે સ્વયં અનેકરૂપે
 પસંદગાય છે. તે પરમાણુના સ્વભાવનો યથાર્થ વિચાર કરે તો જગતની
 ક્રમબદ્ધ વ્યવસ્થિત રચના, પરલોક આદિ, પુણ્ય પાપ ભોગવવાના
 ચારણતરૂપ સ્થાનક છે, તે યથાર્થપણે જેમ છે તેમ સમજાશે. જડ
 ચેતનના સ્વભાવો જે છે તે દરેક પદાર્થની સ્વતંત્રતામાં લિપ્તપણે
 સ્વસત્તાના આધારે છે; છતાં નિમિત્તનૈમિત્તિક સંબંધ પણ છે. સંસાર

તે કર્મના સંયોગથી થતી આત્માની અવસ્થા છે. અને મોક્ષ તે કર્મથી મુક્ત થવાથી થતી આત્માનીજ અવસ્થા છે.

હે શિષ્ય ? જડ અને ચેતનના સ્વભાવ સંયોગ આદિ મુદ્ધમ સ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર સમાય છે, મારે આ વાત ગહન છે, તોપણ તને સાવ સંક્ષેપમાં અહીં કહી છે.

તા. ૧૧-૧૧-૩૯. સાં. ૧૯૯૫ ના આસો વદી ૦)) (દિવાળી)

શ્રી વીર નિર્વાણ કલ્યાણક તિથિ.

આજે શ્રી ભગવાન મહાવીર પ્રભુનો નિર્વાણ દિવસ છે. ત્રણ પ્રકારની પદવીપણે અંતિમ શરીરની અવસ્થા છોડીને મોક્ષ જવાય છે. (૧) તીર્થંકર ભગવાનની સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય પદવી, (૨) ગણધર પદવી (૩) સામાન્ય કેવળી ભગવાન. એ ત્રણ અવસ્થાના ભેદ પુણ્ય ભાવની તારતમ્યતાથી મુખ્યપણે છે. જે ત્રિલોકનાથનું બીરદ ધરાવે છે; એવું (૧) તીર્થંકર નામકર્મ બંધાય જવાનું કારણ એ છે કે, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના ભાન સહિતની દશામાં, એટલે કે સમ્યગ્જ્ઞાનદશામાં પ્રશસ્ત રાગભાવ રહે છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયા—શુભરાગ થાય છે, કે સર્વ જીવોને આત્મધર્મ પ્રમાણે. એટલે કે નિશ્ચયે તો મારો આત્મા શીશ્રૂ પૂર્ણ શુદ્ધતાને પામી જાય; એ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય પરિણામ છે. તેમાં સર્વ-વ્યાપક જ્ઞાનદૃષ્ટિ હોવાથી એવું વિશાળ પુણ્ય બંધાય છે કે તે જગતને પરમ ઉપકારી થાય છે. (૨) ગણધર ભગવાન થવાનું કારણ મારા કુટુંબને આત્મધર્મ પ્રમાણે એ પક્ષનો શુભ વિકલ્પ પુરૂષાર્થ સહિત આવે છે. તેથી પુણ્ય પદની અપેક્ષાએ તીર્થંકર ભગવાનથી ન્યૂન પદવીનો યોગ થાય છે. (૩) પોતેજ મુક્ત થવાની ઇચ્છાથી જેને રાગની બહુજ અલ્પતા છે. એવા ધર્મીજ્ઞાની સામાન્ય કેવળી સર્વજ્ઞ ભગવાન થઈને તે પણ મોક્ષ જાય છે. મોક્ષ સ્વભાવ જીવમાં શક્તિરૂપે છે, તે વ્યક્ત—પ્રગટ થાય છે. આપણા પરમગુરુદેવ શ્રી મહાવીર ભગવાનનો આત્મા, આ ભરત ક્ષેત્રમાં જ્યારે આવવાનો હતો, ત્યારે છ મહિના અગાઉ તેમની માતાને વંદન કરવા ઇંદ્રો આવે છે, અને તે શ્રદ્ધવાસમાં ધનધાન્ય—રત્નાદિથી ભંડાર ભરાયા કરે છે. ઇંદ્રો

ત્રિશક્તિ માતા પાસે આવીને સ્તુતિ કરે છે. કે હું માતા ધન્ય સ
 કુમ્ભી ધારીશિ, આપને ધન્ય છે. આપની કૃપા ત્રિલોકીનાથ પ્રભુ
 જન્મ થવાનો છે. જેના નિમિત્તે ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનું છે
 માતાની સેવા કરવા માટે દેવીઓ આવે છે. કોઈ માને કે હું
 આવીને જગતના દુઃખ દાળવા માટે અવતાર ધારણ કરે છે તેમ નથી
 પણ પૂર્વે મનુષ્ય ભવમાં આત્મસ્વરૂપની આરાધનાવડે મોક્ષપદ પા
 વાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને, તે જીવ ત્રણ જ્ઞાન લઈને માતાના ઉત્ત
 રમાં આવે છે; તે વખતે મોક્ષનું મંડળ ઉભું થાય છે. કારણકે ઉત્ત
 મમાં ઉત્તમ પવિત્ર આત્માનું જે ક્ષેત્રે આવાગમન થાય છે, તે વખતે
 તે પરમહંસ નિમિત્ત પામવાને ભાગ્યશાળી જીવો પણ ઘણા પાડે છે.
 એવા પરમ ઉપકારી સર્વજ્ઞ ભગવંત શ્રી મહાવીર પ્રભુની નિર્વાણ
 તિથિનો પરમ કલ્યાણકરો દિવસ આજે છે. સાધક ધર્મીમા પોતાની
 ભક્તિનો ભાવ ઉજાળીને કહે છે કે, ધન્ય છે ધર્મચક્રી દેવાધિદેવને આજે
 દેવો પણ ભગવાનના કલ્યાણકરો ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. નંદીપર
 દ્વીપમાં તીર્થંકર ભગવંતોની સાથે પ્રતિમાજી છે. ત્યાં ઇંદ્રો, દેવ,
 દેવીઓ, આવીને આઠ દિવસસુધી પ્રભુ વીતરાગના ગુણગ્રામ અને
 મહોત્સવ કરે છે. જગત તેમનું અને તેમના પરમ મંડળીક કલ્યાણકરું
 નામ સાંભળવાથી પણ મહા ભાગ્યશાળી થાય છે, અને પોતાને ધન્ય
 માને છે. અરિહંતાણું, ભગવંતાણું એમ નામ માત્ર ભાવથી સાંભળે
 તેનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. એટલે કે જે અરિહંત વીતરાગ ભગવાનને
 જાણે છે, અને તેમનું મનન કરે છે, તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે.
 ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવનો જન્મ કલ્યાણકર ચૈત્ર શુદ્ધી ૧૩ ને દિવસે
 થયો તે કલ્યાણકરો ઉત્સવ થાય છે. ઇન્દ્રો મોટો ઉત્સવ કરે છે. અને
 માતાની પણ સ્તુતિ કરે છે કે હું માતા ! જગતને મહાન ઉપકારક
 હંસ નિમિત્ત એવા તીર્થંકર ભગવાનને જન્મદાત્રી જનેતા તને ધન્ય
 છે. સાધક આત્માને ભગવાનનું નામ અને કલ્યાણકરો મહિમા સાંભ
 લતાં રોમાંચ ખાઈ થાય છે, ભક્તિથી આહ્વાન પામે છે, અને પોતાને
 પરમ પુણ્ય હૃદનો અતિ આદર આવે છે, એટલે સંસાર છળી જાય
 છે, ભવનો અભાવ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. કારતક વદી દરામ તપ
 કલ્યાણકર (દિગ્મા) છે, તે વખતે દેવ ઇન્દ્રો તપ કલ્યાણકર ઉજવે છે.
 અને નંદીપર દ્વીપમાં પણ મોટો ઉત્સવ કરે છે. ભગવાન સંસારથી

નિવૃત્ત થઈને નગ્ન નિઃશ્વર મુનિપણું ધારણ કરે છે, તે વખતે સીધું
 સાતમું ગુણસ્થાનક પ્રગટે છે. પ્રભુ દિક્ષિત થઈને ધ્યાનમાં સ્થિર થાય
 છે, કે તૂર્ત ૭ સી ભૂમિકા અપ્રમત્તદશા પામે છે, અને ત્યાંજ ચોથું
 મનઃ પર્યાવશાન પ્રગટે છે. રાગ અને રાગનું નિમિત્ત યજ્ઞ કે સાથે
 જ જ્ઞાનની નિર્મળ ઉજવળતા પ્રગટ થઈ. જ્ઞાન ધ્યાનની સ્થિરતા,
 ધૃતિ નિરોધ તપ એવી અપ્રમત્ત પ્રમત્તદશામાં, સાડાબાર વર્ષ સુધી
 ભગવાન ધ્યાનદશામાં મસ્ત રહ્યા છે. ઋણવાલિકા નદીમાં શામલી
 વૃક્ષ પાસે ભગવાન નિર્મળ જ્ઞાનની એકાગ્રતામાં શુદ્ધ ધ્યાનની
 શ્રેણીમાં હતા. પ્રથમ ધ્યાનમાં અલ્પ વિકલ્પ છે. બીજા શુદ્ધ ધ્યાનની
 શ્રેણીમાં તદ્દન નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની સ્થિરતા થતાં વૈશાક શુદ્ધ દશમને
 દિવસે સર્વજ્ઞતા ત્રિકાળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. પછી છાસઠ દિવસ વાણી
 બંધ રહી છે તેનું કારણ ધર્મસભામાં ગણધર પુણ્ય પદવી ધારણ કર-
 વાની યોગ્યતાવાળો કોઈ જીવ ન હતો. તે ગણધર મુનિમાં ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ
 હોય છે, અલ્પ શબ્દોમાં ઘણું સમજી શકે છે. પાંચમે નિર્વાણ કલ્યાણક
 ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુનો મોક્ષ દિવસ આસો વદી અમાસ એટલે
 ચૌદશની રાતનો પાછલો ભાગ છે. તે વખતે પાવાપુરી ક્ષેત્રે ભગ-
 વાન સર્વ કર્મકલક રહિત પૂર્ણ શુદ્ધતાવરે મોક્ષદશાને પામ્યા. જીવન
 મુક્તદશા તો ત્રીશ વર્ષ પહેલાં પામ્યા હતા. અને જોતેરમે વર્ષે પૂર્ણ
 મુક્તદશાને પામ્યા. તે પરમ કલ્યાણકનો મહિમાવંત દિવસ આજે છે.
 “પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી ઊર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત
 જો, સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન અનંત
 સહિત જો” એ પ્રમાણે સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ. સાધક આત્મા પૂર્ણ
 શુદ્ધ સ્વરૂપને ઓળખીને, તેની ઉપર મીઠ માંડીને પોતાનો પુરૂષાર્થ
 ઉપાડે છે, કે મારે પણ એજ પરમપદ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરવું છે.
 શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એ ભાવના ભાવી ગયા. તે પણ જે રીતે ભગવાન
 મહાવીર મોક્ષે ગયા, તેમ સર્વ કર્મ ઉપાધિથી રહિત થઈને, દેહમુક્ત
 પૂર્ણ શુદ્ધ મોક્ષદશાને અલ્પકાળ પછી પામવાના છે. ભગવાન શ્રી
 મહાવીર પ્રભુનું નિર્વાણ કલ્યાણક પર્વતિથિને પણ ધન્ય છે. એ કાળને
 યાદ કરીને ધર્માત્મા ગયાકાળનો, વર્તમાનમાં આરોપ કરીને હોંશથી
 પુરૂષાર્થવરે કહે છે કે અહો! સર્વજ્ઞ ભગવાન આજે મોક્ષ ગયા.

ત્રિનોમ્નાથ ભગવાન જે દેવે મોક્ષશાને પામ્યા તે દેવને વન્ય છે
 વન્ય તે ગોતમ આદિ મહા જ્ઞાની પુરુષો અને તે ગામ, નગર, આ
 ગન, માતાપિતા, કુળનરા, આદિ બધું જો વન્ય છે ધર્મભા સાવ
 સિનાય બીજી કંઈ પણ ભાગતા નથી

“નિર્ભય ગુણમણી ગેહપા ભુવગ, મુનિજન માનસ હ સ જિતેધર
 વન્ય તે નગરી, વન્ય વેળા ઘડી, માતાપિતા કુળનરા જિતેધર”
 શ્રી આનંદચંદ

જે દેવે ગુણના મોટા ગજ પ્રગટ થયા, અને જે તીર્થસ્થાન
 જેના નિમિત્તથી વન્ય કહેવાળા તે નિર્વાણભૂમિ તથા માતાપિતા કુળ
 નરા નગરેને વન્ય છે અને આજનો દિન, દિવાળી નિર્વાણ પ્રયાણ
 મળને પણ વન્ય છે જેને નિર્વાણનો પ્રેમ હોય, અતઃન કૃત કૃત્ય
 થવાની રૂચિનો ઉત્સાહ હોય, તેને વૈભવેત્તર કલ્યાણની રૂચિ હોવાથી
 જેને જે રૂચુ તેની અનુમોદના પ્રમાણ તેને હોય જ છે તેથી કેવો
 અને હન્દ્રો પણ સ્વર્ગ અને પુણ્યનો ઘાઁ—વેલન છાડીને ભય છે કે
 આ નહિ પણ વીતરાગ સાચા પ્રભુ છે, મારે સર્વજ્ઞ વીતરાગના
 પ્રયાણ ઉજનીએ વન્ય છે કે પ્રભુનો જન્મ થતા ત્રણનોક્રમા જેનો
 મહિમા ગનાય, અજનાગા થાય અને નર્મના દુખી છયોને પણ
 પ્રયાણક નખને બે ઘડી શાંતિ થાય એવો જેનો મહિમા તે પ્રભુનો
 આ નિર્વાણ નિસ ॥ “ઉર્ધ્વગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુશિયત ભો”
 શ્રીમદ્ ગજચંદ્રને પણ પૂર્ણ પવિત્ર ભગવાન સર્વજ્ઞ પ્રભુનો નિગૂઢ
 પડયો, તે અતઃ ભાગના મારે પૂર્ણ અકપાય સ્વરૂપની ભાવનાના
 મગનડે શુદ્ધ ભાવે મગનો આતમે મઢી નાખે ॥ અને પૂર્ણ પડતી
 પ્રાપ્તિનો ભાન છાળીને, અતરથી ભાનનો ઉત્સાહ વાવી પૂર્ણ સત્ત્વ
 બહુમાન એ છે પોતાને નિર્દોષ પૂર્ણ શુદ્ધ ભાવની રૂચિ છે, તેથી
 પરમ હૃદયસિત થાને પ્રભુના ગાણા ગાય છે એ તો સાવક આ
 ભાવ છનન છે આજે ૨૪૬૬ સુ વીર નિર્વાણ વર્ષ બેસે છે એ
 ચોનીરામા મહાવીર પ્રભુએ સમવસરણમા, ધર્મસલામા લોકોત્તર
 એના મોક્ષમાર્ગની જાહેરાત કરી છે, કે સર્વ છવો સ્વભાવે પૂર્ણ સ્વા
 ધીન છે, એના મોક્ષમાર્ગના દાતા અકપાય કરણનાડે જગતને પરમ

કલ્યાણનો પંથ કહી ગયા છે, તે અવિરોધી ન્યાયમાર્ગ અનંત તીર્થકર
ભગવાનોએ ત્રિકાળ કહ્યો છે. સર્વ જીવોને પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ
આત્મધર્મ પમાડવાની, વિશાળ ભાવનાનો પરિપાક થતાં, તીર્થકર
ભગવાન એણે સર્વોત્કૃષ્ટમિત્ત—જગતારંધ્ર, ત્રિલોકના નાથ થયા, તે
ધર્મસભામાં કહી ગયા કે અનંત જીવ તથા અજીવ છે; અને એકેક
આત્મા પૂર્ણ સ્વતંત્ર અને કૃતકૃત્ય છે. જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, અખંડાનંદ, જ્ઞાયક,
પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવે છે, સ્વાધીન છે. એકેક દેહમાં રહેલો એકેક આત્મા
અખંડ પવિત્ર અને પૂર્ણ શુદ્ધ છે. જેવા પૂર્ણ પરમાત્મા પ્રગટ કૃત્શ્વર
છે, તેવાજ શક્તિ સ્વભાવે સર્વ જીવો સર્વ ગુણસંપન્ન છે. એ સ્વ-
તંત્રતાનો જે સ્વીકાર કરે છે, તે જીવો કોઇપણ કાળે કોઇપણ ક્ષેત્રમાં-
આરંગતિમાં પોતાનું પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ અવિનાશી, નિરાકુળ, શાંત અને
આનંદથી પૂર્ણ છે, એવા અનુભવનું યથાર્થ ભાન કરી શકે છે;
જીવન મુક્તદશા અંગે અનુભવે છે. પણ વિદેહમુક્ત મોક્ષ સ્વભાવ
એટલે કે મુક્તદશા તો એક મનુષ્યદેહમાં જ થાય છે, અને આત્મ
ભાનના સંસ્કાર પણ પ્રથમ મનુષ્યમાં જ થઈ શકે છે. સર્વજ્ઞ ભગવાને
ધર્મસભામાં સર્વ આત્મા સ્વાધીન છે તેવી પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વતંત્રતાની
જાહેરાત કરી છે. કેવો પરમ ઉપકાર કે જેમના પાંચ કલ્યાણક, દેવ
દેવેન્દ્રો પણ અતિ હોંશથી ઉજવે છે. અને નિષ્કારણ કર્ણાનો સર્વો-
ત્કૃષ્ટ મહિમા જગતના જીવને જાહેર કરે છે, કે જાગા. તે પ્રભુ આજે
મોક્ષે ગયા. પ્રભુ મહાવીરદેવ આજ દિવસે નિર્વાણ પામ્યા હતા, તે
પૂર્ણ પવિત્રદશાનું સ્મરણ થતાં ધર્માત્મા વિશેષ વિશેષ જાગૃતિનો પુર-
પાર્થ ઉપાડીને વીતરાગ સ્વરૂપનાં ગાણાં ગાય છે, અને આ પંચમકાળે
વિરહના ટાણાંને ભાવથી પૂરાં પાડે છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુની ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ
સ્વકાળની પર્યાય પૂર્ણ થઈ તે દિન દિવાળી છે. તે દિવસે દેવોએ
રત્નોના દીવા પ્રગટાવી દિવાળી ઉત્સવ કર્યો હતો. તે દિનથી દિવાળી
કહેવાય છે. જે દિવસે સંસાર અવસ્થાનો અંત થયો, તે કાળથી સં-
સાર પર્યાયનો અંત અને શુદ્ધ પર્યાયની ઉત્પત્તિ તે “ સાદિ અનંત
અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન સહિત જો. ” એવા પરમ
પ્રભાવક સર્વજ્ઞ ભગવાનનો મહોત્સવ છે, “ વીર જિનેશ્વર ગાઉ રંગશુ-
ભંગ મ પડશે હો પ્રીત જિનેશ્વર ” હે વીર પરમાત્મા, પૂર્ણ વીત-

રાગ સ્વરૂપની સ્થિરતામાં રાગ, પુણ્ય પાપના વિકલ્પનો ભંગ મળે. એજ પૂર્ણ સત્સ્વરૂપનો આદર છે, મહિમા છે. તે વીતરાગ પ્રભુના પવિત્ર નિર્વાણ સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં આદરનો અંશ પણ ન હોય. એક પૂર્ણ વીતરાગપદ એજ માફ પરમપદ છે; એ પરમપદની પ્રાપ્તિનો ઉત્સવ પૂર્ણ પવિત્ર અક્યાયનો પ્રમોદ, અનુમોદનરૂપ ઉત્સાહમાં, કેઈ પ્રકારનો ભંગ ન પડે. જ્યાંબધરી લઈને કહે છે કે “ બીજો મન મંદિર આણું નહિ, એ અમ કુળવટ રીત જિનેશ્વર ” ખાનદાન સંજ્ઞિત હોય તે કુળને લાજી ઉપજો તેજુ ખોટું કામ ન કરે તેમ શ્રી આનંદ-ઘનજી કહે છે કે મારા શુદ્ધ પવિત્ર ધર્મમાં પ્રકૃતિનો લેળીદુરો ન હોય. ભાવ સમિતિ શુભિ ભગવતીદિક્ષા તે તો અમારી માતા છે. અને પૂર્ણ વીતરાગ સિદ્ધ ભગવાનરૂપ શુદ્ધ-પદ તે અમારો પિતા એ અમારા લોકોત્તર ખાનદાન કુળની વટ-રીત છે. પતિવ્રતા સૌના હૃદયમાં બે ધણી ન હોય તેમ મારો પતિ પૂર્ણ શુદ્ધ વીતરાગ તે નિયમમાં બીજો એટલે પુણ્યનો પરાધીન વિકારી ભાવનો અંશ પણ આદર ન હોય. જેમ મહાસતી રાજ્યુલ, અસ્થિર થતા રહુનેમીને કહે છે, કે તું સમત મટીને કલંકવાળો કેમ થાય છે. તું આવી પામરતા કરતાં બ્રહ્મ-અર્થ માટે મૃત્યુ પામ્યો હોત તો તારી પ્રશંસા કરત. એમ પાતાના શુદ્ધ નિર્દોષ ધર્મકુળની વટ રાખી, અનંત સંત મુનિવરો ધર્મભાષા આપતા જેવા જ પૂર્ણ પરમાત્મા થઈ ગયા, એ અમારા લોકોત્તર સિદ્ધ મુક્ત કુળની વટ છે. તે પ્રભુતાને અવલંબતાં અમે પ્રભુ તારાં જ ગાણું ગાશું. “ ધર્મ જિનેશ્વર ગાઉં હો રંગશુ ” ધર્મ નામ આત્માનો સ્વ-ભાવ તેમાં રહી રહેવું તેજ ચારિત્ર, આશયના છે. જે પદ શ્રી વીર પ્રભુ મહાવીર પામ્યા તેજ પરમપદ તેના ભક્તો પામે છે. કારણકે જેને સત્નો આદર છે, તેને અસતનો આદર ન જ હોય. દિવાળીને દિવસે લોકો ભાવના ભાવે કે રાણીભદ્રની રૂદ્ધિ હોય. એનો અર્થ એમ થાય કે જડના કુમા (પૈસા) અને છાપરા વિના અમે ન હોય, સંસારની પરાધીનતા સદાય રહેય. ત્યારે આનંદઘનજી કહે ॥ કે મારો આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય વિના ન રહેય, એટલે કે રાણીભદ્રને બદલે સિદ્ધ ભગવાનની રૂદ્ધિ હોય. લોકો લખે ॥ કે બાહુબળજીવું બગ હોય, એટલે સંસારની ખટપટમાં સંસારી વ્યાપાર આદિની હરીફાઈનું ઉપાધિકરૂપ

બળ હોજે. તેમ થયું; કારણકે ભરત ચક્રવર્તિ કોઈ રીતે બાહુબળ-
જીને લડવામાં ન પહોંચી શક્યા એવું બળ માગે છે, પણ તે બ-
ળનાફળનો ઉપયોગ એ થયો કે ભરત ચક્રવર્તિના જે ચક્રની એક
હજાર દેવ સેવા કરતા હતા તે ચક્ર, સગાભાઈ ઉપર શસ્ત્રથી ઘાત
કરવા દેવાને મોકલ્યા, પણ દેવો પાછા આવ્યા. પછી બાહુબળજીને
સંસાર રાજ્યાદિથી વૈરાગ્ય થયો, નગ્નમુનિ થઈ જંગલમાં ધ્યાનમાં
બેઠા છતાં અંદર ભરતને માહું લાગ્યું હશે એવી માનની ખટક રહી
ગઈ, અને કેવળજ્ઞાન અટક્યું. કંઈક ખટક્યું તો અટક્યો. પણ જ્ઞાન
તો જે વિકલ્પ આવે તેને જાણે, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સળંગ જાણવું છે.
સળંગ સ્વભાવમાં ટકીને જાણવું તેને બદલે જે રાગવડ અટકીને જાણે
તો અટકવું થાય છે, પણ જ્યારે એ માન કષાયની વૃત્તિને પુરૂષાર્થથી
તોડી, કે તરત અખંડ શુદ્ધ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું. અમર્યાદિત અખંડ
સ્વભાવમાંથી ભેદ કલ્પનાનું ભૂલરૂપી શલ્ય ટાળી, અને બાહુબળનું
કેવળજ્ઞાનનું બળ હો એવી તત્ત્વદ્રષ્ટિ સહિત, પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનની ભા-
વના હોવી જોઈએ. લોકો ચોપડાના પુજનમાં લખે છે કે “અભય-
કુમારની યુદ્ધિ હોજે;” તેમાં લોકો સંસારના ઉકેલ માટે ક્રોધ, માન,
માયા, લોભમાં ચતુરાઈ કરવાની યુદ્ધિ ઇચ્છે છે. પણ ગણધરદેવની
યુદ્ધિ કેવી તીક્ષ્ણ અને મહા મહિમાવંત છે, કે ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ-
પ્રભુની દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે છે, તે મહા અતિશયવાળી વાણીને હુંકામાં
ઘૂંણી સમજીને પચાવી શકે છે. ચૌદ પૂર્વ અને બારઅંગની રચના
કરી શકે, એવી મહિમાવંત રૂદ્ધિ યુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે. જે સર્વજ્ઞ
વીતરાગનાં પેટ-મહા મહિમાવંત જ્ઞાનભંડાર આત્માનું સામર્થ્ય પ્રગટ
થવારૂપ યુદ્ધિ હોજે એવી સાધક માગણી કરે છે. નિર્દોષ પવિત્ર પૂર્ણ
જ્ઞાનની ભાવના હોય, ત્યાં પછી સંસારની ભાવના કેમ હોય? આ-
જના કલ્યાણિક માંગણિક દિવસે તો અપ્રતિહત મંગણિક, આવ્યા
પાછાં ન ફરે એવી વીતરાગ સ્વરૂપની ભાવના ભાવો. ભાવવું એ-
ટલે થયું.

વીર સંવત ૨૪૬૬ ૧૯૯૬ ના કારતક સુદી ૧ રવીવાર તારીખ
૧૨-૧૧-૩૯ પદ્મનંદી પંચવિંશતિક ૧૭ મે અધિકાર સુપ્રભાત અષ્ટક.

આચાર્ય મહારાજે આત્માનું સુપ્રભાત કર્યું છે. હિંદી સમય-સારથમાં ૫૬૩ મેં પાને શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય પદ્મ-સત્યોદેવજ્ઞાનદશાનું પ્રગટ સુપ્રભાત થવાનું વર્ણન કર્યું છે. આત્મસ્વભાવનો વિકાસ થતાં અનંત ચતુષ્ઠય મહિત કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી સુપ્રભાત પ્રગટ થાય છે. તે પૂર્ણ રત્નત્રય યુક્ત શુદ્ધ આત્મપદના મહિમાનું વર્ણન કરે છે, કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રથી પૂર્ણ અમેઃ કેવળજ્ઞાન—સુપ્રભાત જે મુનિરાજને પ્રગટે છે એવા મુનિરાજને નમસ્કાર કરું છું. આજે રવિવાર અને રવિનું પ્રભાત તથા નવીન વર્ષ છે

(૨) શ્રીમદ્ની પુષ્પમાળામાંજ પ્રથમ વાક્ય છે.

રાત્રી વ્યતીક્રમી ગર્હ, પ્રભાત થયો; નિદ્રાથી મુક્ત થવા ભાવ નિદ્રા યાજવાનો પ્રયત્ન કરજો.

હવે અજ્ઞાનરૂપી ભાવનિદ્રા યાજવા પ્રયત્ન કરજો. અહીં શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય કર્યું છે, કે આત્માનું અનંત જ્ઞાન દર્શન તેને આવરણ કરનાર અજ્ઞાન રાત્રી—અવકારનો વ્યય અને જ્ઞાન ભાગનો ઉદય થતાં તે આવરણનો નાશ થયો છે. અને અનંતજ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંતમુખ, અનંતવીર્ય, પ્રગટ થયું છે. પદ્મનંદી પંચવિંશતિકા મરાઠી ટીકા ભાષામાં એમ લખ્યું છે કે નિઃશય “અંતગમ્ય ક્ષય” ગુણને વિગ્ર કરનાર પ્રકૃતિને, પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનબળથી પહોંચીવળે એવો પ્રકૃષ્ટ પુરુષાર્થવડે નિર્ભજતાનો ક્ષય કર્યો છે. એટલે અનંત કેવળજ્ઞાન જ્યોતનું બળ પ્રગટ થયું છે. તેથી રાત્રીનો વ્યય અને પ્રકાશનો ઉત્પાદ થતાં સુપ્રભાત પ્રગટ્યું, અને સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી દિવ્યચક્ષુ ખુલ્લી ગયાં. આત્માનું કેવળદર્શન, કેવળજ્ઞાન કે જે અપ્રતિહતપણે જ હોય છે, તેને પ્રગટ કરનાર મુનિચરને નમસ્કાર કરું છું. પ્રભાત થતાં રાત્રીનો નાશ થાય છે, અને પ્રકાશની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને નેત્રો ખુલી જાય છે. તેમ મોહની કર્મથી ઉત્પન્ન થતી અવકાર સહિત નિદ્રાનો સત્ય પુરુષાર્થવડે નાશ થાય છે. અને કેવળજ્ઞાન જ્યોતિરૂપ સુપ્રભાત પ્રગટ થાય છે, તે આત્માને નમસ્કાર કરું છું.

(૩). સમયસાર આત્મખ્યાનિ ત્રીકામાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય મહારાજ દેવળજ્ઞાન સુપ્રભાતનો મંગળિક કળાશ મૂકે છે.

ચિત્તિપદ્મચંદ્રિમવિલાસિવિકાસદાસઃ શુદ્ધપ્રકાશમરનિર્મરસુપ્રભાતઃ ।
આનંદસુસ્થિતસદાસ્વલિતૈકરૂપસ્તસ્યૈવ ચાયમુદયત્યચલાચિરિરાત્મા ॥

સમયસાર કળાશ ૨૬૮.

આત્મા ચૈતન્ય ભગવાન, સામાન્ય વિશેષ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, એમ અનુભવ કરવાથી, તેનું સેવન કરવાથી આત્માના શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનવડે (આત્માવડે) સુપ્રભાતરૂપ દેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ સૂર્ય ઉદય થાય છે. એવો છે આત્મા? ચૈતન્યપિંડ-નિર્ગલ વિલાસ (જેમાં કેઈ વિદ્ય કરનાર નથી.) કરવાવાળો એવો જે આત્મા તેનું પ્રકૃદ્વિલત થયું, પૂર્ણ શુદ્ધતા થવી તે ફૂલયું છે. શુદ્ધ પ્રકાશના સમૂહવડે ઉત્તમ પ્રભાતની જેમ પ્રગટે છે. સૂર્ય પ્રકાશનો સંયોગ થતાં હજાર પાંખડીવાળું કમળ સરોવરમાં ખીલી ઉઠે છે; તેમ આ.સમ્યગ્શ્રદ્ધાના બળથી દેવળજ્ઞાન ખીલ્યું તેને ફરી કરમાવાપણું નથી. સદાય પ્રકૃદ્વિલત છે પુર્ણ સહજ આનંદથી અચલિત એકરૂપ નિરાકૃળ શાંતિ છે. જેની બેહુદ જ્ઞાન-શક્તિની દિશિ (દિપયું, તપયું) અચળ છે. એવો સર્વજ્ઞ પ્રભુ ભગવાનનો સહજાનંદ પરમ મહિમાવંત મંગળીક છે. અહીંઆ ચિત્તિપદ્મ ઇત્યાદિ વિશેષણથી અનંતદર્શનનું પ્રગટયું-થયું બતાવ્યું છે. અચળ, શુદ્ધ પ્રકાશ ઇત્યાદિ વિશેષણથી અનંતજ્ઞાનનું પ્રગટ થયું બતાવ્યું છે. “અનંત આનંદ સુસ્થિત ચિત્તિપદ્મ” વિશેષણથી અનંત સુખનું પ્રગટ થયું દેખાડયું છે, અને “અચલાચિ.” આ, વિશેષણથી અનંત-વીર્ય (બલ) નું પ્રગટ થયું બતાવ્યું છે. અનંતગુણ પ્રગટયા તેને ચળવા ન દે એવું અચળવીર્ય પ્રગટયું છે. એવો આત્મસ્વભાવ અમારે પણ પ્રગટ થાઓ, એમ આચાર્ય મહારાજ વિશાળ ભાવના ભાવે છે. આત્મસ્વરૂપભાનુ(રવિ) અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરીને ઉઘેા તે ફરી અસ્ત પામે અગર ચળે તેમ નથી. એ જવાબદારી રાખીને દેવળજ્ઞાન પ્રભાતને નમસ્કાર કરેલ છે.

કારતક સુદી ૧૫ ને રવિવારે શ્રીમદ્દનો જન્મ દિવસ હતો. તે ટાણાને આ ૭૨ મેં વર્ષે પણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો જન્મ દિવસ એ જ

દિવસ માસ અને રવિવારે આવે છે. નિયમ છે કે દર, છત્રીશમે વર્ષે માસ તિથિ અને વાર એક જ આવે છે. “સર્વભાંગદ્યભાંગદ્ય” સર્વ કલ્યાણકારણ” કેવળજ્ઞાન પ્રભાત છે, અને તેનું કારણ સમ્યગ્દર્શન છે: સમ્યગ્જ્ઞાન પણ આત્મા જ છે. આત્મભાનની ભૂમિકામાં સર્વ ભંગગરૂપ છે. જેમ એક ખાંડી અનાજ વાવતાં હજારો પુજા ઘાસ વચ્ચે થઈ જાય છે: તેમ આત્મજ્ઞાનની ભૂમિકામાં પુણ્યતાની ભાવના ભાવતાં તેની પાછળ તીર્થંકર પદ, ચક્રવર્તિ, ઇંદ્રાદિના મોટા પુણ્યપદ આવે છે. છતાં ધર્માત્મા તેની ઈચ્છા કરતાજ નથી.

ચોથું મુખભાન મંગલિક

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ૨૩ મું અધ્યયન શ્રી કેશી ગૌતમ સંવાદમાં આવે છે. એકવાર ગૌતમ સ્વામીને કેશી સ્વામી પૂછે છે કે “અવ્યયારે તમે ઘોરે, ત્રિફેણિ પાણિણો ચક્ર” અંધકારરૂપ અજ્ઞાન રાત્રી જગત ઉપર ફરી વળી છે. તેનો ઉજ્જવળ ઉદ્યોત કરનાર જગતમાં કોણ હશે? ગૌતમ સ્વામિ કહે છે, કે અરે કેશી? એવો કોઈ નિર્મળ ભાનુ ઉગ્યો છે કે સર્વ જીવોના અંતરંગમાં (હૃદયપટમાં) જ્ઞાનરૂપી અમૃતવારનો પ્રવેશ થતાં, તે જીવોનું પરમ કલ્યાણ થાય છે. તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિવડે આત્માની સ્વતંત્રતાની જાહેરાતરૂપ, વીતરાગના દિવ્ય વચનોનો ધોધ છૂટતાં, અનેક પાત્ર (સાધક) જીવનાં હૃદયકમળ વિદ્યા-સને પામી જાય છે.

કેશી સ્વામિ:—એવો તે રવિ કહેતાં મુખભાત ભાનુ કેવો હશે, કે જે જગતના અજ્ઞાન અંધકારને યાળીને અજ્ઞાન મોહ અંધકારમાં દુઃખી થતા જીવોને આત્મધર્મનો પ્રકાશ દેખાડશે? તેનો ઉત્તર:—વર્તમાનમાં જેમ ભગવાન મહાવીર થયા તેમ ભવિષ્યમાં પણ થવાના છે. તે તીર્થંકર ભગવાન સર્વજ્ઞરૂપ ભાનુ હૃદયમાન પ્રગટપણે ચોરાશી હજાર વર્ષ પછી આ ક્ષેત્રે થશે, અને જેનો સંસાર નાશ થઈ ગયો છે, દર્શન મોહાદિ કર્મનો ક્ષય થયો છે, બાકીના અલ્પ પ્રારબ્ધ કર્મને ક્ષય કરવા માટે ચોરાશી હજાર વર્ષ પુરા થશે, શ્રી શ્રેણિક રામનો આત્મા જગતના અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરવા, હવેની અવસર્પી-ણીમાં મહા ઐશ્વર્યવંત પહેલા તીર્થંકર સર્વજ્ઞ ભગવાન થશે. આ

ભરતક્ષેત્રમાં એવો પ્રભાકર પ્રકાશશે, કે જે સર્વજ્ઞ ભગવાન થવાની
 લાયકતાવાળો તે આત્મા ત્રણ જ્ઞાન સાથે લઈને આ ભરતક્ષેત્રમાં
 આવશે. અને ગર્ભમાં આવ્યા અગાઉ છ મહિનાથી સ્વર્ગમાંથી દેવી,
 કુમારિકાઓ આવીને તીર્થંકરની માતાની સેવા કરશે, અને ઇંદ્રો
 આવીને સ્તુતિ કરશે. કે વન્ય માતા આપની કુંજે તીર્થંકર ભગવાનને
 આત્મા આવશે, અને બહાર આવ્યા પછી નિર્ઘંધમુનિ થઈને કેવળ-
 જ્ઞાન પ્રાપ્તિ, જે સુપ્રભાત કેવળજ્ઞાન આત્માની પૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટ
 કરશે, અને તેના નિમિત્તથી હજારો, લાખો, આત્માર્થી હવે આત્મ-
 ધર્મ પામશે, મારે આપને વન્ય છે. આહીં સુપ્રભાત તે કેવળજ્ઞાનનું
 મહા મંગળ ગીત—આચાર્ય પરમેષ્ઠી ગાય છે. ભગવાન પદ્મનંદી
 આચાર્ય નગ્ન દિગંબર નિર્ઘંધમુનિ હતા. આત્મધ્યાનમાં મસ્ત હતા.
 અમૃતમય અધ્યાત્મરસમાં હલમ ઝોળીને આ, પરમ મંગળિક સુ-
 પ્રભાત શ્લોકની રચના કરી છે. શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય સુપ્રભાતરૂપ
 મંગળની આત્મખ્યાતિમાં કળશપણે રચના કરી છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે
 ૧૬ વર્ષે પુષ્પમાળા ઉપર મંગળ કળશ મુક્યો છે. ચોથું મંગળ પ્ર-
 ભાત ઉત્તરાધ્યયન સુત્રમાંથી હતું. આહીં પદ્મનંદી આચાર્ય ભગવાને
 પણ પાંચમું મંગળ હતું કે, રાત્રીનો અંધાર ટળતાં અને સૂર્યનું પ્ર-
 ભાત થતાં વ્યક્ત ઉઘડે છે, તેમ અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરનાર સ્વિરૂપ
 સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનમય નેત્રાવડે પ્રભાત થયો છે. શ્રીમદ્ પણ કહે છે,
 કે “કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતાં સમાય, તેમ વિભાવ અ-
 નાદિનો જ્ઞાન થતાં ફર થાય.” જે અનંતકાળથી સુતેલા મોહરૂપી,
 નિદ્રામાંથી જાગ્યા, જેનાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ અંતર વ્યક્ત્યો
 ખુલી ગયાં, અને જેઓ આત્મસ્વરૂપની સ્થિરતામાં એકાગ્ર સ્વરૂપ
 સ્થિત છે, એવા મુનિશ્વરોને નમસ્કાર કરું છું. આ સ્વિવાર અને નવું
 વર્ષ અને પ્રભાકરનો ઉદ્યોત તેને પરમાર્થ સ્વરૂપમાં ઘટાવીએ તો
 એનો અર્થ એ છે કે, શુદ્ધ-આત્મસ્વરૂપ સુપ્રભાત (કેવળજ્ઞાન) ની
 ભાવનાવાળાને આ તત્ત્વનું બીજડું પ્રગટ્યું છે; તે નિઃસંદેહ નિર્ભય-
 પણે આત્મસ્વરૂપના વેલવનો, એટલે કેવળજ્ઞાનના ગાણું ગાય છે.
 અને તીર્થંકરાદિ ભગવંતના વીતરાગ સ્વરૂપનો મહિમા પ્રગટ કરે
 છે. તે બોધીબીજ પૂર્ણતાને લક્ષે છે, અને તે કોઈ દિવસ પાછું ફરે

તેમ નથી. શ્રી આનંદધનજી પણ રવિનું મુખભાત મહામંગલિક કહે છે.

“દર્શન દિઠે જિનતણ્જી, સંશય ન રહે વેધ;

દિનકર કરભર પ્રસરતાજી, અધકાર પ્રતિવેધ.

વિમળજિન દીઠાં લોયણ આજ, મારા સિધ્યાં વાંછિત કાજ.”

વિમળ=રાગાદિ પુણ્યપાપના મળમેલ રહિત શુદ્ધ આત્મ-પદ તેની યથાર્થ શ્રદ્ધાવડે જે ગુણ પ્રગટ્યો, સમ્યગ્દર્શન થયું અને જાણ્યું કે હું પૂર્ણ કૃતકૃત્ય પરમાત્મા જેવો જ છું. હવે ભવશાંતિ, મળ-મેલનો અવકાશ મારામાં નથી, એ જિનવરનો લધુનંદન આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયો, ટક્યો તે પાછો કેમ ફરે ?

“દુઃખ દોહડગ ફરે ટળ્યાં રે, સુખ સંપદ શું ભેટ;

ધીંગ ધણી માથે કીચારે, કુણ ગંજે નરખેટ.”

વિમળજિન દીઠાં લોયણ આજ.

હે શુદ્ધ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા ! હે વીતરાગ ચૈતન્યધન જ્ઞાનમૂર્તિ મેં આપને જ ધણી ધાર્યા છે. હે પ્રભુ ! આપની પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગતા અને કેવળજ્ઞાન પ્રભાકર-ભાગુના દર્શન કર્યાં, તેથી દુઃખ અને નિર્જનતા ટળીને સુખ તથા સંધનતા ધર્મ છે. તેની પ્રતીતિવડે કહું છું કે “દુઃખ દોહડગ ફરે ટળ્યાં અને સુખ સંપદ શું ભેટ.”

ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ માથે ધણી ધાર્યો, અને એ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવે છે એવો સ્વીકાર કરી કહે છે કે, હું પણ પૂર્ણ આપના જેવો જ સ્વભાવે છું. એમ પૂર્ણતાના ભાને જાગ્યો, તે શ્રદ્ધામાંથી સંશય યાગીને, વિગેધ મટાડીને, એ સિદ્ધની જાતનો અતીન્દ્રિય પુરુષાર્થ લઈને જાગ્યો છે તેથી તે પાછો ન ફરે. નિઃસંદેહરૂપી સમ્યગ્દર્શન મૂર્ચ-કરસર-પૂર્ણતાનો અંશ, સાધક સ્વભાવ, પ્રગટ થતાં, પૂર્ણની સ્થિતિનું જોર ઉજાગતાં કહે છે કે “દિનકર કરભર પ્રસરતાજી, અધકાર પ્રતિવેદ વિમળજિન દીઠાં લોયણ આજ મારાં સિધ્યાં વાંછિતકાર્ય” આત્માનો ગુણ પ્રગટ્યો પાછો ન ફરે એનું નામ અપ્રતિહત સમ્યગ્ મુખભાત છે.

સુપ્રભાતની પ્રકાશની ગાથા.

યત્સચ્ચક્રસુખપદં યદમલં જ્ઞાનપ્રભાભાસુરં
લોકાલોકપદપ્રકાશનવિધિપ્રોઢં પ્રકૃષ્ટં સકૃત ।
ઉદ્ભૂતે સતિ યત્ર જીવિતમિવ પ્રાપ્તં પરં પ્રાણિભિઃ
ત્રૈલોક્યાધિપતેર્જિનસ્ય સતતં તત્સુપ્રભાતં સ્તુવે ॥ ૨ ॥

જે રવિ ઊગ્યો એવા સુપ્રભાત-કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ ત્રિલોકનાથ
ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું, એવો સનાતન નિયમ છે કે ત્રિલો-
કનાથ તીર્થંકર ભગવાન પૂર્વ ભવે તૈયારી લઈને આવ્યા છે, અને
તેમના નિમિત્તથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થવાનું છે, તેથી તેમનો જન્મ
થતાં જ ત્રણે લોકમાં અજવાળાં થાય છે, અને બધાં પ્રાણીને બે ઘડી
શાંતા (સુખ) થાય છે. નરકવાસી દુઃખી જીવોને પણ અનંતદુઃખની
વેદના ટળીને બે ઘડી શાંતિ થાય છે, તેથી કરૂણા ભંડાર, ત્રિલોકનાથ
પરમકરૂણાળ એવા ઉપકારીપણાના બિરુદનું આરોપણ તેમને કરવામાં
આવે છે. સર્વ દુઃખથી રહિત જેને થવું હોય, તેણે તેમની અકષાય
(રાગ રહિત) સ્વરૂપસ્થિત કરૂણાને જાણીને, માનીને, તેનું અનુચરણ
કરવું. “ સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ
આણી; અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાહ્ય
રહાશે. ” સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો વિશ્વાસ કર અને એ સમાન તારૂં પો-
તાનું સ્વાધીન સ્વરૂપ છે તેની સેવા કર. પરભાવ, રાગદ્વેષ, ક્રોધ
માન, માયા, લોભ, પુણ્ય પાપ, સર્વ ઉપાધિ રહિત થવાનો ઉપાય
એક સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રણીત આત્મધર્મ છે. નિર્દોષ આત્મધર્મ તેને
કહીએ કે જેમાં રાગદ્વેષ પુણ્ય પાપની શુભ અશુભ વૃત્તિનો પણ
અવકાશ ન પામે, એવો શુદ્ધ વીતરાગ સ્વભાવ તે જ નિજપદ અને
નિરૂપાધિક શાંતિ છે તે મને પ્રગટ હો. પાર્શ્વપ્રભુની સ્તુતિમાં કહે છે કે

“ ઉપરામ રસ વરસેરે, પ્રભુ તારા નયનમાં;
હૃદયકમળમાં દયા અનંત ઊભરાયજો. ”

હું વીતરાગ હું ચિદાનંદમૂર્તિ હું કૃપાનાથ, સર્વજ્ઞ દેવ

અકપાય કંડલાને માની છે. સર્વ ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ આત્મપદ્ધતિ
યથાર્થ નિર્ણય કરી, સંસારના ભાવ છાડીને જે વીતરાગ સ્વભાવને
શરણે ગયા તે, હે નાથ, તમારા જેવા પૂર્ણશુદ્ધ થઈ ગયા.

(ઉત્તરાધ્યયનનું ૮ થું (ચાથું) મંજગ)

હે ગૌતમ જેણે પ્રથમથીજ આત્મસ્વરૂપની બહા શાન અને
વીતરાગ સ્વરૂપની ભાવના ભાવી નથી, સંસારથી વેરાગ્ય કર્યો નથી,
સત્ત્વું અપણું મનન કર્યું નથી, તેને ઘડપણમાં સત્સ્વરૂપની રૂચિ નહિ
ધાય. જેને જેની રૂચિ તેમાં તેને વાયદા ન હોય. પ્રશ્ન:—જે બહુ
પાપી જીવ હોય તેને વર્તમાનમાં કેળ કેમ ન મળે ? ઉત્તર:—એ
જીવ દુઃખી ધાય એવી દ્વેષ ભાવના સત્ત્વજન ન કરે. મરેલાને પાક ન
મરાય, પાપી ઉપર પણ દયા હોય. એ જીવને મહા મૂંઝતા છે તે
જેકને જ્ઞાની મધ્યસ્થ રહે છે, અને જાણે છે કે તે જીવ તેના ભાવથીજ
ભયવશ દુઃખી દુઃખીજ છે. તે પ્રત્યે કંડલા આવે છે.

“ સો ઉંદર મારીને ખિસાડી પાડે બેઠી ” એ કથન અહીં
પરમાર્થમાં થઈ નહિ. કણભરમાં પાપી પણ જ્ઞાની ધર્માત્મા થઈ શકે
છે. વિંછીનું દશાંત:—એક મનુષ્ય વહેતી નદીના પૂરમાં પ્રવાહમાંથી
વિંછીને કાઢતો હતો, વિંછીને હાથમાં લીધો કે તરત જ ડાખ માર્યો.
ફરી બીજા હાથમાં લીધો ફરી ડાખ માર્યો, એમ ઘણા ડાખ માર્યા,
છતાં હાથમાં પકડી રાખ્યો. ત્યારે નદીના કાંઠે ઉભેલા લોકોએ કપડો
લીધો કે જે ડાખ મારે તેને તું કેમ બચાવે છે ? ઉત્તર:—દુર્જન દુર્જન
નવાને ન છાડે તો સત્ત્વજન સત્ત્વજનતા કેમ છાડે ? એ ઉપરથી સાર એ
લેવાનો છે કે અધર્મી અને પાપી ખામર જીવો પ્રત્યે દ્વેષ ન કરવો.
તેને મહાય કરવાની કશ્ચ ન થાય તો, તેનાથી મધ્યસ્થ રહેવું પણ
દ્વેષ ન કરવો. ગર્વકાલનો મહા પાપી આજે મોટો ધર્માત્મા પવિત્ર
આત્મા થઈ શકે છે. જે પોતાનું સાચું હિત સમજશે તે મુખી થશે.
શ્રી દયચંદ્રજી મહારાજ કહે છે કે:—

“ તુજ કંડલા સહુ ઉપરેજ, સરખી ■ મહારાજ,
પણ અવિરાધક જીવનેજ, કારણ સંકળું થાય રે.

ચંદ્રાનમ જિનજી સાંભળીએ અરદાસ. ”

હે નાથ તારી અક્રિય, અક્રપાય કરૂણા જે અવિરાધકૃત્ય સ-
મજીને સ્વીકારે તેને અનંતો ઉપકાર થાય છે. પણ જેણે તારા વીત-
રાગ સ્વરૂપ લોકોત્તર માર્ગનો આદર નથી કર્યો, તે વિરાધક જીવને
શું ઉપકાર થાય ? જેને પુણ્ય પાપ, માનાદિ તથા વિષયલોગ
આદિની મુશ્કેલી મમતા છે, તેને સત્ સ્વરૂપની સચ્ચિ ક્યાંથી થાય ?
દિવાળી અને નવું વર્ષ એમ કાળ તો બદલાયા કરે છે. પણ શુદ્ધા-
ત્મસ્વરૂપની યથાર્થ શ્રદ્ધાવડે સમ્યગ્દર્શનનો પ્રકાશ કરીને, આ
સુપ્રભાત (પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન) ના ગાણું તો એવાં છે કે, સમસ્ત
જીવોને સદા સુખ દેનારાં છે. આ સૂર્ય તો અમુકને પ્રકાશ કરે, પણ
આ જ્ઞાન સુપ્રભાત પ્રભાકર તો અત્યંત મહાન છે; તેથી સર્વ જીવોને
પ્રકાશ આપનાર છે. જેને પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તે સર્વજ્ઞ,
વીતરાગ ભગવંત કહેવાય છે. ત્રણલોકના નાથ કહેવાય છે. તેની
સાન્નિધ્યમાં બેઠેલા જીવોને ઘણું સુખ થાય છે. આ સૂર્ય પ્રભાત કાળમાં
ઉદિત થાય છે, અને સાંજે અસ્ત થતો દેખાય છે. પણ જિનેશ્વર ભગ-
વાનને કેવળજ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે તે કદી અસ્ત પામતી નથી.
તે જ્યોતિ પ્રગટ થતાં ત્રણલોકમાં અજવાળું અને બધા જીવોને
શાંતિ થાય છે. નરકના અતિ દુઃખી જીવોને પણ બે ઘડી શાંતિ થાય
છે. એવો ઉત્કૃષ્ટ મહિમા જેનો છે, એવા કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ મારે
હું તેમને નમસ્કાર કરું છું. તીર્થંકર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થતાં
વિદ્યાધરો અને દેવીઓ એમની પૂર્ણ વીતરાગતા પવિત્ર કેવળજ્ઞાન
સ્વરૂપનાં ગાણું ગાય છે, સ્તુતિ કરે છે. તે વિદ્યાધરો પ્રભુના ભક્ત
હોય છે. તેમની કન્યાઓ બહુ સુંદર રીતે પ્રભુનાં સ્તવન ગાય છે.
એવા શ્રી અરિહંત ભગવાનનું કલ્યાણકારી સુપ્રભાત (કેવળજ્ઞાન
મંગલિક) સત્પુરુષનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે.

તા. ૧૩-૧૧-૩૯

૮૬ મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે શુભ અધ્યવસાય એજ મુખ્ય-
પણુ તો દેવલોક છે, અને અશુભ ભાવ તે નર્કાદિ ગતિ છે. કારણકે
જેવા ભાવનો જીવ કર્તા થાય, તેવા પ્રકારના ભોગવવાનાં તે ગતિ
અને પ્રકૃતિની અવસ્થાનાં ભોગ્યસ્થાનો ચૌદ બ્રહ્માંડમાં છે.

“ તે તે ભોગ્ય વિગેષના, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવઃ
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાવ. ”

પરમાણુની સ્થૂળ સુદૃઢ અવસ્થા, પુદ્ગળનું અચિંત્ય સામર્થ્ય, તથા અચિંત્ય જીવનું વીર્ય એ આદિના અહીંઆં ઘણા વિચાર સમાય છે. લોહચુંબક પથર અને લોહ એ બેઉ જડ અચેતન ■ છતાં તે સ્વયં કાર્ય કરે છે. તેમ પુદ્ગલને અનેક પ્રકારે વિચારીએ તો પુદ્ગલમાં સ્વયં ભોક્તૃત્વદાન શક્તિ છે. જીવમાં પણ અસંખ્યાત પ્રકારના શુભ અશુભ પરિણામરૂપ અધ્યવસાય થાય છે. આત્માના વીર્યનું જે શુભ અશુભ કર્મની અવસ્થામાં જોડાવું થાય છે, તે ભૂલપણે ભોગવવાની યોગ્યતા અને સ્વાધીન અવિકારી પરિણામ, બેઉનો વિચાર કરો તો માણુમ પડશે કે જીવ અને અજીવ દ્રવ્યનું સામર્થ્ય સૌ સૌની સત્તામાં છે. જડમાં પણ અનેક અચિંત્ય શક્તિ છે. એક જ જાતના પરમાણુમાં ક્ષણવારમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અદલાઈ જાય છે. જેમ દૂધમાંથી દહીં, દહીંમાંથી ધી. દૂધ બગડી જાય ■ તે બગડી જવાની તેનામાં શક્તિ છે. એવી રીતેજ દરેક પુદ્ગલમાં ગળવું, મળવું, સડવું, પડવું ગતિરૂપ થવું એવો જડનો સ્વભાવ છે. એક રજકણ પરમાણું એક સમય માત્રમાં લોકના છડાથી ગતિ કરીને ચૌદ રાજલોક પ્રમાણે શીઘ્ર સ્વયં જઈ શકે છે. દરેક પદાર્થમાં પરથી જુદાપણાની સહજ શક્તિ છે, તે તેની સત્તામાં રહીને બહારે છે તેમાં કંઈક કંઈ ભોગવાવે એ વાત સંભવતી નથી. ૮૬.

હવેની ગાથામાં શિષ્ય કહે ■ કે આપે કર્તા ભોક્તાપણું જે પ્રકારે કર્યું, તે વાતનો અંતરથી વિચાર કરતાં તેનું વ્યથાર્થપણું સમજાય છે. પણ આત્મા કર્તા ભોક્તા ઠર્યો, તો પછી તે પુણ્યપાપનાં શુભ અશુભ પરિણામવાળા બંધથી નિવૃત્ત થવા યોગ્ય રહેતો નથી.

તે શાંદાની ગાથા હવે કહે છે.

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેનો નહિ ભોક્ષ;
વીત્યો કાળ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. - ૮૭.

હવે શિષ્યમાં વિવેકબુદ્ધિ વધે છે. હા પાડતો કહે છે કે આપની કહેલી દલીલ અને મારો ભાવ મળે છે. એટલે આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા અને ભોક્તા જે પ્રકારે છે તે જાણ્યું, પણ તેનો મોક્ષ કેમ થાય તે જાણતું નથી. કારણકે હજી કર્મ કરવારૂપ દોષ વર્તમાનમાં વર્તે છે, તેથી ભાસે છે કે શુભ અશુભ પરિણામ મારાં, અને હું તેનો કર્તા, એમ કંઈ અનિષ્ટપણું વર્તમાનમાં વર્તે છે તો ભવિષ્યમાં તે ભૂલ કેમ ટળશે? તેનો ઉત્તર:—ગુરુ કહે છે કે:—તેં જાણ્યું કે વર્તમાન પૂરતીજ ભૂલ છે. તે ભૂલ રહિત, તું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવે છે, તો આ વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાંથી દોષ ટાળીને, નિર્દોષ અભિપ્રાયની સળંગ પૂર્ણ પવિત્ર જ્ઞાનઘન વીતરાગતા સાથે મેળ કરી લે; એટલે તે શુભ અને અશુભથી નિવૃત્ત થતાં, આત્માના જ્ઞાતા દૃષ્ટા સાક્ષી સહજ સ્વભાવમાં રહેવાથી તે દોષનું ટળવું થશે. આ દોષ વર્તમાનમાં દેખાય છે, તે દોષરહિત શુભ પણ છે; અને તેનો પ્રતિપક્ષી દોષ પણ છે, માટે તે શુભને તું ગ્રહણ કર એટલે દોષનું ટળવું સ્વયમેવ થશે. આ શંકાનો ઉત્તર ગાથારૂપે હવે પછી આવશે. અહીં તો શિષ્ય કહે છે કે આ વર્તમાનમાં તો દોષ છે, તે દોષ ન ટળે તો મોક્ષ કેમ થાય? ૮૭.

હવે શિષ્ય વિચાર કરીને બીજી આશંકા રજૂ કરે છે:—

શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિ ગતિમાંય;

અશુભ કરે નકાદિ ફળ, કર્મરહિત ન ક્યાંય. ૮૮.

મને તો એમ લાગે છે, કે દયા પાળીએ પ્રત, શીલ વગેરે શુભકાર્ય કરીએ, જગતનું ભલું કરીએ. એવાં પુણ્ય પરિણામથી તેનું ફળ દેવગતિમાં મુખ્ય ભોગવવું થાય છે. અને પાપના પરિણામ હિંસા અને ચોરી આદિના કાર્યો કરે, કરાવે અને અનુમોદે તો તેનું ફળ નરક-ગતિ થાય, તેથી જીવનો મોક્ષ થવો સંભવતો નથી. જો જીવનો મુક્ત સ્વભાવ હોય તો આજસુધી તેનો મોક્ષ કેમ ન થયો? અનંતકાળ વીત્યો પણ હજી શુભ અશુભ કર્મ કરી—શુભ અશુભ બંધભાવ કરવાનો દોષ વર્તમાનમાં પણ છે. શુભભાવ બંધનું કારણ છે એમ તો શિષ્ય અહીં સમજ્યો છે.

પુણ્યથી ધર્મ-ગુણ માનનારા તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ છે; કારણકે પ્રકૃતિના નિમિત્તમાં રાગપણે ટક્યા છે, અને પરભાવને પાતાનો માને છે, કર્તાપણું માને છે, તેમને જ્ઞાતાપણું ક્યાં રહ્યું? જ્ઞાતા-પણાનો જેને આદર નથી, તેના પુણ્ય પરિણામ પણ નિગોદના મદા દુઃખનું કારણ છે. એવા સંસારી જીવ પુણ્ય પાપ વિના હોઈ શકે નહિ. પણ સમ્યગ્દર્શન-શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા થતાં તે પુણ્ય પાપનો સ્વામિ-કર્તા ભોક્તા હું નથી, પણ હું તો મારા શુદ્ધ સ્વ-ભાવનો જ કર્તા ભોક્તા છું એમ સ્વ અને પરભાવની વહેંચણી કરે છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થતાં પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવનું જ્ઞાન અને પુરુષાર્થ બેઉ તેને હોય છે; એવા સ્વભાવનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ જે કંઈ રાગદ્વેષ આદિ દોષ અલ્પ પ્રમાણમાં થઈ જાય તો તેમાં ટકતો નથી એટલે સંસારમાં રૂચિ આદર નથી તેને શુભાશુભ કર્મક્રિયા નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ૮૮.

શ્રી ગુરુનો ઉત્તર:-

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સંજ્ઞા પ્રમાણ;
તેમ નિવૃત્તિ સંજ્ઞાતા, માટે મોક્ષ સુખણ. ૮૯.

ચેતનની અવસ્થાના દોષથી થતાં શુભાશુભ કર્મપદ જાણ્યાં, અને સાથે તેમ પણ જાણ્યું કે મેં શુભ અશુભ પરિણામ ક્યાં અને તેથી તે થયાં. પણ તેનું ક્ષણ સ્વર્ગ નહોતો ભોગવવાપણું છે. તે શુભા-શુભ ભાવ દોષ છે, તેથી નિવૃત્ત થઈ શકાય છે. હું જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, સાક્ષી જ છું, પરમાણું, પુણ્યાદિ, દેહાદિની ક્રિયા કરવી તે મારો ધર્મ નથી; હું જ્ઞાતા છું તો જ્ઞાયક જ્ઞાન સિવાય કરે શું? હું જ્ઞાન છું તેથી તેમાં ટકવાનો પુરુષાર્થ થઈ શકે છે. અજ્ઞાનભાવે હું પરનો કર્તા ભોક્તા છું એમ કલ્પના કરી પરમાં મુખ્યશુદ્ધિ મેં માની હતી, તે જ્ઞાનની ભૂલ અવસ્થા મેં કરી હતી. તે ભૂલ અવસ્થા પસંદગીને અભૂતસ્વ જ્ઞાનદશા હું જ કરી શકું.

કોવે યાજ્ઞીને જેમ ક્ષમા થઈ શકે છે, તેમ જે હું કરું, હું ક્યા-વાળો, પુણ્યવાળો, હું બીજાને બચાવું, મુખી, દુઃખી કરું વગેરે રાગસ્વ

પરભાવમાં ટકવારૂપ મિથ્યાભાવ, અને પરમાં મુખ્યબુદ્ધિની કલ્પના હું કરતો, તે અસત્ કલ્પનાથી હું નિવૃત્ત થઈ શકું છું. હું પુણ્ય પાપ રાગાદિ રહિત નિર્મળ શુદ્ધ સ્વભાવ છું એમ યથાર્થપણે જાણવું તે સ્વાધીનપણું છે, મારા સ્વરૂપની સ્વાધીનતામાં પર પ્રકૃતિની ઉપાધિ નથી. પુણ્ય પાપ મેં કર્યાં, મેં ભોગવ્યાં તેમ માન્યું હતું, તે પ્રકૃતિની અસરને લઇને મારામાં ઉપાધિ ઉણપ-હીનતા અને રાગી દ્વેષીપણું હતું. તેનાથી ગુલાંટ મારી એટલે જાણ્યું કે મારો સ્વભાવ પરભાવપણે નથી. પણ નિર્મળ શુદ્ધ અક્રિય જ્ઞાતા સ્વરૂપ છે, પરથી સર્વથા નિવૃત્ત સ્વરૂપ નિરપેક્ષ છે. એમ પુણ્ય પાપથી જુદો, અસંગ, જ્ઞાતાપણે ટકી રહેવાનો પુરૂષાર્થ કરવાથી, તે શુભાશુભ ઉપાધિક ભાવથી જીવ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. “તું છે મોક્ષ સ્વરૂપ,” પરવસ્તુમાં પુણ્ય પાપની ક્ષણિક અવસ્થામાં તું ભળવા યોગ્ય નથી. પુણ્યપાપરૂપ ભાવ કરવાથી કર્મબંધ થાય છે તે તેનું સંદેહપણું છે. તેનાથી વિપરીત શુદ્ધભાવ કરવાથી શુભાશુભ ભાવની નિવૃત્તિ પણ સંદેહ છે. મારે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે, એમ હે વિચક્ષણ તું જાણ. શિષ્યની લાયકાત કેવી હોય, સત્સ્વરૂપનો જિજ્ઞાસુ શિષ્ય કેવો જોઈએ, પાત્રતાની ભૂમિકા કેમ વધે તે અહીં જોવાનું છે. પહેલા ચાર પ્રશ્નના ઉત્તર જાણ્યા તેમાં શિષ્યને શંકા નથી; તેથી શ્રી ગુરુ કહે છે, કે નિવૃત્તિ થઈ શકે છે, નિવૃત્તિનો પુરૂષાર્થ કરી શકાય છે મારે હે ચતુર શિષ્ય તે તું જાણ.

ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર પ્રમાદ અધ્યન ગાથા ૩૨ માં કહ્યું છે કે:—

અવસોહ્યિકપટ્ટગાપહં ઓદ્દિષ્ણો સિ પહં મહાલયં ।

ગચ્છસિમ્મગં વિસોહિયા સમયં ગોયમ મા પમાયણ ॥

હે ગૌતમ ? તારી શુદ્ધ સ્વભાવભૂત સમ્યક્દ્રષ્ટિ તને પ્રાપ્ત છે.

અને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ અવસ્થા તારી સમીપ વસે છે, મારે તને જે પ્રશસ્ત રાગની અલ્પ અસ્થિરતા છે તે પ્રમાદ છોડ. કેવળજ્ઞાન લેવામાં, પૂર્ણ પરમાત્મદશા લેવામાં સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર. કારણકે તે પદ તારાથી દૂર નથી. તેમ શ્રીમદ્ અત્રે શિષ્યને કહે છે કે હે વિચિક્ષણ, તું જાણ, એમ પોતેજ શિષ્યપણાનો આરોપ કરીને સુંદર ઘટના કરી છે. શિષ્યને કહે છે કે તું જાણ કે

આ રીતથી મોક્ષ છે, મારે તું શીઘ્રજ પરભાવથી, શુભાશુભ બંધ-
ભાવથી નિવૃત્ત થા. “નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું”
હું પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્ય છું, અક્રિય છું, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાયક માત્ર છું, એ
અભિપ્રાય સહિત પૂર્ણતાને લક્ષે, વર્તમાન અવસ્થામાંથી રાગના
ભાગની અસ્થિરતાને પુરૂષાર્થની સ્થિરતા વડે ટાળ. એમ રાગ ટાળતાં
બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિમહુ ટળી જાય છે. કેમકે બહારનું કંઈ
કરવાનું આત્માને હાથ નથી. પરવસ્તુનું મહાભૂત્યાગ જ્ઞાનમાં નથી.
શુભાશુભ પરિણામ, બંધભાવને તું શીઘ્ર બાળી મૂક, એમ ૧૭ મે
વર્ષે શ્રીમદે અંદરથી પડકાર મારીને કહ્યું છે. જે પુણ્યાદિ શુભાશુભ
રાગનું કર્તવ્ય ઠીક માન્યું હતું, તેને ઉપાધિ બાળીને તું મિધ્યા મા-
ન્યતા છોડ, એમ કહ્યું છે.

કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ. જેમાં તે ઠીક માન્યું હતું તેને દાપમય
અડીક માની, બંધભાવને ઉપાધિરૂપ બાળ્યા મારે તેની નિવૃત્તિ થઈ
શકે છે. સમ્યગ્ અભિપ્રાયથી શુદ્ધતાના અવસંબંધનદ્વારા શુભાશુભ
ભાવનું નિવૃત્ત થવું સંદેશ છે. તે શુભાશુભ કર્મનું કરવાપણું જેમ
સંદેશ છે તેમ તે વિભાવ નહિ કરવાથી તેની નિવૃત્તિ પણ સંદેશ છે.

ત્યાગ કરો, પુણ્ય કરો, સંસાર, સ્ત્રી, પૈસા બધુંય ત્યાગી ઘો
આમ કરવું તેમ કરવું, એવું અનંત કાળથી સાંભળવામાં આવે છે
પણ મુક્તપણું, કર્મબંધન-ટળવાપણું, સહજપણે નિવૃત્ત થવું તે કેમ
ન આળ્યું ! તે વિચારો. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મુક્તિ કેમ થાય ?
વસ્તુ માત્રનો પોતપોતાથી પરિણમવાનો સહજ સ્વભાવ છે; છતાં છવ
પરનો કર્તા-ભોક્તા થઈ અસત્ કલ્પના ઉભી કરે છે, અને પરવસ્તુમાં
મુખ્યબુદ્ધિ કરે છે, અને પરભાવપણે રાગી દ્વેષી થઈને રહે છે. અને
હું કરું હું લઉં, મુકું ત્યાગ કરું, એમ જ્ઞાનમાં અસ્થિરતા, કૃત્રિમતા,
અસહજપણું પોતે જ કરે ॥ વસ્તુનો સ્વભાવતો સહજ છે; કશું હાથી
થતું નથી, છતાં ભૂલથી જીવ માને છે કે હું પરતું કરું છું, લઉં છું,
મહાભૂ કરું છું, ત્યાગ કરું છું. કોઈને પ્રશ્ન થયે કે ત્યારે કરવું શું ?
ઉત્તર:-વસ્તુ (આત્મા) નો સહજ જ્ઞાતા દષ્ટા માત્ર સાક્ષી સ્વભાવ
છે; ચૈતન્યતા છે, તો તેમાં (જ્ઞાતાપણામાં) જ્ઞાનપણે બાળવું, ટકવું;

એજ સહજ સ્વાધીન સુખ છે તે કરવું. હુઃખી થાવું હોય તો ખીજું માનો. ઉંધું માનવાની ભૂલ કરવા જીવ પોતે સ્વતંત્ર છે. પ્રશ્ન:-ભગવાનનો ઉપદેશ છે કે ત્યાગ કરવો. ઉત્તર:-મોહગર્ભીત વૈરાગ્યથી જે ત્યાગ વર્તે છે તે વાસ્તવિક ત્યાગ નથી, પણ અંતરાયનો ઉદય છે. ઉદયજન્ય ત્યાગ તે સાચો ત્યાગ નથી, પણ યથાર્થ તત્ત્વદૃષ્ટિના ભાન સહિત, સાચી શ્રદ્ધા સહિત, હું શુદ્ધ છું, પરવસ્તુનો ગ્રહણ ત્યાગ કરવો કે દહાદિની ક્રિયા કરવી તે મારે આધારે નથી, હું અક્રિય જ્ઞાતા સાક્ષી શુદ્ધ જ છું, એ અભિપ્રાયની દૃષ્ટિ રાખીને, વર્તમાન અશુદ્ધ અવસ્થાનો રાગ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ કરવો. તે રીતે રાગ ટાળતાં રાગનાં નિમિત્ત જે બાહ્ય પરિગ્રહ તેનો ત્યાગ સહેજે થઈ જાય છે. એવો સહજ વસ્તુનો નિમિત્તનૈમિત્તિક સમ્બંધ છે. હઠથી કંઈ થતું નથી.

કોઈ માને કે મારે વિષય કપાય સંસારના રાગાદિ કંઈ છોડવાં નથી, કારણકે હઠથી તો કંઈ થતું નથી. એમ સ્વચ્છંદી ભાષા બોલે, અને રાગ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ ન કરે, વિષય કપાયમાં પ્રવર્તે, અને કહો કે જે થાવું હશે તે સહજપણે, ઉદય પ્રમાણે થઈ જશે. તો તે ઉંધી દૃષ્ટિ એટલે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. મોહ મમત્વ રાગ ટાળવાનો પુરૂષાર્થ કરે તો રાગતું નિમિત્ત છુટી જાય છે. મારે સાચા અભિપ્રાય સહિત રાગનો ત્યાગ એજ મોહનીનો ક્ષયોપશમ-જન્ય ત્યાગ છે. અંતરાયનો ઉદય હોય તેને ત્યાગ માને, અને કહો કે અમે ચારિત્રવાન છીએ, ત્યાગી છીએ, એની વાત અત્રે નથી. અહીં તો યથાર્થ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને જ્ઞાનની સ્થિરતાવડે રાગનો ત્યાગ થાય તે કરવા કહ્યું છે.

તા. ૧૪-૧૧-૩૯.

ગાથા ૮૯ માં કહ્યું કે જેવા શુભાશુભ ભાવ જીવ કરે છે તેવું તેનું ફળ થાય છે; અને પુણ્ય પાપના ભાવ ન કરે તો તે નિવૃત્તિની સંકેતતા છે—નિવૃત્તિસ્વરૂપ મોક્ષ છે. એમ હે વિચિક્ષણ તું જાણ. અહીં એવી અપૂર્વ ઘટના કરી છે, કે શિષ્ય જેટલું સમજ્યો તેથી પાછા ન ફરે, અને અપ્રતિહતભાવે પૂર્ણને પુરૂં પાડે; એવી કમખંડ શૈલી આ શાસ્ત્રમાં કરી છે. શિષ્ય પોતે ચાર પદને યથાર્થપણે પોતાના

અંતરની તૈયારીથી ઝીલી રીતે સમજ્યો છે, કે ફરીને તેમાં ગંધ, સંદેહ કે ભૂલ તેને ન આવે. ૮૬.

હવે ૮૭-૮૮ મી ગાથાનો ઉત્તર ૬૦ મી ગાથામાં કહે છે:—

વીત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;
તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષસ્વભાવ. ૬૦.

કર્મ સહિત અનંતકાળ વીત્યો તે શુભાશુભ કર્મ પ્રાપ્તિની છયની આસક્તિને લીધે વીત્યો. જ્ઞાતાપણું ભૂલીને ઉપાધિમાં છવ આક્રમ્યો, અને તેથી ઉપાધિરૂપ થયો; પણ હું તો શુભાશુભ ભાવ સહિત જ્ઞાનધન છું, મારામાં પરવસ્તુનો ધર્મ શીરીતે રાખવે! હું એનો, અને એ મારાં એવા બંધભાવમાં અનંતકાળ વીત્યો. પણ તેનાથી ઉદાસીન થઈ માત્ર જ્ઞાતાપણે રહેવાથી શુભાશુભ ભાવ છડાય છે; અને તેથી મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે. દેહમાં એકદીને જ્ઞાનનો વ્યાપાર અને તે જ્ઞાનની ક્ષણેક્ષણે ઘટી અવસ્થા અને તેજ ક્ષણે તેજ દીપ્તે પૂર્વ કર્મથી શુભાશુભ અવસ્થાની પ્રગટદશા ઉપજે છે. તે રાગ, હર્ષ, શોક, આદિ મંડીન પરિણામ પ્રકૃતિનો ઉપાધિક્ષણ છે, તેમાં જે પ્રીતિથી આકર્ષુ થાય છે તે ભૂલ છે; મારે તે ભૂલદાળી શુભાશુભ અમરથી ભિન્ન જ્ઞાતા, દૃષ્ટા છવ રહે તો તે સહેજે નિવૃત્ત થાય છે. પ્રકૃતિના નિમિત્તનો જ્ઞાનમાં ભૂલભાવે સ્વીકાર કર્યો હતો, તે ભૂલ નિર્મળ જ્ઞાતાપણે દાળ, તો તારું સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. જ્ઞાતાપણમાં ટકી રહેવારૂપ પુરુષાર્થથી પ્રગટ મોક્ષદશા-પૂર્ણ પવિત્રતા થઈ ગઈ છે. યથાર્થ અભિપ્રાય બંધાર્થ ગયો, કે શુભાશુભ ઉપાધિક્ષણ કર્યો મારું નથી, એ માગે સ્વભાવ નથી. એમ પોતાની પૂર્ણ શુદ્ધતાને જાણવાથી અને માનવાથી, અમર પરિણામે બંધ અવસ્થા ટળે છે. અને નિરૂપાધિક્તા પ્રગટે છે. ૬૦.

હવે મોક્ષરૂપ સ્વરૂપ કહે છે:—

દેહાદિક સંયોગનો, આત્યંતિક વિયોગ;
સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખભોગ. ૬૧.

મોક્ષની વ્યાખ્યા કરે તો કહે છે કે અંદરમાં શુભાશુભ પરિ-
 ભામની નિવૃત્તિ, અનાસક્તપણે ઉદાસીનતા થવાથી, અને જ્ઞાતા સ્વ-
 ભાવમાં રહી રહેવાથી કર્મની ઉપાધિ રખી જાય છે. રાગદ્વંદ્વ રજનવાથી
 શુભાશુભ ભાવના અભાવનું ક્ષણ મી, સફરમી, દેહાદિ શુભ અશુભ
 પ્રકૃતિના સંયોગનો વિયોગ (ત્યાગ) સારુજે થઈ જાય છે. રાગ રજતાં
 રાગનું નિમિત્ત રખી જાય છે. અહીં કહે છે કે “દેહાદિક સંયો-
 ગનો આત્યંતિક વિયોગ.” એટલે જે ભાવે દેહાદિ પુણ્ય પાપ પ્રકૃ-
 તિના સંયોગ થાય છે, તે અંધભાવને શુદ્ધ ભાવવડે રાખીને અખંધ-
 ભાવ-વીતરાગભાવને સખંડ ઉભો રાખે, તો જે પૂર્વે દેહનો અનંત-
 વાર સંયોગ વિયોગ થતો હતો, તેમ ન થતાં આત્યંતિક વિયોગ થઈ,
 છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રદશા પૂર્ણ શુદ્ધતા, મૂક્તદશા, મોક્ષ અવસ્થા
 પ્રગટ થાય છે. પુણ્ય પાપના ભાવ ન કર્યા એટલે નવીન શુભ અશુભ
 કર્મ પ્રકૃતિનો અંધ થતો નથી, અને જીનાં અંધાચેલાં કર્મ તેનું ક્ષણ
 દેખાડીને રખી જાય છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થતાં કર્મનું રજવું
 અધીક થાય છે, અને નવીન શુભ અશુભ કર્મનો અંધ અલ્પ થાય
 છે; એમ સર્વથા અખંધભાવે એટલે શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિર રહે
 તો, દેહાદિ ઉપાધિ સંયોગનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ શકે છે. નહું
 અંધન આનનું નથી; અને તેનું ક્ષણ સિદ્ધ સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વભાવ છે,
 તે મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટે ત્યારે સાધ્યતપદે અનંત અવ્યાખ્યા અત્મા-
 નંદ અક્ષય આનંદ ભોગવાય. સિદ્ધ એટલે પૂર્ણ શુદ્ધ કૃતકૃત્યદશા,
 જેમાં કંઈ કરવાપણું નથી. પ્રથમ શુભાશુભ પરિભામની હીનાધિક
 અવસ્થા અને તેવીજ સ્થિતિવાળા દેહાદિ સંયોગ મળતા હતા; તે
 ઉપાધિભાવનું ફરી ગ્રહણ ન થાય એવા, શુદ્ધ વીતરાગ અખંધભાવ
 વડે તે જાતના પુરપાથની સ્થિરતાથી, તે તે સંયોગનો વિયોગ કરવામાં
 આવે તો, જે પૂર્વ કર્મ સત્તામાં પડ્યાં છે તેની અખંધપૂર્વક નિર્જરા
 થાય. અને તેવીરીતે દેહાદિનો સર્વથા વિયોગ કરવામાં આવે તો
 મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટે છે. અને “નિજ અનંત સુખભોગ” ભોગવે.
 કોઈ એમ માને છે કે મોક્ષમાં સ્વાધીનપણું નથી, તેથી સમયે સમયે
 અનંત આનંદનો ભોગવડો નથી કારણકે અનુભવવું અને અનુભવનાર
 એ બે ભેદથી તો દ્વેત થઈ જાય છે, માટે ત્યાં ભોગવવાપણું કંઈ નથી,

એમ માનનાર મતાર્થીના મતનું નિરાકરણ થયું. “નિજ અનંત મુખ-
લોગ” લોગવે છે એમ જણાવી અહીં ક્યું છે.

આત્મા પોતે અનાદિ અનંત સ્વાધીન સુખરૂપ છે. તેમાં સંસાર
અવસ્થાનો વિયોગ થવો, અને અવિકારી પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષ સ્વભાવ-
દશાનું પ્રગટ્યું, અને સદૃશ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું નિત્ય રહેવું, એ
ઉત્પાદ વ્યય અને દુઃખપણું છે. દરેક ક્ષણે અનંત મુખનો લોગવદો
સિદ્ધદશામાં છે, આ દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયનું સ્વરૂપ જેણે જાણ્યું
નથી, તેને સાચા તત્ત્વસ્વભાવમાં સંદેહ આવે છે, અને કોઈપણ
કલ્પનાવડે અન્યથા માને છે. પોતાની શુદ્ધ અવસ્થાનો દરેક ક્ષણે જીવને
લોગવદો છે, એવો વસ્તુનો સદૃશ સ્વભાવ છે. કોઈ કહે કે ત્યાં તો
કંઈ લોગવાતું જ નથી તો તે મત ખોટો છે. હવે સ્થ અવસ્થામાં પણ
જ્ઞાની પુરૂષ પોતાનો સદૃશ આત્માનંદ અનુભવે છે. તો આતો પૂર્ણ
પવિત્ર શુદ્ધ નિરાવરણદશા પ્રગટ વર્તે છે, આટલે ત્યાં તો અનંત મુખ
છે, એમ હું શિષ્ય, તું માન. ૯૨.

મોક્ષના ઉપાયનું છતું પદ. શિષ્ય શંકા કરે છે કે—મોક્ષ તો
બ્રહ્મ છે, પણ તેના ઉપાયના સાધનમાં વિરોધ થણા છે. અનંત
કાળનો અઝાણો તે લોકોત્તરમાર્ગ છે, અને લોકો અનેક પ્રકારે તેના
ઉપાય બતાવે છે. કોઈ માને કે દેહાદિ ક્રિયાથી મોક્ષ મળે, કોઈ માને
કે જાણવાથી મળે, કોઈ પુણ્યથી મળે એમ કહે છે. એમ અનેક મતા-
ર્થીઓ પોતપોતાનું કથન કહે છે, તેથી મને પણ શંકા થાય છે. તે
શંકાના કારણે શિષ્ય રચ્ચુ કરે છે. શિષ્યની શંકા—

હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;

કર્મો કાળ અનંતનાં, શાથી હેવાં જાય? ૯૨.

ભવભીરૂ શિષ્યનો અંદરના કાળજનો પોકાર છે, કે અવિરોધ
ઉપાય હાથ ન આવે એટલે, યથાતથ સાચો ઉપાય સમજ્યા વિના
કર્મબંધથી કેમ છૂટી શકાય? વળી અનંતકાળના કર્મો છે, તે અંધ
આપુખ્તવાળા મનુષ્યદેહથી કેમ હેવાં જાય? શિષ્યનો ઉત્સાહ સમજાવું
સહિત વધો છે, કે મોક્ષનો સદ્ઉપાય સમજાવો.

હવે શિષ્ય મોક્ષની હા પાડે છે અને તીવ્ર જિજ્ઞાસા સાથે ઉત્સાહ દેખાડે છે. તે અપૂર્વ લોકોત્તરમાર્ગની સાચી વિધિ સમજવા માગે છે અને જણાવે છે કે, યથાતથ્ય અવિરોધ પરમાર્થભૂત સાચો, મોક્ષનો ઉપાય સમજાવો.

ઘણાં સૂત્રમાં ચાર પ્રકારના શ્રોતા કહ્યા છે.

(૧) અરિસા જેવા, જે જે ન્યાય વક્તા કહે તે ન્યાયને તરત સમજી લે.

(૨) ધર્મની પુઁછડી જેવા-કે જે ગમે તેવી ધર્મની વિપરિત વાત સાંભળે તો તેની પણ હા પાડે, બધાને વંદન કરે, સત્ય અસત્યની પરીક્ષા જેમને નથી. કોઈ જાતનો અવિરોધી નિર્ણય કરવાની મધ્યસ્થબુદ્ધિ નથી, પરીક્ષા કરવાની તુલનાત્મકબુદ્ધિ જ નથી.

(૩) કુટેલા ઘડા જેવા-કે તે સાંભળે પણ અહુણ કરે નહિ.

(૪) ધોરના કાંઠા જેવા, કે જેને કાંઠા વાંકા હોવાથી તે ઉપર વસ્ત્ર સુકાવા નાખે તો કેમે કરી ઝડ નીકળે નહિ. તેવા કુતર્કવાદી અને ઉધાર્થ કરનારા-સાચી વાત સાંભળે ત્યાં વિરોધ કરે કે તમે આવું કેમ કહો છો? આવી શુદ્ધાત્માની શ્રદ્ધા કરવાથી તો અમારા પુણ્ય, દયા બધુંય ઉડી જાય છે. શાસ્ત્રમાં નવ પ્રકારે પુણ્ય કહ્યાં છે, માટે અમારે તો તે પુણ્ય કરવાં એજ ધર્મ છે. સાચાનો વિરોધ કરનાર માને છે કે પુણ્યથી તીર્થ'કર ગોત્ર બંધાય. તીર્થ'કર ગોત્ર તો સાચા ભાનની ભૂમિકામાં, પુણ્ય તે આદરણીય નથી એવા ભાવમાં બંધાય છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે અશુભથી બચવા પુણ્ય પરિણામ કરવાં, પણ પુણ્યથી આત્માનો ગુણ થાય છે તેમ ક્યાં કહ્યું છે? 'પુણ્ય કરવું' એટલે આત્માનો ગુણ થશે એમ તેમાં ક્યાં આવ્યું? પાપ ન કરવું એવા ઉપદેશમાં પુણ્યનો ઉપદેશ વ્યવહારથી આવે, પણ તેમાં જ ધર્મ માને તો, તેના અજ્ઞાનપૂર્વક પાપાનુબંધી પુણ્યના રૂપમાં તીર્થ'કરને બદલે તેતર થશે. જેણે આત્માને શુદ્ધ સ્વભાવી ન માન્યો, અને પુણ્યનો આદર કર્યો, અને રાગમાં અટક્યો, તેણે જ્ઞાતાપણાનો શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનાદર કર્યો. એટલે શુભભાવ કરે, તો કદાચ આવતા ભવમાં દેવ

જુલુઃ આદિ ધાય, ત્યાથી માને ગર્ધગ કે તેત ધાય, અને પરપત્રમે
નર્મ જાય તેતર ચર્ધ તે ૮૪ આ ને નર્મ જાય જ્ઞાની ધર્મામા તીર્થ
૨૦ થય જગતનો ઉદ્ધાર ૬૦ અને મોત્ય જાય

ધોગના મગ જેવા કૃતર્ધવાદી મહે છે, ક આ તો એર્ધી નિશ્ચ
યની જ નાતો મ્ગીને અમાર મધુ ઉધાપે છે, અમાર મ્ધુ બધુય
નિર્ગર્ધ હગે છે, તેથી તો મધુય ચાલ્યુ જમે. એમ મ્હી સત્યનો
અનાદર મહે છે અને પાતાના અભાવનો ઘાત ન્ના મિથ્યાભાવનો
આદર મહે છે તોપનુ આ મગ ભાગ્યમાળી છે કે વિચારવાન છવો
આ મતપરપણાને સાબળવાના ઈ-છ- છે અને મ્દયા, જેને સાચા
માર્ગની પ્રતીત નથી તે અતરાય મ્દવા આ ૬ આનતા નથી શ્રી
આનદયનછ અને શ્રીમઃ સજ્જદના મળમા તો આ વાત સાબળ
નાન મધુજ થા । હતા

શ્રીમ હહે ૨ કે —

“એહી નહિ દે મ્પના એહી નહિ વિભગ
૨૧ ન પવમમામે, કેળી વસ્ત અભગ ”

“સર્વજ્ઞ વીતનગ સ્વરૂપને વિચારતા પામી ગયા આ મવર્મલ
મૂગ” મોક્ષમાર્ગ વર્તમાનમાગમા પલ છે એર્ધેહુ મ્દીને મોક્ષે જાય
એવા છવો વર્તમાનમા પલ છે અને પાચમા આશના ઉડા મુધી
રહેમે તેને ઓગખવાની શક્તિ લેએ જેને પરમાર્થને મહુદ કરવો
હોય તેલ વિગત યાળીને જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ પ્રવર્તિત પડશે ચોથા
આરામા જે સામાત સર્વજ્ઞ મમીપે આત્મવર્મ ન પામી મકયા, તેવો
મોધો વર્મ આ મગે પલુ ઘણુ છવો પામી રાકે છે જે સર્વજ્ઞે સના
તન સાચુ તત્ત્વ મ્ધુ છે તેને, વિગત રહિતપલે સમજે નો તેને આ
મગે ૫ । એમવતાગી થતુ સભવે છે પ્રથમ ગાથામા મ્ધુ ૨ “જે
અવ.પ સમજ્યા વિના પામ્યો દુખ અનત ૨ એમ સમજપુની જ
પામી છે જેને ધૂલ યાળવી છે, તે તેયાર થને સગર સમીપે જાય
તા ભુત યાળી જાય આ પાચમા આશની વાત છે ગિર્યે એવા પ્ર
જ્ઞાની મગ મૂકી છે કે મતદર્શનના આમહી ઘણુ છે તેઓ અનેક

ઉપાય કહે છે. વળી અનંતકાળથી પ્રવાહરૂપ કર્મો પરંપરાએ બંધાય છે, તેનાથી કેમ છુટાય ? હે નાથ ! ચોથા આરામાં તો ઘણાં મોટાં આયુષ્ય હતાં, અને સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પ્રભુ તીર્થંકર ભગવાનનો યોગ હતો. પણ આ કાળે અલ્પ આયુષ્ય અને સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાનનો વિયોગ છે. તેમાં આ કર્મના શુભાશુભ બંધન કેવીરીતે છઠ્ઠાં જાય ? સંસારમાં પણ કોમનને વાંધો પડ્યો હોય તો ડાહ્યા પુરૂષો તેનું સમાધાન કરી બુદ્ધિપૂર્વક ન્યાય આપે છે, અને સમજાવે છે. તેમ આ ચૈતન્યનો નિરૂપાધિક શુદ્ધધર્મ અને ઉપાધિક ભૂલરૂપ અવસ્થાનો ઝગડો સદ્ગુરુ પાસે ફરિયાદ કરવાથી ટળે છે. ૯૨.

શિષ્ય શંકાનાં કારણો રજૂ કરે છે:—

અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;
તેમાં મત સાચો કયો, અને ન એહ વિવેક. ૯૩.

શિષ્ય મિથ્યાધર્મ, મતાર્થ, માનાર્થથી થાકીને, પાછો ફરીને સદ્ગુરુ સન્મુખ આવ્યો છે. ભવનો ભય જાણ્યો છે, તેથી હવે તીવ્ર જિજ્ઞાસા બતાવે છે કે હે નાથ ! હે પ્રભુ ! મારામાં વિવેક શક્તિ નથી, પણ સમજવાનો કામી છું. સાધારણ મનુષ્ય બહેનો બાળકો વગેરે મોક્ષની અભિલાષા ધરે, પણ તેને ઉંઘા પોપણ મળવાંથી મુંઝામ જાય છે કે હવે અમારે શું કરવું ? કોમ ક્રિયાથી મોક્ષ માને છે, કોમ પુરૂષાર્થ ન કરવો પડે એમ સહેલામાં મોક્ષ માને છે, કોમ સાચા માર્ગના વલણમાં હોય તેને અટકાવનારા પણ ઘણા મળે છે. વળી કહે કે અમારો કુળધર્મ છે તે કેમ છોડાય ? એ આદિના ઘણા અંતરાય દેખનારને અંતરાય દેખાય છે. પણ જે સર્વ બંધનને ઉપાધિક જાણી તે સામું જોતો નથી, તે સત્સ્વરૂપનો ખોજક થાય છે, તેને સત્સમાગમ મળે છે. જે ભાવે અનંતકાળ ગાળ્યો તે બંધ ભાવે, ઉપાધિક ભાવે અબંધ નિરૂપાધિક શુદ્ધ તત્ત્વ કેમ પ્રગટે ? પોતે જો શાંતિના માર્ગે જાય તો સુખ શાંતિરૂપ ફળ કેમ ન મળે ? મારે પાત્રતા અને સત્સમાગમની જરૂર છે. પોતાને માર્ગની ખબર ન હોય અને, નાનો બાળક જાણનાર હોય તો તેને પુછવું પડે. ભાવ-

નમની ડાઘા નાગને મિડ પૂ જુ છે, (૬૦) વર્ષના અનુભવી છે, ગરાબના ડાઘા છે, ઘોળા વાળ અને ઘેળી મળનાળા ૨૫) વાખની મરીનાળા છે એના દસ જાત ગાગમા એમ છે ૫૫ માર્ગમા ભૂવા પડ્યા ૩ ટુનીઆના ઘણા ડાઘા હોય ૫૫ જે માર્ગનુ ભાન પાતાને નથી, તેણે અધુર માન છાડીને તે માર્ગના જાલ ને પૂડે તે માર્ગ હાથ આવે ન પૂડે તે રખાયા કે નિષ્ણત—એ પગત વહાણમા એમીને દરીયા ગમે જતો હસો તેણે વાલ હાન્ના નાવ ડીયાને પુછ્યુ કે, તમે જ્યોતીર જાણો છો ? ગણીત જાણો છો ? ખગોળ જાણો છો ? ત્યાં નાનડીએ મ્હુ કે હું જાણતાં નથી ત્યાં પડીતજ કહે તમારા બધા વર્ષ પાણીમા ગયા આગળ ચાલ્યા દરીયામા તોગાન થનાથી વહાણ જુડને એમ જાણ્યુ ત્યાં નાનડીયા મ્હે છે કે, પડીતજ તમને તરતા આવડે છે ? મ્હે ના ત્યારે નાનડીયા કહ છે હું તો તરીને ચાલ્યો જંગ, આ વહાણ જુડી જશે મારે મારા મધા વર્ષ પાણીમા ગીયા કે તમારા ગીયા ? તેમ જે બહાણુ બીજુ ઘણ જાણતો હોય, પણ જે પગી જુદો ચાલીન મત્ત ચરમાનને જાણો નથી તો ભનસાગરમા જુડી જવાના મારે તેણે મત્તના જાલ કાર પામેથી જે ભનમાગર તરનાનો ઉપાય જાણ્યો હોય, તો જુડનાનો વખત ન આવે શ્રીમ નાજ્યદ્રતા દે ૫૫મા મત્ત સમાગમને ભલામર છે એવું કે માર્ગ હાથ નહિ આવે, મારે મધા વિનાવ નહિત આત્માનો ર્મ—માયુ હિત જેને જે એ હીએ તેણે, પાતાની જાનની તેવારીથી સત્તમમાગમ મરે પડે

છા પાની રામ આવે છ પાય બોય નક્કી ક્યાં તેથી શિષ્ય મ્હે છે કે મ્હાપિ મોક્ષપદ હોય, પણ વિગેવ સહિત સાચો ઉપાય શુ હશે ? મત્ત દર્શનના અને- અભિપ્રાયની મુજબ અદ્ય આયુષ્યથી કેમ છાગી રહે ? પરમાર્થનો માર્ગ તો ત્રણે કાળે એકજ હોયો એકજ તેનો સાચા વિવેક કેમ કરવો, તે જ પ્રશ્ન ? તમે જ બતાવો મરુ ૫૫ અધના મત્ત દર્શન ઘણા ને ઉપાય અને એમા મત્ત સાચો ચો અને ન એક વિવેક

જે મનામહના પક્ષથી મુજાય અને સાચુ સમજવા માગે તે,

તે મુઝવણનો નીવેડો કરી શકે છે. લોકો માને છે કે આપણી દરજ્જા છે
માટે કુંદુબ દેશ સમાજનું આપણે કંઈ કરી દઈએ. કંઈ સેવા કરીએ,
દવાખાના નિશાળો ખંધાવીએ, વગેરે કર્તવ્ય થાય તો હીક. એમ જે
કાર્ય પોતાને આધારે નથી, તે પરાધીન કાર્યને કરવાનો પોતાનો ધર્મ
માને છે. પરનાં કાર્ય સહેજે જે કાળે થવાનાં હોય તે કાળે થાય છે.
તેમાં આ દેહાદિતું નિમિત્ત થવાનું હોય તો તે વખતે જીવને ઇચ્છાની
વૃત્તિ ઉઠે છે, અને પર કાર્યની યોગ્યતા હોય તો તે કાર્ય થઈ જાય
છે, છતાં તેમાં મિથ્યા અભિમાન જીવ કરે છે. તત્ત્વને યથાર્થરીતે
જાણ્યા વિના, ભેદવિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના, કોઈ કહે કે હું આ અના-
સક્તપણે કરું છું. પણ તેની વાત જોડી છે, ઉંઘી માન્યતા છે. પ્રકૃતિનાં
કાર્યો ચેતન કદિ કરી શકે નહિ. ચેતન્ય જ્ઞાતા છે તેથી જે જે સંસાર
દેહાદિના કાર્ય થાય તેને માત્ર તે જાણે જ છે. વસ્તુનો સહજ સ્વભાવ
ભૂદીને બીજું માને કે હું બીજાને મુખી કરું, દુઃખી કરું, ખચાણું,
વગેરે જે વિપરિત સ્વભાવને માને છે, તે પોતાના નિર્દોષ ગુણને
દોષિત મહા અજ્ઞાનરૂપ કરે છે. પોતે ઈષ્ટ અનિષ્ટ કલ્પના કરીને નાહક
અભિમાન કરે છે, કે હું કરું છું, એમ જ્ઞાતા સ્વતંત્ર ચેતન્ય મટીને
જડ જેવો પોતાને કરે છે, માને છે. જડભાવની માન્યતા કરે છે, તેથી
અનંત જ્ઞાનીઓ કહે છે કે ચેતન્યતા, જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ પણ
કાર્ય પોતાને આધારે થાય છે એમ માને અથવા તે કાર્ય પોતાનું છે
એમ માને તે સ્વનો હિંસક છે, સ્વયં અપરાધી છે. દયા, પુણ્ય પરિ-
ણામનો આદર તે મોહ કર્મનો આદર છે. તેને સાચી ખતવાણી કેમ
કરવી, તે સમજણ ન હોવાથી આ વર્તમાન કાળમાં, સતસ્વરૂપથી
વિપરીત માન્યતા માનનારો મોટો વર્ગ છે. જાણવું તેમાં પરનું કરવું
એવો જડ ભાવનો અવકાશ જ નથી, છતાં માને કે મેં શુભ પરિ-
ણામ કર્યાં. હવે વિચારો કે મોહ કર્મના અનંતા રજકણનો સ્વીકાર
થવાથી, શુભ અશુભ પુણ્યાદિ કાર્યની ઇચ્છા ઉઠે છે, તેને જે હીક
માને છે, તેનાથી ગુણ માને છે, તે કર્મભાવરૂપ વિકારી દુશ્મનથી
ગુણ માને છે, તેથી તે અજ્ઞાની છે. આત્માનું નિરૂપાધિક શાંત લક્ષણ
છે, તેને ભૂદીને જે પુણ્યનો આદર કરે છે, હીક માને છે તેને છોડવા
યોગ્ય તે કેમ માને ? “ કર્તાનું ઇષ્ટ તે કર્મ ” જીવ જેને વહાણું માને

તેને જાડના કેમ માગે ? મારે જે તત્ત્વ અરૂપ જ્ઞાન સ્વભાવથી અગત્ય છે તે અજ્ઞાન સહિત બાહ્ય ક્રિયા કરી પાપાનુમધી પુણ્ય બાધે દેવ થાય, એવે જીવ, ધ ને પત્રી મ્હાકનો બોધ થાય, અગર મ્હાક થાય અને પત્રી નર્મમા જાય સામાન્ય રીતે આ વાત ચાલતી નથી મારે ભાગે જનસમુદ્ધ લે માને છે, તેનોથી આ બીજું છે આ વાત સ્થૂળમુદ્ધિ જીવોને બેસાડી મ્હાક પા તેમ જ સત્ત્વો નાં પ્રમાણ ઘણા છે, તો પણ વીતગગ સર્વજ્ઞના ગામનની વ્યવસ્થા પ્રમા છે સાચા ધર્મને દેખુ છે, તેથી શ્રીમદ્, રાજચક્ર જેના પત્રિત્ર આ મા પત્ર પાવ્યમા આગના છે । મુઘી રહેશે સામાન્ય લોકોને (બાહ્ય નિષ્ઠિ જીવોને) ન રૂચ તેની આ વાત છે નર્મમાન બાધેના કિષ્કિન્ધ અભિપ્રાયથી ત ન જુડુ છે એવું આ સનાતન મત્યને નમ સત્યને જાગે હરીએ હીએ જેને સાચુ દિત સાચુ મુખ જે વુ હાય તલે અવિશેડી ન્યાયમાર્ગને સમજવો પડશે

જે માં મ્હો કે જડની ક્રિયા ચેતન મે છે એને હું કરી શકું, એનાથી હીં ઘણે, વગેરે જડ નસ્તુના કુદરતી વર્મને પાતાના માને છે પાતાનું નિવ્ય માને છે અને પુણ્ય કયા આદિ રાગને ગુણ માને છે તે આત્માનો ખુની છે પાતાના જ્ઞાનને આનંદ છે હાંકે છે મર કે તેને નિર્દોષ જ્ઞાતાપદ્ધ નરી ગામ બીજું કરે તો મને હીં ના । એમ જેલે નગને પાકતો માન્યો તેને જાડના યોગ કેમ ધારે ? શુભ ના । એ નકે દયાના પરિણામ છે તે જડ પ્રકૃતિનો વ્ય જ શુભ પરિણામ થયા તેમા જેલે અભિમાન મ્હુ કે મે મ્હા, એ મારી ફરજ છે સ્તવ્ય ■ તેણે હન્ધા મુનતાને પાતાની માની અને તેને હીં માની તે પાતાના સત્ત્વનો અનાદર થયો તે જડ આત્માના ગુણની ઘાત કરનાર છે અને તેથી મહા મોહનીય મ્હને મ્હણેમ્હણે બાધે છે પુણ્યના વ્યમા બેડાય છે, તેને હીં માને છે ગુણ માને છે, તે જડને અજ્ઞાન સહિત પાપાનુ-મરી પુનઃ મધાય છે અને સાથે મિથ્યા ન મોહનીર્મ પણ મધાય ■ લોકો તત્ત્વનો શુ સ્વભાવ છે તેના જ રાવ વિરે બાધીને મનન કરતા નથી તેથી ઘાતી કર્મ શુ અને મધાય પરિણામ તે શુ, અને મધાય એ ને શુભ પરિણામ તે શુ,

વગેરે કેમ થાય છે તેની કંઈ પણ ખબર નથી. પોતાના સ્વ ગુણની
 ઘાત કેમ થાય છે, તે વિચારીને જોતા નથી. જે જ્ઞાનનું કર્તવ્ય છે,
 તે ભૂલીને જડનું કર્તવ્ય પોતાનામાં ખતવે છે, અને તેને ઠીક માને
 છે. એ વિકારી ભાવને ધર્મ માને છે. જે ભાવને કરવા જેવા અને
 ઠીક માને છે તે ભાવ કોણ છે, દુઃખન છે કે સર્જન છે ? તેનો વિચાર
 કદી કર્યો છે ? પ્રશ્ન:-તો પછી વ્યવહારથી દાન દયા વગેરે કેમ થશે ?
 ઉત્તર:-સામાના પુણ્ય હોય તો તમને ઇચ્છાનો વિકલ્પ આવ્યા વીના
 રહે જ નહીં. કારણ જે કાર્ય જે વખતે જેવા પ્રકારે થવાનું છે તે
 રીતે અવશ્ય થવાનું જ છે, તેને કોઈ રોકવા સમર્થ નથી. જે પ્રકૃ-
 તિનું કાર્ય છે અને જીવનું નથી, તેને પોતાનું માનવું તેજ અજ્ઞાન
 છે. લોકોને પરભાવ ત્યાગની વાત ગમતી નથી, પણ ઇચ્છા રાગ
 દયાના પરિણાસને પોતાનો સ્વભાવ માને, ગુણ માને કે કર્તવ્ય માને
 છે તે મૂંઢ છે, અજ્ઞાની છે, મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે; કારણકે નિર્દોષ જ્ઞાતાપણાને
 તે અનાદર કરે છે. પ્રશ્ન:-શું આત્માનો અનાદર કરવાનો કોઈને ભાવ
 (ઇચ્છા) હોય છે ? ઉત્તર:-આત્માનું ભાન નથી અને પર સત્તા મોહ
 કર્મના સ્વીકાર (=તેનો આદર પુણ્ય દયા આદિ મોહકર્મજન્ય વૃત્તિ
 છે) તેજ જ્ઞાતા ચૈતન્યનો નકાર છે, અનાદર છે. કોઈ કહે કે અમને
 તેની ખબર નથી, પણ અજ્ઞાન તે ખ્યાવ નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાનીને
 પણ દયા દાન સેવાના કાર્યનો, દેહના વ્યાપારરૂપ યોગ થઈ જાય છે;
 પણ તેને પોતાનું કાર્ય તે માનતો નથી. જે જીવ તેને ઠીક માને મનાવે
 અને તે પ્રકૃતિના શુભ અશુભ કાર્યને (પરમાર્થે) રૂઝાં માને છે મનાવે
 છે તેથી તે અજ્ઞાની છે. જ્ઞાની જાણે છે કે પ્રકૃતિનો એવો યોગ છે,
 તો જોગાલુજોગ દયાની ઇચ્છા, દાન, સેવાની ઇચ્છાની વૃત્તિ અને કાર્ય
 થઈ જાય છે, હું કરતો નથી. તેનો અને તેનું કંઈ પુણ્ય તેનો હું
 સ્વામી નથી. ધર્માત્મા સર્જનતો એમ માને છે કે ચૈતનનાં કર્તવ્યથી
 વિપરીત જે પુણ્ય, પાપ, દયા, અને રાગના કર્તવ્યને મેં કર્યા એમ કોઈ
 જણાવે તો તે મારે માથે કલંક છે. અવિકારીને વિકારી કહેવો, શાહુ-
 કારને ચોર કહેવો એવું એ છે. છતાં કોઈ તે પ્રકારની અણસમજની
 ભૂલ ન જાણે, તો પણ પોતાના ભાવની તે હિંસા અવશ્ય છે. પર-
 ભાવમાં, રાગમાં ટકવું તે મૂંઢતારૂપ અસ્થિરતા છે, કલુપતા છે.

તેને જે માને કે હીં છે, મારું કર્તવ્ય છે, તે ગણવા જેવું છે, તેણે
 અવિકાંગી નિરાકુળ આનંદ શાતસ્વરૂપ આત્મામાં રહ્યું છે, એમ નથી
 માન્યું. જેમ દાડ પીને મસ્ત થયેલો ગાડા મનુષ્ય મગમૂઝમાં પડ્યો
 પોતાને મુખ આનંદ છે એમ માને છે, પણ કાઢ્યા પુરૂષ તેની વાત
 સાચી ન માને; તેમ આત્માની સાચી પ્રતીતિથી ભ્રષ્ટ, મોહનીય કર્મથી
 મસ્ત થઈ જે માને ગગાદિ પુખ્યાદિ માગ છે, જડની ક્રિયા હું કરું,
 આમ કરું, તેમ કરું પણ જ્ઞાની તે માને નહીં તે તો જાણે છે કે એ
 પ્રકૃતિના કાર્યો ઉદય-સ્થાવર થયા જ કરે છે, આત્મા તો કંઈ તેનો મર્તા
 નથી તે તો માત્ર જાણે જ્ઞાતિમાં પડેલો જડ માને કે એ માગ
 છે, હું એનો છું, એમ પોતાના સ્વભાવને છાડીને નાહક જડ જેવો
 તે પોતાને કંટપે છે, અને પગભાવનો કર્તા અને ગ્રામી થાય છે મારું
 કહે કે દયાના, પરોપકારના કાર્ય આકરી જશે તો ? ઉત્તર — જેને સ્વ
 સ્વભાવનો ખ્યાલ આવ્યો તેને પૂછવું નહિ પડે સર્જનના હાથે જેના
 લૌકિક પવિત્રકાર્ય થાય છે, તેના અજ્ઞાની (આત્મ જ્ઞાનથી અજાણ
 જીવો)ના હાથે તેના ડાકા કાર્ય થતા નથી જ્ઞાની વર્તમાન જ્યામુધી
 સમારમાં, ગગદશામાં છે ત્યાસુધી તેનાથી દયા, દાન, દેવ-ગુરુ-દર્મની
 ભક્તિ આદિ નિરૂપ અને ક્રિયા થઈ જાય છે જેના નિમિત્તે જે પરની
 ક્રિયા થવાની છે તે થાય જ છે જ્ઞાની તેનો યથાર્થ નિવેડ કહે છે,
 અને અજ્ઞાની વૃથા અભિમાન કરે છે સ્વગુણ અને પરગુણને જો
 તો સમજાય કે, વિભાવ તે માત્ર મર્થ કેમ થાય ? જીવને અતરના
 સૂક્ષ્મ પદ્મમાં મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાની રચિ નથી, અને બહાનું
 બીજું કંઈવાની રચિ છે તેથી આજન્મની સાચું વસ્તુ તત્ત્વ મમજાયું
 નથી શ્રેણિક રાજ્યએ તેના રાજ્યમાં હિંસા—મતવખાનાં બંધ કરાવ્યા,
 તેથી તે એમ ન માને કે એ બંધ કરાવ્યા, એ જીવોને બચાવ્યા પણ
 તે તો જાણે છે કે સાગ્ર જીવોને પુણ્યનો ઉદય હતો, ત્યાં તેણે જોગાનું
 જોગ કાર્ય બની ગયું. લોકોમાં વ્યવહાર ભાગવી કહેવાય કે રાજ્યએ
 હિંસા બંધ કરાવી, પણ રાજ્યએ તો માત્ર જ્ઞાન કર્યું છે તે વખતે
 શુભગગનો ઉદય હતો, તેના રૂગરૂપ થતી ક્રિયાને નજાએ જાણી,
 પ્રકૃતિના પરમાણુ પડ્યાં હતાં તે જોડે દેખાયા શુભ કર્મના પણ મોહ
 કર્મના નિમિત્તથી ઉઠે છે, છતાં તેને હીં માને, પોતાની માને, કરવા

જેવી માને તો તે જ્ઞાની ન કહેવાય. ધર્માત્માને પુણ્યનો આદર ન હોય, છતાં પુણ્ય પરિણામ થઈ જાય ખરાં, પણ તેને તે સંધરે નહિ, વિકલ્પ હું નહિ, પુણ્ય હું નહિ. પુણ્યનું ફળ પણ હું નહિ, હું સિદ્ધ ભગવાન જેવો શુદ્ધ છું, પુણ્ય વિનાનો રાગ વિનાનો છું, એમ તે માને છે; છતાં પૂર્વ પ્રકૃતિના કારણે શુભ રાગ થઈ જાય છે; પણ જેટલે અંશે રાગને તોડે છે તેટલે અંશે નિર્જરા છે. અને જે શુભ ભાવ રહે છે, તે શુભ ભાવના કારણે લોકોત્તર પુણ્ય બંધાઈ જાય છે. પરમાણુની ક્રિયા જે પ્રકારે થવાની હોય તેને અનુકૂળ ઇચ્છા, તથા દેહની ક્રિયા થઈ જાય છે પણ તેમાં જ્ઞાનીને પ્રેમ નથી, અહંબુદ્ધિ નથી. જેને પરભાવની-ઉપાધિની ઇચ્છા નથી, તેને જ મોટાં ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય બંધાઈ જાય છે, પણ જેને પુણ્યની અને જડની ક્રિયાની મી-હાશ છે, તથા જ્ઞાતાપણાનું ભાન નથી તેને લોકોત્તર પુણ્ય પણ બંધાતા નથી. અજ્ઞાની માને છે કે મેં પુણ્ય કર્યું, મેં સેવા કરી, પરની દયા-રક્ષા હું કરું છું તથા મારામાં બંધન થયું, મેં બંધન કર્યું; એમ એક તત્ત્વમાં બેપણું તે માને છે. તેની તે હોંશ કરે છે, અને જ્ઞાતા-પણું ભૂલીને પરભાવના કર્તાપણામાં તે ઉત્સાહ દેખાડે છે. આ મહા વિપરીત દૃષ્ટિ છે, પોતાના ભાવની હિંસા કરનારી છે. પરનું કંઈ કરું તો થાય, અને ન કરું તો ન થાય એ પણ મહા અભિમાન છે.

તત્ત્વ અને પુરુષાર્થને સમજ્યા વિના કેટલાક જીવો શુદ્ધજ્ઞાન-મનની કલ્પનાને જ્ઞાન માને છે, તેઓ મંદક્રિયાયથી દૂર થઈ, તીવ્ર ક્રિયા-પાપ પરિણામમાં વર્તે છે, અને એકાન્ત પક્ષીને પુરુષાર્થને ઉઠાવે છે. એમ કોઈ શુદ્ધજ્ઞાનમાં વર્તે છે તો કોઈ ક્રિયા જડત્વમાં વર્તે છે. વળી કોઈ કહે છે કે અમે જ્ઞાન અને ક્રિયા બેઉ કરીએ છીએ, પણ તત્ત્વ-સ્વભાવનું ભાન અને અંતર શાંતિનું ભાન તેમને હોતું નથી. જીવ જે યથાર્થ સમજે તો વસ્તુનો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે તેવોજ છે, બીજું સ્વરૂપ ત્રણકાળમાં નથી, એટલે કે આત્મા જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ પણ કરે નહિ, એવો ત્રિકાળી નિયમ છે એમ તેના જાણવામાં આવે. જીવ શુદ્ધ, અબંધ, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. એ વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ ગુરુગમથી સમજ્યા

વિના સાચો પુરુષાર્થ કરી શકે નહીં, અને સમ્યગ્દષ્ટિ થઈ શકે નહિ. કોઈ એમ માને, કે હુમણાં પુણ્ય કરીએ, પછી પરપરાએ ગુણ થશે, એમ બંધસાવધી પરથી ઉપડેલા છવો બંધનમાં જ રોકાયેલા છે. અને સ્વધી ઉપડેલા પરને પર જાણે છે, પરદ્રવ્ય પરસાવમાં કર્તૃત્વ મનાવ કરતા નથી, અને સ્વમાં એટલે કે જ્ઞાનમાં સાતાપણે રહે છે. જેને પોતાના સ્વસાવનું જ્ઞાન નથી તેને પરમાં મુખ્યબુદ્ધિ હોય જ, “કર્તાત્તુ ઈદ્ર તે કર્મ” તે ન્યાયે પર વસ્તુમાં અજ્ઞાનીને ટકવું થાય છે; હું પરને સમજું, ટકાવું કે અટકાવું એવો જે આમલુ રાખે છે તેને તે કરવાનો જ આમલુ છે. તેથી હું જ્ઞાન છું એવું તેને જ્ઞાન નથી. વસ્તુસ્વરૂપ આમ જ છે તે સમજો.

અહીં શિષ્ય મુંઝાણો છે. પણ તે તો ઝર લાંબને વિચારપૂર્વક સમજી લે તેવો છે. આ આત્મસિદ્ધિરામ્રની ગુજરાતી ભાષામાં આવી સહેલી રીતે રચના કરી છે; પણ લોકો પોતાની બાહ્યદષ્ટિથી સ્વ-અંદે વાંચે તો તેમાંથી બીજું કાઢે. અનંતાક્ષમાં જે સમજાયું નથી, તે સમજવાની રીત પણ કોઈ અપૂર્વ અને ભુદી છે. કોઈ કહે કે અમારે કરવું શું? તે વિષે ઘણીવાર કહેવાયું છે, કે સાચી સમજણ કરવી, પરવું કાંઈ કરવું પોતાને આધારે નથી. ધર્માત્મા જ્ઞાની પુણ્યને કરતો નથી, બાંધતો નથી, જે પરમાણું પુણ્યરૂપે પરિણમે છે, તેને તેનાથી ભિન્ન રહીને જાણે છે. પૂર્વકર્મ સત્તામાંથી પ્રગટ થકને આવે છે, જે થયાં કરે છે તેને જાણે છે. સામા છવને પુણ્યનો ઉકાય હોય, તો તેને દેવાની ઈચ્છા અને, કાર્ય થઈ જાય છે. પૂર્વ કર્મના પરમાણું એવી જાતનાં બંધાયાં છે તેથી થાય છે. તેમાં છવે (આત્માએ) શું કર્યું? ફક્ત જાણવું છે, અથવા હીક અહીક માનવું છે. અજ્ઞાનીએ અજ્ઞાન અને રાગનું પોષણ કર્યું છે. અને જ્ઞાનીએ જ્ઞાન કર્યું છે. જ્ઞાનમાં સ્થિરતા નથી, તેથી જિનપૂજા, વંદન, સ્વાધ્યાય ભક્તિ વગેરે ક્રિયા થયા વિના રહે નહિ; પુરુષાર્થ હજી પૂર્ણ ઉઘડ્યો નથી, તેથી ગુણ વિકલ્પની વૃત્તિમાં જ્ઞાનીને ભેગવું થાય છે. તે જાણે છે કે અસ્થિરતા એ મારો સ્વભાવ નથી, છતાં ગુણ ભેગની ક્રિયા થતી દેખાય છે, પુણ્ય બંધાય છે, તેમાં રંચ માત્ર એમ નથી. પોતાને પૂર્ણ પવિત્ર

શુદ્ધતા-વીતરાગ સમાધિ જોઈએ છીએ, તે રૂચિ અનુસાર જ્ઞાનમાં પુરૂષાર્થ કરે છે. મંદકપાયથી પુણ્ય બંધાય છે. તેને તે જાણે છે, કે જેમ જગતમાં ધૂળના-ઢગલા પડ્યા છે, તેમ આ ક્ષેત્રે પણ પુણ્યના રજકણો અદ્ય સ્થિતિના બંધાય છે, અને જુના કર્મ ખરી જાય છે. સાચો અભિપ્રાય હોવા છતાં હજી અસ્થિરતા છે, તેથી શુભ પ્રકૃતિનું પુણ્ય બંધાય છે, તેનું ફળ-જે દેવગતિ દેખાય છે, તેનો પણ ત્યાં નકાર છે, પ્રેમ નથી. આત્મા પરનું કંઈ પણ કરે નહિ, જ્ઞાનમાં જ ટકે, અને જ્ઞાન કરે. આમાં તો ઘણો પુરૂષાર્થ જોઈએ. જીવ જ્ઞાન-સ્વરૂપ જેમ છે, તેમ જાણીને તેમાં જ્ઞાનપણે ટકવું એ જ કર્તવ્ય છે; એમાં ઘણું કરવાનું આવ્યું. પોતાના આધારે પોતાનો ગુણ છે તેનું હોવું દરેક સમયે છે, પણ તે ઉપર અજ્ઞાની લક્ષ કરતા નથી. એટલે કે જે થાય તે નથી કરવું, અને ન થાય તે કરવું છે. પરથી સુખ થાય, દીક થાય એવી જે ઉંઘી માન્યતા છે, તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. આ સમજણથી યથાર્થ તત્ત્વ જેમ છે તેમ સમજાય છે. અને સર્વ ઉપાધિ-પરાધીનતા ટળીને નિરૂપાધિક શાંતિ વર્તમાનમાં દેખાય છે. અજ્ઞાની ઘણા કંટથી મંદકપાય કરી અદ્ય પુણ્ય બાંધે છે; તેનાથી બીજી જાતના લોકોત્તર ઉંચા પુણ્ય મંદકપાયના નિમિત્તથી જ્ઞાની સમ્યગ્દ્રષ્ટિને સહજે અનિચ્છાથી બંધાય જાય છે.

આત્મા તો અબંધ છે, સળંગ જ્ઞાનમાત્ર જ્ઞાતા જ છે, તેની એકવાર હા તો લાવો. હું પૂર્ણ શુદ્ધ, અબંધ, જ્ઞાતામાત્ર છું, જ્ઞાન સિવાય કંઈપણ મારું કર્તવ્ય નથી, દયા, રાગ, પુણ્ય પાપના પરિણામ કરવા એ મારો સ્વભાવ નથી, ગુણ નથી, તે વિકારી જડભાવ છે, બંધભાવ છે, પણ મારો તો અવિકારી અબંધ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, એવા આ તત્ત્વને માન્યા વિના જે કંઈ કરશે તે બધું ઉલટું કરશે, અને બંધન કરશે. જે તત્ત્વ સહજ સ્વરૂપ અબંધ છે, સ્વાધીન છે, તે જેમ છે તેમ ન માનવું ન જાણવું અને સ્વચ્છંદ તેમાં કંદેપના કરવી તે ઉંઘી માન્યતા છે. શ્રીમદ્ એક પત્રમાં લખે છે, કે અનંતકાળથી જે તત્ત્વ ન સમજાયું તેને યથાર્થ ન્યાય પ્રમાણથી સવળું સમજતાં વાર લાગે તેનો વાંધો નહિ, પણ ઉંઘું સમજાય તો હાનિ છે. સાચું શું

તેને મન્યમ્થપણે સમજાનાનો પરિચય કરવો, તે પાઠ પરમાર્થનું કારણ છે આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, તે સમજાવું એજ ખરું કર્તવ્ય છે પુણ્યાદિ, દેહાદિ જડનાં કાર્ય કરવાનું અભિમાન ખરું કર્તવ્ય નથી, લોકો કહે છે, કે આત્મ માનનાથી-કરનાથી તો પુણ્ય વગેરે ઉડી જશે માટે આપણે તો આ પુણ્યાદિ કરો, જ્ઞાન, તપ, શીવ કરવાથી પરપરાએ મોક્ષ થાય, માટે આપણે નિશ્ચયનું કામ નથી, નિશ્ચય એટલે મત્ય તેથી જે સત્ સ્વરૂપના પુરુષાર્થની ના પાડે છે, તે નર્કના નપુસક થાશે. કારણકે પોતાનો પુરુષાર્થ જડની ક્રિયામાં ખતવે છે, અને પોતાને માથે વિનાનો પગારીન માને છે જે કાર્ય પોતાનું નથી, તેને કર્તવ્ય માને છે, અને અમે સ સારની વ્યવસ્થા શાખી દઇએ, અમે શરીર વગેરેને બગાડે શાખીએ, વગેરે વગેરે જડભાવનો કર્તા થાને, બહુમહાર બનીને જ્ઞાતાપણનો નકાર કરે છે. તે જડના કર્તવ્ય હું કરું છું, એનાથી મારી સગવડતા જળવાઈ રહે છે માટે આત્મ આમજ કરી શકું, વગેરે અનેક પ્રકારનું અહુપણ ચારતો અને જ્ઞાનને નકારતો તે આત્માનું વીર્ય હારી જાય છે, અને પરપરાએ અનરય નારકીનો નપુસક થાય છે ન્યાય સમજે કે આત્મા અરૂપી જ્ઞાનમૂર્તિ છે, તેની ક્રિયા જ્ઞાન માત્ર એટલે જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, સાક્ષીપણની છે તે ભૂલીને પુણ્યવાળો, રાગનાળો, કર્તા ભોક્તાપણે જડની ક્રિયા કરનારો વગેરે પરભાવનાળો માનવો, તે શુ ચેતન્યની અજ્ઞાતના, અવગણના નથી? છે વિચારો તો સ્પષ્ટ સમજાશે કે પરને કરવું, ભોગવવું, લેવું, મૂનું એવી ગુણ અશુભ કલ્પના જ છવ કરી શકે છે પણ, પરનું કા. છવ કરી શકતો નથી છવ કા કરે જ્ઞાન અને કાં કરે અજ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાનમાં જ પોતે ઉડી અથવા સનળી ખતનણી કરી શકે, બાહ્યનું માત્ર ચેતનનું કાર્ય છે આ ન્યાય સમજાય તો જ રાગદ્વેષ રહિત આત્મા સમજી શકાય તેમ છે સાચું સમજ્યા પછી અતરંગમાં કયાય સમ જલમાં ભૂવ ન થાય અહીં તો શિખરે મુઝવણ થાય છે, અને તે સમજાનાનો કામી છે, પણ લોકોની શુદ્ધિ ઘણી સ્થળે છે જડ અને ચેતનના ગુણ તથા ધર્મની વહેચણી કરવામાં સ્થૂળશુદ્ધિ અને બાહ્ય દ્રષ્ટિ કાર્યકારી નથી. કોઈ ઉપર ઉપરથી દેહની ક્રિયાને જ દેખે છે, અને કોઈ શાસ્ત્રો ઉપર ઉપરથી વાંચે છે લોભે કૃતિહાસ વાર્તા નોવેલોની

માટે શાસ્ત્રો વાંચી જાય છે, અને પછી સર્વજ્ઞ વીતરાગના વચનો ઉપર પોતાનો મત આપે કે આનું આમ જ હોવું જોઈએ, કારણકે અમારી માન્યતાથી આમ બેસે છે. ન્યાય શું તેની તો કંઈ બબર પડે નહીં અને પોતાને જ્ઞાની માને, પણ તેથી તો તે સ્વયં પોતાનું અહીત કરે છે; માટે જ્ઞાની કહે છે કે તત્ત્વને યથાર્થ સત્સમાગમે સમજો. ફરી યાણાં મળ્યાં મુરદેહ છે. મનુષ્યભવ હારી જવા જેવું ન થાય, તે માટે આજ ક્ષણે તત્ત્વની વિચારણા કરો. સમજણની ભૂલ પોતાથી જ ટળે છે. શ્રીમદ્ પ્રથમ ગાથામાં કહે છે કે “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત.” પોતે અનંત છે છતાં પોતાની સ્વાધીન શક્તિને ભૂલ્યો છે. જ્ઞાનનું વીર્ય અક્રિય છે. જીવ જ્ઞાનમાત્ર છે અને સુખ સ્વરૂપ છે, તેનું ભૂલવું અતાદિથી થયું છે, કારણકે પરમાં અનાદિની સુખબુદ્ધિ છે. જીવને પોતામાં સુખ દેખાતું નથી, તેથી પુણ્યની મીઠાશ ગરી ગઈ છે; આ પરાધીન મનોદશા છાડવી લોકોને ગમતી નથી. પુણ્ય થઈ જાય તે જુદી વાત છે, પણ તેને ઠીક માનવું, કરવા જેવું છે એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. આત્મા અખંધ તત્ત્વ છે, તેમાં પુણ્યઅંધથી ગુણ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે. લોકો ધર્મને ખુલાને જડની ઝાથ લે છે. અને કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં સમકીર્તીના પુણ્યને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહ્યું છે. એમ કહીને પુણ્યની મીઠાશ વેદ છે; એટલે વિકારની મીઠાશ વેદ છે. ચૈતન સ્વભાવથી વિપરીત અંધભાવ, જે પુણ્ય છે તેને ધંચે છે; પુણ્યથી મને લાલ થશે, એવી પુણ્યમાં જેને સુખબુદ્ધિ છે, તેને સ્વાધીનતા જોઈતી નથી પણ પરાધીનતા રૂચે છે. તેઓને જ્ઞાની પુરુષોએ પુદ્ગલના ભીખારી કહ્યા છે, કારણકે રાંકાના ગાળની જેમ તેનું લક્ષ અને મીઠાશ તેમાંજ રહે છે. લોકોને સાચી વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર નથી, અને કહે છે કે હાય હાય અમારાં પુણ્ય વાલ્યાં જશે. પુણ્ય વિના ધર્મ કેમ થાય ? પણ ન્યાયથી સ્પષ્ટ છે કે પુણ્ય પરિણામ તે શુભ રાગ છે, તે મોહ-કર્મનો વિકાર છે. વિકાર રાખ્યે ભગવાન અવિકારી આત્મા કેમ પ્રગટે ? ગુણ ક્યાંથી થાય ? અંધભાવે અખંધભાવ ક્યાંથી થાય ? પુણ્ય તો જ્ઞાનીને પણ થઈ જાય છે, પણ તેનાથી ગુણ માનતા નથી. ધર્માત્માના હાથે જેવાં પુણ્ય કાર્ય થાય, તેવાં અજ્ઞાનીના હાથે ન થાય. જિનપૂજ,

વંદન, ભક્તિ વગેરે થાય છે, અને ગુણ રાગના કારણે પુણ્ય બંધાય
 છે. છતાં પુણ્યની કૃત્તિ ધર્મોત્તમાને નથી. ધર્મોત્તમા અશુભ પરિણામ
 યાગીને મંદકથાયના પુરુષાર્થ કરે છે, તે અકથાયી શુદ્ધતાની દૃષ્ટિના
 સંપ્રે જ પુરુષાર્થ કરે છે. તેને વચ્ચે ગુણ પરિણામ આવે છે, પણ તેનો
 તે સ્વામી થતો નથી. તે જાણે છે કે મંદકથાયના પરિણામની જે વૃત્તિ
 આવે છે, તેમાં રાગ યાગ્યો તેટલો ગુણ માને છે અને રાગ રહ્યો તેનો
 નકાર છે. સમ્યગ્દર્શન થયા પછી પુણ્યની જાત પણ બદલાઈ જાય
 છે. કેવળજ્ઞાન થતાં તીર્થંકર ભગવાનના દેહના પરમાણુ પણ બદલાઈ
 જાય છે. અને ભગવાનનો પરમ ઔદારિક સ્ફટીક જેવા પરમાણુનો
 દેહ બની રહે છે. તીર્થંકર નામકર્મના જેવાં ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય જ્ઞાની
 ધર્મોત્તમાને જ બંધાય છે. અજ્ઞાનીને એવાં પુણ્ય પણ ન બંધાય. તીર્થંકર
 ભગવાન સંસારમાં વૃહસ્થવેશમાં હોય ત્યારે તેમને આહાર હોય
 પણ નિહાર ન હોય. અને સર્વજ્ઞ વીતરાગ થયા પછી આહાર, નીહાર,
 તૃષ્ણા, ભૂખ, નિદ્રા પરસેવો વગેરે અકાર દોષ ન હોય. આ વાતનો
 તત્વથી અજાણ લોકોને વિદ્યાસ આવવો કઠણ છે. આત્મજ્ઞાન થયા
 પછી અમુક ભૂમિકાએ શરીરની જાતજી જુદી થઈ જાય છે. ચૈતન્ય
 ભગવાન જાગ્યો, કે તેના પુણ્યનો પારજ ન રહે. વીતરાગ ભગવાનના
 આત્માની તો શી વાત, પણ તેમના દેહનો અપૂર્વ મહીમા છે. ભગ-
 વાન તીર્થંકરનો દેહ પરમ ઔદારિક ઉજ્જવળ સ્ફટીક જેવો થઈ
 જાય છે. જેનાં ભાગ્ય હોય, તેવા ભાગ્યક શુભ ભગવાન સમીપ જાય,
 અને તેમના દેહને દેખે. હાડકાને દેખે ત્યાં પોતે પોતાના સાત ભવને
 દેખે, તો પછી ભગવાનના ચૈતનને દેખે તેના ભાગ્યની તો શી વાત
 કરવી ! લોકોને બહારની વાતો ઉપર વધારે સંકેત રહે છે, પણ આત્મ
 તત્વનો મહિમા શું તેનું સંકેત નથી. જે વસ્તુસ્વભાવ ત્રિકાળ સિદ્ધ
 છે તેનું વધાર્થ મનન થવું જોઈએ. કાળદોષથી લોકોની મનોવૃત્તિને
 ઊંધાં પોપણુ મળેલાં છે. તેથી સાચું તત્વ અતીન્દ્રિય આત્મસ્વરૂપ
 કેવું હોઈ શકે, તે સ્વરૂપ સમજવાનો અવકાશ નથી મળ્યો, ઘણાને
 મુંઝવણ થાય છે, કે અમારે શું સાચું માનવું ? ઝંખેરી હોય તે
 કાચના કગડામાંથી હીરાની પરીક્ષા કરવામાં ન મુંઝાય, તેમ મુશ્કેલી
 હોય તે તત્વની પરીક્ષા કરવામાં ન મુંઝાય. ૬૩.

અહીં તૈયાર થએલો શિષ્ય પૂછે છે કે: પ્રભુ! કંઈ જાતિમાં મોક્ષ થાય, તે વિગેરે બાબતોમાં જગતમાં ઘણી વાતો થાય છે. માટે તેમાંથી ખરું શું છે તે સમજવો એ ભાવની ગાથા હવે આવે છે:-

કયી જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેષમાં મોક્ષ,
એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા ભેદ એ દોષ. ૯૪.

બ્રાહ્મણ કહે અમે ઉંચા, ક્ષત્રિય કહે અમે ઉંચા એમ પોતાના કુળ ધર્મથી કલ્યાણ માને છે, બ્રાહ્મણ આદિ જાતિ પોતાને મોક્ષના અધિકારી માને છે, પણ બ્રહ્મનામ આત્માનું સ્વરૂપ છે તેને જે સમજે, અને જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે, તે જ્ઞાની સ્વયં બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મ છે. હજારો વેશ અને હજારો મત મતાંતર શિષ્યે જાણ્યા છે, અને મત મતાંતર પક્ષ આદિ ઘણાનો ખ્યાલ હોવાથી તે મત મતાંતર પક્ષોમાં શું દોષ છે, તે સદ્ગુરુ ભગવાન સમજાવે તો પોતાથી સમજાય તેમ છે. એમ શિષ્યને ખાત્રી હોવાથી આ આશંકા રજી કરી છે. ગાથા ૯૩ માં વિવેક કરવાની ભાવના છે અને આ ગાથા ૯૪ માં નિર્ણય કરવાની ભાવના છે. અહીંઆ તો એવો શિષ્ય છે, કે એકાદભવમાં અપૂર્વ તૈયારીવડે ગુરુ સાથેજ મોક્ષ પામે.

જેને મોક્ષ જોઈતો હોય, તેણે આવો વેશ અને આવી ક્રિયા કરવી પડશે, અમુક જાતની દેહની ક્રિયાથી કે પુણ્યથી આત્મા જાગે છે એમ ઘણા મતાર્થીઓ માને છે, તો હે, શ્રી ગુરુ, આત્મસ્વરૂપ ભગવાન-કયા વેશથી પ્રસન્ન થતા હશે? દંડ રાખવાથી કે છાંડવાથી કે જંગલમાં જવાથી કે ખ્યાન કરવાથી કે બાહ્ય ત્યાગથી? વગેરે જગતમાં ઘણા અભિપ્રાય છે તેમાં કયો મત સાચો હશે? એ વિગેરે આશંકા આ ગાથામાં શિષ્યે રજી કરી છે. ૯૪.

હવે શિષ્ય પોતાના આત્માને જલદી લાલ થાય તેવી તીવ્ર જિજ્ઞાસા બતાવે છે:-

તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ-ઉપાય;
જીવાદિ જાણ્યાતણા, શો ઉપકાર જ થાય? ૯૫.

શિષ્યની જાણવાની ધગશ ઘણી છે. આ પાંચ બોલથી સિદ્ધ પાંચેપદો તો જાણ્યા, પણ એ જાણ્યાનો ઉપકાર ક્યારે થાય, કે છુટો મોક્ષનો ઉપાય હું જાણું તો; " સમન્થા વિણ ઉપકાર સો " એમ અહીં બહુ વિનયથી શિષ્ય ઉપકારીના ઉપકાર માને છે, અને હૃદી મી ગાથામાં ઉપકારની હોંશ જણાવશે.

તા ૧૬—૧૧—૩૬.

મોક્ષ પદ-મોક્ષ સ્વભાવની શુદ્ધ પર્યાય કેમ પ્રગટે તે જાણવાનો જિજ્ઞાસુ શિષ્ય એ કારણે મુંઝાણે છે કે આત્મ કલ્યાણનો ઉપાય કહેનારા અનેક મત મતાંતર છે, તેથી તથા કંઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, તેના નિર્ણય નથી થતો, તથા ક્યા વેશથી મોક્ષ થાય, એ વગેરે આપણા બધા ભેદામાંથી સાચો નિર્ણય કેમ કરવો, તે તેને મુશ્કેલ જણાય છે. તેથી મોક્ષનો ઉપાય ન હોય, એમ શિષ્યને શંકા ઉત્પન્ન થઈ, તથા જીવાદિ પાંચે પદો જાણ્યાનો કાંઈ ઉપકાર દેખાતો નથી, તેથી શિષ્ય 'મોક્ષનો ઉપાય' તરત જાણવાનો ઈચ્છાવાન થયો છે. ૬૫.

હવે શિષ્ય તે ઉપાય જાણવાની પાતાની હોંશ બતાવે છે:—

પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વોગ;

સમજું મોક્ષ-ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય. ૬૬.

આ શંકાનો છદ્દો બોલ અને છદ્દી કરી છે. હવે પછી શિષ્ય શંકા કરવાનો નથી. હવે નિઃશંક થવાનો છે, તેથી હોંશમાં આવી ગયો છે; અને કહે છે, કે હું મુશ્કેલ, આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વોગ એટલે બધી રીતે મારી શંકાનું સમાધાન થયું છે. એટલે આપનો પ્રયાસ સફળ છે. જે એકવાર શંકા કરી અને જે સમાધાન થયું તેની ફરી શંકા થતી નથી. હવે આત્માની પવિત્ર દશા પ્રગટ કરવાનો અવિરોધી ઉપાય હું સમજું તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય ઉદય થાય. અત્રે 'ઉદય' 'ઉદય' બે વાર શબ્દ છે. તે પાંચે ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે, આ શિષ્ય તો બરાબર વિચાર કરીને તૈયાર થયો છે: પણ લોકોને પૂર્વે હું હતો કે કેમ? કર્તા બોખા શું? એનો વિચાર પણ આવતો નથી. સંસારના

ત્રેમથી છૂટીને નવરા થાય, ત્યારે તેનો વિચાર આવેને? આત્માર્થી
જિજ્ઞાસુ-સુમુક્ત કેવા હોવા જોઈએ તે સમજાયું જોઈએ. કોઈ કહે
ક્રિયાથી, કોઈ પૂજાથી, કોઈ સેવાથી, કોઈ ઇશ્વર છે તેની ભક્તિથી,
એમ પુણ્યથી એટલે બંધન અને બંધલાવને મોક્ષ સાધન માને છે;
પણ તે તો સંસારમાં રખડવાના હેતુઓ છે. વિકારીભાવથી છૂટવા
માટે અબંધલાવ, શુભાશુભ રાગ રહિત શુદ્ધભાવ હોવો જોઈએ.
સ્વતંત્રતા ખીલવવી તે મોક્ષનો ઉપાય છે. તે સ્વાધીન મહામુખ-
સ્વરૂપની પૂર્ણ પવિત્રદશાનો ઉપાય હું સમજું એટલે કે સમ્યગ્દર્શન,
સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્ર તે અતીન્દ્રિય
આત્મસ્વભાવ છે, તેને અવિરોધપણે પ્રગટ કરવાની રીત સમજું તો
સદ્ભાગ્યનો ઉદય ઉદય થાય. શિષ્ય કહે છે કે ગુરુદેવ, આપે તો સમ-
જાન્યું માટે “હું સમજું” એમ પોતાના ઉપાદાનની તૈયારી બતાવે
છે. ૯૬.

સદ્ગુરુ સમાધાન

શિષ્યની તૈયારી જોઈને શ્રી ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;

થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત. ૯૭.

શિષ્યે પાંચે પદની શંકા કાઢી નાખી ત્યારે શ્રી ગુરુ કહે છે,
તું કહે છે તે તારી વાત હું પણ સ્વીકાર કરું છું; તું લાયક છો, એમ
જ્ઞાની પુરૂષે સ્વીકાર કર્યો. પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતિત
થઈ છે, તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એજ રીતે તને સહજમાં પ્રતિત
થશે. અત્રે, “થશે” અને “સહજ” એ બે શબ્દ આત્મા વિષે
(મન વિષે નહિ) અંદરથી પડકાર આવ્યો છે. અનંતકાળમાં જે
નહોતું બેઠું, તે અપૂર્વ તત્ત્વ સમજાયું છે. તેથી ગુરુ કહે છે, કે તને
સહજમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે, એમ શ્રી ગુરુને પણ પ્રમોદ આવે છે.
જીવ અજ્ઞાનભાવે રાગાદિનો, પુણ્યાદિ શુભાશુભ ભાવનો કર્તા ભોક્તા
છે, અને સાચા જ્ઞાનભાવે (ચેતન જે નિજ ભાનમાં કર્તા આપ સ્વભાવ)
પરનો અકર્તા અને સ્વરૂપસ્થિતિમાં જ્ઞાનનો કર્તા ભોક્તા છે; તેમાં

પુન્યાદિ માનની મદાય નથી. પુન્ય છે તે પન્વન્તુ છે, દુઃખાળી છે,
 ઉપાધિ તત્ત્વ છે, અને આત્મા તો નૃત્ય બગવાન નિરૂપાધિ પ્રાપ્ત
 તત્ત્વ છે. મનની ધાગ્યધી ઘણા ગાગ્રો, અગ્રીઆ અને અને નવ
 પૂર્વ બળે અને ઉપાધની દયાના મુખ પરિણામ, પાંચ મદાત્રત આદિ
 પૂબ્ય પન્નિપામ પૂર્વે અનતનાં છેને ક્યારે, પણ તે બન્વભાવે અમર
 તત્ત્વ ન પ્રગટે એમ નોક્ષ માપનમા પૂબ્યનો નિર્દય ક્યારે છે. ધર્મભાતે
 મનાગ અવસ્થામા અપ નગ રહે ત્યાનુક્રી પૂબ્ય થઈ જાય, ધયા વિના
 ને નહિ, પણ તેમા મમત્વ, કર્તૃત્વ માનતો નથી. નગાદિ ન્યા હોવાં
 છે તેમ ન માનવું અને તેમા ન મનવું તેમ અર્થો કહ્યું છે. શિષ્યે કહ્યું
 કે હું સમજ્યો અને મુઝએ તેનો સ્વીકાર ક્યારે, ને ભાય કેરો અપૂર્વ
 હશે, તે સમજે પ્રથમ જ નજરેમા આમ જાહેર રીતે, ઘણા છેવે
 સાબ કરી શકે એવી રીતે આ આત્મશિદ્ધિ રચાય છે, તે ગાસનના
 ભાગ્ય છે, આ જ્ઞાનપત્રથી અને આ બે ગાથાની સહિ એ ગાસનની
 મદિમા મુઝવે છે. શિષ્યની સાયકાત અને મુઝએ તેની પાત્રતાનો
 કહેતો સ્વીકાર, એ અનન બનતો અંત કડી એમ્બરે નોક્ષ ધાય,
 એના મર્વોત્કૃષ્ટ બાનની મમજાન છે જે મમજે તેને ઉપમા ધાય શ્રી
 સમયમાગમા શ્રી કૃદ્દુગ્યાર્થ દેવ છૂટી ગાથામા " જનિ દોદિમપમસો
 નપમસો " પ્રમત અપ્રમત બે દશાના બેઠ ગહિત, નિરૂપેક્ષ એક મુદ્
 આત્મ પનો મદિમા કહેતા રહે છે, કે:-આત્મા અનાદિ અનત
 એ ઉપ કાય- છે તેમા પ્રકૃતિના નિમિત્તની બે અવસ્થા શી? આ
 નિર્મલ્યમુનિ આચાર્ય પન્મેષ્ટી, જુદી સાતમી ભૂમિમ સાવકની મર્વોત્કૃષ્ટ
 દશામા આત્મઅવસ્થાની મમજામા મસ્ત હતા, તે વખતે સમયસારની
 મનના થઈ છે તેમા પા. અપ્રનિદુત જ્ઞાનના અપૂર્વ ભાગ્યર છે,
 એ જ ભરે મોક્ષની નિમ દેહ માક્ષી છે તે ન્યાય, અને આશયને
 જે મમજે, તે પણ એ જ જ્ઞાનની નિસ દેહતા લાગે આના મુદ્
 અને શિષ્ય એકાનતાની જ હોય અહીં 'થશે' અને 'સદુજ' એમ
 બે મન્દ સદુગ્રએ કહ્યા, તે જેને પાંચ પદની પ્રતિત થઈ તેને
 મોક્ષ ઉપાય સમજ્યો કંઈ કંઈ નથી, એમ દર્શાવના તથા શિષ્યની
 ખાસ જિજ્ઞાસા બાણીને અમર્ય તને મોક્ષ ઉપાય તારાથી રજશે

(પરિણમશે) એમ જાણીને તે વચન કહ્યાં છે; સદ્ગુરુના વચનનો આ આશય છે.

આ ૯૭ મી ગાથામાં શ્રી ગુરુએ આશીર્વાદ આપ્યો કે તને સમજશે, અને તારું પરમ કલ્યાણ થશે; આવો આત્મધર્મનો મહિમા, તેનું વર્તમાનમાં પ્રગટ પ્રકાશીત રહેવું, એજ વીતરાગ શાસનનો મહિમા છે, અને મુમુક્ષુઓના મહાભાગ્ય છે. સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજીને, તે જાતનો પુરુષાર્થ જે કરે તે સદ્ગુરુનો ઉપકાર સ્વીકારી શકે, અને સતપુરુષના જ્ઞાનમાં તેનો સ્વીકાર થાય જ. ૯૭.

હવે દુકામાં મોક્ષનો ઉપાય શ્રી સદ્ગુરુ સમજાવે છે:—

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ,
અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નારો જ્ઞાનપ્રકાશ. ૯૮.

કુંકું સૂત્ર કહે છે, કે ભાઈ આત્મા ચિદાનંદ અખંધ શુદ્ધ નિત્ય તત્ત્વ છે, તેમાં જે શુભ અશુભ કર્મભાવ દેખાય છે, તેનો સ્વીકાર કરવો તે અજ્ઞાનભાવ છે, તે આત્માની સ્વાધીનતા ભુલનાર છે. જ્ઞાતા આત્મા નિર્દોષ શુદ્ધ છે, તેમાં કર્મના નિમિત્તથી થતાં જે શુભાશુભભાવ, તેને પોતાના માનવા તે જ અજ્ઞાન છે. કારણકે જે શુભ અશુભ પરિણામ થાય છે, તે મોહકર્મ જન્યભાવ છે. પૂર્વની ભૂલનું ફળ સંધોગી રજકણું છે. જે અનંતા રજકણીની સત્તામાંથી પ્રગટ થતો અધ્યવસાય તે શુભાશુભ ધ્રુવ, અનિચ્છાના ઉપાધિક મલીન ભાવો છે. તેને પોતાના માનવા, ઠીક માનવા અને તેમાં ઠરવું તે અજ્ઞાન છે. ચૈતન્યત્વ અને કર્મત્વ બેઉ જુદા છે. જે શુભ, અશુભ રાગાદિરૂપ ભાવ થાય છે તે વિકાર છે. જીવે તેમાં પોતાનું હિત માનવું, તેને પોતાનો ગુણ માનવો તથા તેમાં હોંશથી ટકવું, તે મિથ્યાત્વભાવ છે. લોકોમાં મનાય છે, કહેવાય છે કે દયા, જ્ઞાન, પુણ્ય, સેવા આદિ કાર્યો કરી શકાય છે, અને દયા પુણ્યાદિ કરવા જેવાં છે પણ તેનો તો પરમાર્થમાં નિષેધ છે. તમારે અશુભમાં-પાપ પરિણામમાં નથી ટકવું તો શુભ જોગનો સાથ તો રહ્યા જ કરશે, પણ શુભ અને અશુભ બેઉ અશુદ્ધ ભાવ છે તેથી તેમાં સદાય હેયબુદ્ધિ

જે એ તેનાથી ગુણ નથી છતાં તે નવ્યે આરે છે એ શુભ અશુભ
 ભાન મોહકર્મના જોડાનાથી થતી અવસ્થા છે એ કર્મભાવ ચૈતન્યના
 ઘનતા ■ કે મોહકર્મ જનિત છે, તે નક્કી કરો મોહકર્મ પ્રકૃતિના
 અનંત પુણ્ય પરમાણુઓ છે, તેના નિમિત્તે એ ભાવ થાય ■ તેથી
 તે મોહજનિત કાર્ય છે કર્મ એટલે કાર્ય તેને શાસ્ત્રમાં 'કર્મ પ્રકૃતિ'
 એવી સજ્ઞા આપી છે, તે અનંતા રજમ્બોની તે રૂપે થવાની યોગ્યતા
 છે તેમાં ક્ષોભ પામી તે નિમિત્તમાં જોડાનાર નાગી જન છે નિમિત્તની
 અસર લેવી તે ગુણ નથી કોઈ તત્ત્વ સ્વભાવે વિધારી દાપિત હોઈ
 શકે નહિ મોહ મોનાથી મધીન ન હોય, તેમ આત્માનો ગુણ મો
 દાપતુ મરણ ન થાય માટે ગુણરૂપે પુણ્ય પાપનો જ વ ન થાય પણ
 પોતાની જ્ઞાતાદૃષ્ટ શક્તિ ભૂવીને પગમાં જન દમ્યો છે, ત્યાંસુરી મવ
 છે જેનાથી પુણ્ય પાપનું જન્મ થયું તે રાગદ્વેષરૂપ અજ્ઞાનના કારણે
 થયું છે માટે કર્મભાન તે મવભાન છે, તેનાથી મુક્ત થવાનો અમર
 ભાન તે નિજભાન છે તેની હા ભાનો, તેથી અહીં મ્હે છે, કે કર્મ
 ભાનને પોતાનો કેવીરીતે મનાયો છે, તે ભૂવને મમજને તે ભૂવને
 ત્યાગ કરે, સમ્યગ્મુખિ તે જ વીતરાગ દષ્ટિ છે, અમવદ્રષ્ટિ છે, તે
 સગમ અમવ તત્ત્વ કદી પણ બાહ્ય ભાવે પ્રગટે નહિ માહતુ કરણ
 તો મોહના આચારે નથી બાહ્યના મર્તવ્યો થવા કે ન થવા તે જનને
 આચારે નથી શુભ પરિણામની ઇચ્છા કરે અને તેણે કાર્ય થયું હોય
 તો થાય અને ન પણ થાય દેહાદિ પરદ્રવ્યના ધર્મ જે મળે જે ક્ષેત્રે
 થવા યોગ્ય હોય તે ક્ષેત્રે અને તે કાળે થાય જ બાહ્યની ક્રિયા ઉપર
 જનના ભાવનો આચાર નથી સામાન્ય જનનું અને મરણ તે તેના
 પોતાના આયુષ્યકર્મની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે ■ કેટલા બાહ્ય
 ક્રિયાના જોગ ઉપર પુણ્ય પાપ માને છે પણ તેમ નથી મોહ જનને
 બચાવ્યો, રોગના આપના, સાધુ સિનાય કોઈને દાન દેતું તે બધું પાપ
 છે એમ એમ પથ માને ■ પણ તે ભૂવ છે, એ બધો પુણ્યભાન છે
 તે પથ તો દયાના જે પુણ્ય પરિણામ થાય તેને પાપ માને છે એ
 માણસને પગજનને બચાવનાના ભાન હોય, છતાં તે જન મરી જાય તો
 તેથી તેને પાપ નથી શુભ પરિણામ કે અશુભ પરિણામ પોતાને
 થયા, તે પરિણામથી શુભ અશુભ જન છે નથી કેટલા તો લોકોને

બહારની ક્રિયા કરવાનું બતાવે છે, અને કોટલાક પુણ્ય પરિણામને પાપ
 કહે છે, વળી કોઈ પુણ્યથી ધર્મ થાય એમ મનાવે છે, પરંતુ તે ખરું નથી.
 સાર એમ છે કે શુભાશુભ પરિણામ કર્મજન્ય ભાવ છે. શિષ્યે જાણ્યું
 છે કે પરમાર્થ માર્ગમાં બહારથી કંઈ કાર્ય નથી, કારણકે બહારનાં કાર્ય
 જીવને આધીન નથી. કોઈ એમ માને કે મેં કોટલાણી સંસ્થાની સ્થા-
 પના કરી અને તેથી ઘણા જીવોની હિંસા થતી અટકાવી તો તે વાત
 જૂઠી છે. શુભ અશુભ કે શુદ્ધભાવ, જીવથી કરી શકાય છે, તેથી
 અત્રે પરિણામ ઉપર વાત છે. આ ગાથાનો પહેલો જ દુક્ટો અંતરંગ
 પરિણામ ઉપર આધાર રાખી જણાવે છે. તે દુક્ટો વિભાવ પરિણામ
 અને સ્વભાવ પરિણામનું ચક્ર કેવું છે, તેનું લક્ષ કરવાનું કહે છે,
 અને જણાવે છે. જે શુભાશુભ—પુણ્ય પાપ કર્મની અવસ્થા છે તે
 તારા સ્વરૂપથી વિપરીત જાતનાં છે, અને તે પૂર્વની ભૂલનું ફળ છે.
 તે ઉદયરૂપ શુભ અશુભ મલીન ભાવને જે કોઈ પોતાનો માને, અ-
 થવા ઠીક માને કે કર્તવ્ય માને, તેણે રાગ રહિત શુદ્ધ આત્માને આ-
 દરણીય માન્યો નથી. જે શુભ અશુભ પરિણામ થાય છે તે મારા છે
 મારાથી થાય એવું જેણે માન્યું તેણે પરભાવને પોતાનો માન્યો છે;
 અને તેમાં રાગદ્વારા પોતાનું કર્તવ્ય માને છે, તે કર્મભાવ અજ્ઞાનભાવ
 છે. અત્રે શ્રી ગુરુએ પરિણામ જોવા માટે ટ્ય કર્યો છે, કે પ્રકૃતિની
 લપ છે તેનાથી જુદા જ્ઞાતાપણે સ્વભાવમાં રહેવું; અને તેની સમજણ
 આપી કે શુભ અશુભ વૃત્તિમાં જોડાયું, ઠરવું તે કર્મભાવ છે. જેટલો
 કર્મના નિમિત્તે કર્મભાવ ઉભો કરે તે અજ્ઞાનનું કારણ છે. અજ્ઞાનનો
 સ્વભાવ અધિકાર જેવો છે, તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાળનો અધિકાર
 નાશ પામે છે, તેમ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વકે સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતાં જ
 અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. હું પુણ્ય પાપના શુભાશુભ પરિણામ
 રહિત, અરાગી જ્ઞાતાદૃષ્ટા પૂર્ણ શુદ્ધ તત્ત્વ છું, તે સર્વ સંગથી વિમુક્ત
 મોક્ષભાવ તો નિજસ્વરૂપમાં વસવું છે. જીવના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી
 તે મોક્ષભાવ છે, તે અભિપ્રાયનું નિઃશંકપણું થતાં તે પ્રતીત, પરથી
 સર્વથા જુદાપણાનું જ્ઞાન અને રાગ રહિત જ્ઞાનદશામાં ટકી રહેવું
 સ્થિર થવું તે મોક્ષદશા છે. હું નિર્દોષ જ્ઞાતા પૂર્ણ શુદ્ધ છું, તેની
 રૂચિ, જાણપણું અને તેમાં રાગ રહિત રમવું, ટકવું તે સ્વરૂપાચરણ

ચારિત્ર છે. તેજ સમ્યક્ક્રિયા છે, તેજ જ્ઞાનક્રિયા મોક્ષમાર્ગ છે. જાણ-
 નારને જ્ઞાયકનામાં સ્થિર રાખવો તે જ પુરુષાર્થ છે. રાગના ભાગને
 જ્ઞાનવડે ટાળીને, જ્ઞાનમાં દટી રહેવાનો પુરુષાર્થ એ જ વ્યવહાર છે.
 બીજો વ્યવહાર નથી. “અંધકાર અજ્ઞાનસમ નામે જ્ઞાનપ્રકાશ”
 અંધકારમાં વસ્તુ ન દેખાય તેમ એ કે જ્ઞાનમૂર્તિ ચૈતન્ય જેમ ન તેમ
 છે, છતાં તેને મનના વિકલ્પથી, ગુણભાવથી અથવા પુણ્ય પાપની
 રૂચિરૂપ મિથ્યાભાવરૂપ અજ્ઞાનથી, અતીન્દ્રિય પવિત્ર આત્મા જેવામાં
 આવતો નથી; પણ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રરૂપ દીપકનો પ્રકાશ થતાં
 પુણ્ય પાપરૂપ ભાવઅંધકારનો નાશ થઈ જાય છે. પરભાવને (ઉપાધિ-
 રૂપ શુભાશુભ) બંધભાવને જુદા જાણે, પર જાણે તો માથા અભિ-
 પ્રાય થઈ શકે. સાચો અભિપ્રાય થયા પછી પણ ગુણ અશુભ અ-
 સ્થિરતા થઈ જાય છે, પણ તેનો અભિપ્રાયમાં સ્વીકાર નથી. અનંતકાળ
 જેમ અજ્ઞાનમાં ગયો તે જૂલને ટાળવા માટે અનંતકાળ ન જોઈએ.
 એ અનંતકાળની જૂલ ટાળવા માટે એકજ મમયની સ્થિરતા બસ
 છે. ઘણા કાળનો અંધકાર જેમ પ્રકાશ થતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાન
 પ્રકાશ થતાં અંધકારનો નાશ થાય છે. આમાં કંઈ બહારથી કરવાનું
 ન આવ્યું, કે આદરું પુણ્ય કરો, પરની દયા પાળો કે જડની ક્રિયાનું
 અભિમાન કરો. બીજા ઉપાયથી, બીજી જાતથી કદાપિ અતીન્દ્રિય
 ચૈતન્ય આત્મા પ્રગટે નહિ. સાચા જ્ઞાનના અભિપ્રાય વિના અજ્ઞાન
 રહે નહિ. અંધારાને કાઢવા માટે મુપડા સાંભેસા કામ આવે નહિ.
 શરીરની ક્રિયાથી રમેહરણ અને લુગડાને આમ ફેરવે, તેમ ફેરવે,
 જોડને ચાલે, તેથી કંઈ આત્મા ચૈતન્ય પ્રભુ નિર્મળ થાય, નિર્જરા
 થાય તે માનવું મિથ્યા છે, તે બંધભાવમાં દટ્યો છે ત્યાંસગી અંશે
 પણ સાચી નિર્જરા ન થાય. કોઈ દહે છે કે આ તેરમા ગુણદાણીની
 વાત છે: પણ તેમ નથી, આ તો ચોથા ગુણસ્થાનની જ વાત છે. સાચો
 અભિપ્રાય થયે અંતરમાં જીમ-જૂલ ન રહે. અજ્ઞાન ટાળવું અને
 જ્ઞાન થવું તે એક જ સમયે છે. કર્મભાવ શું છે, અને જ્ઞાન સ્વભાવ
 શું છે તેને યથાર્થત્રિવિ સહિત જાણવાની પ્રથમ જરૂર છે. ન જાણે
 તે જ જૈન છે. એકડામાં એકડા હોય તો આ છે. આ સમજ્યેજ છુટકો
 છે, આ કંઈ બી. એ. એલ. એલ. બી. ની વાત નથી. જે લોકોત્તર

માર્ગની વિધિ જોઈએ તે વિધિ સમજ્યા વિના બહારથી બીજા ઉપાય કરે તો અતીન્દ્રિય ચૈતન્ય ભગવાનને અંશે પણ ગુણ થાય તેમ નથી. સ્વાધીનપણું કેમ છે, તેને તે વિધિએ જાણે, તો ગુણ પ્રગટે. લોકો કહે છે, કે અમે સ્વતંત્ર છીએ. અમારા વડીલો ધર્મધેલા અને રૂઢી-વાદી છે. અને દેવ, ગુરુ, ધર્મને કોણ ઓળખે છે? અમે અમારું ધાર્યું કરી શકીએ છીએ. એમ પરાધીનતાને—સ્વાધીનતા માને છે. પણ તું પ્રકૃતિનો આશ્રય ન માને તો તારી સ્વતંત્રતા છે એમ અનંતા જ્ઞાની કહે છે. રાગદ્વેષરૂપ કલુષિતતામાં રહીને બાહ્ય આચરણને સ્વતંત્રતા માનવી તે ઉદ્વેષી છે—સ્વચ્છંદતા છે. સ્વતંત્ર તો સાચી શ્રદ્ધાવટ જે સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણીને, ચૈતન્ય સ્વભાવરૂપ શાંતિમાં જ્ઞાનપણે ઠરવું—રહવું તે છે. જ્યાંલગી નિમિત્ત આધીન વૃત્તિ છે, ત્યાંલગી પરમાં પુણ્યાદિ બાહ્ય સાધનમાં સુખબુદ્ધિ છે, તે અનાદિનો બંધભાવ છે. મારે તે પ્રથમ સમજાવ્યો છે, કે અનાદિની સંતાન સંતતિ પ્રવાહરૂપ સંસાર પર્યાય કેમ છે, અને બતાવ્યું છે કે કર્મભાવ છે તે તારી ઉંઘી માન્યતા છે; અને મોક્ષભાવ તે પુણ્ય, પાપ, રાગ, દયા, દાન, વગેરે પરભાવથી તદ્દન ભિન્ન, નિજ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવી—જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાપણે રહી રહેવું તે છે. એમ બંધભાવ અને અબંધભાવ વિષે પ્રથમ પ્રયોજન કર્યું. આ સમજ્યા વિના બીજા કોઈ ઉપાયથી મોક્ષ ન થાય એમ પણ કહ્યું.

તા. ૧૭—૧૧—૩૯.

૯૮ મી ગાથામાં મોક્ષના ઉપાયની દુકામાં વાત કહી છે. તે સમજણમાં જગતના જીવોને ઘણા વાંધા છે. જે કર્મભાવ તે અજ્ઞાન છે. અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવમાં વસવું તે મોક્ષભાવ છે. જ્ઞાનથી અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ થાય છે, તે વિષે કાલે કહેવાયું. ૯૮.

હવે ક્યા ભાવે બંધ અને ક્યા ભાવે અબંધદશા થાય તે કહે છે:-

જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પંથ;

તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષ-પંથ ભવઅંત. ૯૯.

ક્યા ભાવે બંધન થાય અને ક્યા ભાવે બંધન ન થાય તે

નિર્ણય કરેલો મદ્યો. ગાથા ૬૮ માં એમ કહ્યું કે આત્મા અને કર્મ એ
 ભિન્ન વસ્તુ છે કર્મના ભાવથી પુણ્ય થાય કે પાપ થાય, એટલે સંસાર
 બંધન છે. બસે કસાના બુદ્ધિ-તર્ક હોય કે સર્વાર્થમિદનાદેવ દેવો
 પુણ્ય હોય છતાં એટલે સંસારના બંધન છે. તો જે ભાવે અપાપુ થયું,
 પાપથીન અવસ્થામાં ભમવું થયું, તે બંધનભાવે અપાપ તત્ત્વ કેમ પ્રગટે?
 શુભાશુભ કર્મના નિમિત્તથી જેટલો ભાવ કાઢે તે કર્મભાવ-સંગ્રહ
 ભાવ છે નગ નહિન શુદ્ધ આત્મસ્વભાવનું જ્ઞાન થતા તે અજ્ઞાન
 અવસ્થાનો નાગ ધર્મ નય છે અને અપાપ જ્ઞાનભાવમાં રહવું થાય
 છે તે પવિત્ર કર્મભાવ છે, માફભાવ છે હવે કહે છે, કે જે ભાવે બંધ
 થાય તેહ બંધનો પથ છે સામ્રાજ્ય ક્યું છે કે હિંદુ ભાવમાં જોડાયથી
 બંધ થાય છે ભસે તે શુભ હોય દયા, સત્ય, અન્યોર્થ, બ્રહ્મચર્ય,
 ત્યાગીપણ પાણુ, બીજા જીવને ન મારૂં એ આદિ નગભાવ આત્મ
 ભાવ નથી. પણ કર્મના નિમિત્તથી થતો ઉપાધિભાવ છે જે પગના
 લક્ષે, પગપદાર્થોમાં જોડાણ થાય તે હિંદુભાવની અમર છે તીર્થ
 નામકર્મ જે ભાવે બંધાય, દેન, કર્મગદિ જે જે પુણ્યપન્ બંધાય છે તે
 સર્વ બંધભાવ છે તે બંધભાવ સખનાથી કે બંધભાવની ઉચ્ચથી
 અજ્ઞાપાપુ બંધો પણ નહિ પ્રગટે

આત્માની જ્ઞાતાગ્નિનો આનંદ શાંતિ છાડીને પરવસ્તુમાં
 આત્માએ મુખ માન્યુ છે, તેથી જ પોતાનામાં મુખ શાંતિ કે આનંદ
 દેખાતો નથી મન, વાણી, હેહ, અને કર્મ, નોકર્મ આશ્રીત થતી
 દ્રિયા, અને તેવો જ્ઞાન તેને પોતાનો માને તે અજ્ઞાન છે કોઈ કહે અમે
 ક્રિયા હેહની માનીએ છીએ, અને આત્મા અકર્તા છે પણ તેને રાગમા
 ભગવાનો જ્ઞાન ■ કે નહિ તેનો નિર્ણય કોણ કરશે? પ્રકૃતિના નિમિ
 ત્તથી શુભ અશુભ જ્ઞાન કોણ કરે છે, તેનો નિર્ણય પોતાને કરવો
 પડશે સોડોને અને ગાત્રો ગાત્રોથી સંજ્ઞા લાગે પણ ભાવમાં, અભિ
 પ્રાયમાં મોટે આત્મે હોય છે અતઃકાળમાં જ્ઞાન સમજાય નહિ એવે
 બીજા લૌકિક કર્મની માથે જૈનકર્મના સમન્વય કહે છે શુભરાગને
 શુદ્ધજ્ઞાન માને, અને શુભ જ્ઞાનથી શુદ્ધજ્ઞાન ક્રમેક્રમે પ્રગટે, એમ
 માને એના જીવોને સત્ય અસત્યનો નિર્ણય સાચો થાય નહિ.

જે માટી પાણીથી પલળે, તે માટી પેશાબથી પણ પલળે, પણ પેશાબથી બીજ બળી જાય છે, અને પાણીથી બીજ પોપાય છે. શ્રીમદે ગુજરાતીમાં આત્મસિદ્ધિ સહેલી ભાષામાં બનાવી છે, પણ લોકો મનન કરતા નથી અને માને છે કે અમે તે સમજી ગયા છીએ, અને શ્રીમદને અમે માનીએ છીએ એમ કહે છે. પણ જ્યાંસગી શુભને સાધન મનાય છે ત્યાંસુધી સાચી દષ્ટિ જ નથી. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે મુક્તિ ન થાય. કોઈ કહે કે પુણ્ય અમારે જોઈતું જ નથી, પણ શરૂઆતમાં તેનાથી સાધન પ્રગટે છે, તે મારે કરીએ છીએ. જેણે પુણ્યને સત્ સાધન માન્યું છે તેણે વિજાતિથી, દુષ્મનથી, ઝેરથી અમૃતની આશા રાખી છે. એમાં ક્યાં ભૂલ થાય છે, તે જાણવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો ભૂલ ન સમજાય. શરીરને આધારે, પુણ્યના રજકણના આધારે બંધ મોક્ષ નથી; પણ શુભ અશુભ ભાવનું વલણ કરવું, પરભાવને, કર્મભાવને પોતાનો માનવો, તેવા પરિણામથી બંધ છે. અને એ બંધભાવથી વિપરિત અબંધ પરિણામે મોક્ષ છે. પ્રથમ ઉદ્ધેય ભાવને સમજો. તીર્થંકર-નામગોત્ર સમ્યક્જ્ઞાનની પવિત્ર ભૂમિકા વિના બંધાય નહિ. તે રાગભાવથી બંધાઈ જાય છે, તે પણ બંધભાવ છે. જે તેને ઉપાદેય માને, તો તેને જ્ઞાની કેમ કહીએ ? દેહાદિની ક્રિયાથી બંધ નથી, દેહાદિની ક્રિયા તો જડની જ છે. પણ પોતે જેવા શુભાશુભ ભાવ-બંધ ભાવ કરે તે બંધનો પંથ છે, અને એ ઉપાધિક-ભાવ બંધભાવને છેદવાની દશાંક, જે આત્માની શુદ્ધ અવસ્થા છે તે જ મુક્તિપંથ છે—ભવનો અંત છે.

કૃષ્ણ, નીલ, કંપોત, તેજી, પદ્મ, અને શુક્લ એ છ જાતની લેશ્યાના અશુભ અને શુભ પરિણામ તે કર્મભાવ છે. તેને જીવ પોતાના માને, તેમાં અટકે તે અજ્ઞાનભાવ છે, તે બંધભાવને ટાળવા પડતા નથી, પણ પોતે પોતાના શુદ્ધભાવમાં સ્થિર રહે, જ્ઞાતાપણે જ્ઞાનમાં ટકી રહે, તો તે બંધભાવ ટળેલાજ છે. સ્વભાવની અસ્તિ તે જ સમયે પરભાવ—બંધભાવની નાસ્તિ છે. શુક્લ લેશ્યા તો અભવી જીવને પણ હોય છે, જેનો કોઈ દિવસ મોક્ષ થવાનો નથી, તે જીવને પણ મનના ઉજળા પરિણામ થાય ન એ કર્મના નિમિત્તનો ભાવ તે

મોહભાવ છે. તે ઉજ્જા પરિણામને અશુભની અપેક્ષાએ શુભ કહ્યા, તે પણ મંદક્રમાય છે, તે બંધભાવ છે. તે બંધના કારણેને મોક્ષનું સાધન માનવું તે અનંતા જ્ઞાનીનો વિરાધક છે, અનંતા જ્ઞાનીથી વિરુદ્ધભાવ છે. ચેતન્યનો અનાદર છે. આકાંક્ષાના આકોલીયાના બીજાનું પોપણ કરે તો કંઈ આંખો ન ફેળે? જે બંધના પરિણામ છે તે શુભ હો કે અશુભ હો, દયાના, હિંસાના કે અદુષ્ટ ત્યાગના એ બંધ બંધભાવ છે. તે બંધ કારણેને છેદે તેવી તો એક આત્મજ્ઞાનદશા છે. તે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને રાગ રહિત જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર અંશે પ્રગટ થતાં બંધભાવ અભિપ્રાયથી સર્વથા દળી જાય છે. તે ભૂમિકામાં અદ્ય રાગથી ઘણું પુણ્ય બંધાર્થ જાય છે. તેમાં તીર્થ-કર્પક ચક્રવર્તીપદ તો સહેજે બંધાર્થ જાય છે. દ્રષ્ટિમાં તે જડભાવનો પૂરેપૂરો નિપેદ છે. તે જ સાચી દ્રષ્ટિ છે. ૯૮ મી ગાથામાં મોક્ષ અભિ-કારની ભૂમિકા બાંધી છે. ગાથા ૯૯માં કહ્યું કે જે ભાવે આત્માની અદ્વા તે ભાવે બંધ નહિ. અને જે ભાવે ઉંધી અદ્વા તે ભાવે સદાય બંધ છે. ૯૯.

હવે વિશેષ ખુલાસો કરે છે કે:—

રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ;
થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦.

રાગ દ્વેષ, શુભાશુભ ભાવમાં મારાપણાની એકત્વબુદ્ધિ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; મૌલુમાં અજ્ઞાન દળ્યે અદ્ય રાગ દ્વેષ રહે છે, તે સંસારનું કારણ નથી. એટલે તેમાં દર્શનમોહ ઉંધી અદ્વા, ઉંધું જ્ઞાન અને મિથ્યા ચારિત્રનું એકત્વરૂપ અજ્ઞાન નથી. તેથી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી મિથ્યા અભિપ્રાય નથી. દ્રષ્ટિ અબંધ થઈ કે હું શુદ્ધ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું, એવી પવિત્ર નિર્દોષ સ્વભાવના ભાનની ભૂમિકા છે; તેમાં જે શુભ અશુભ વૃત્તિ થઈ જાય છે, તે ભેદ અવ-સ્થામાં ટકવું નથી, તેનું વક્ષણ નથી, તેમાં રૂચિ નથી. પોતાના સ્વ-ભાવમાં ટકીને જે શુભાશુભ વૃત્તિ આવે છે, તેનું જ્ઞાનમાં જાણવું થાય છે. આસક્તિ ભાવે ભગવત્ થતું નથી. જે મોહી જીવ કર્મની

ઉદય અવસ્થાથી થતા શુભાશુભ ભાવની જ્ઞાનમાં ગાંઠ બાંધે છે કે એ મારાં છે, એ ઠીક છે, એ શુભભાવ (પુણ્ય ભાવ) થી મને ગુણ થશે એમ પરભાવને (કર્મભાવને) સાધન માને છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, એટલે સ્વગુણનો ઘાત કરનાર છે. એ વિભાવદશાની એટલે કે તે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સમ્યગ્જ્ઞાનથી થાય છે. તો તે કયા કારણથી નિવૃત્તિ થાય તે વિચારો. બાહ્ય ક્રિયાથી થાય, કે ઉદયના વિકારીભાવથી થાય, કે આત્મસ્વભાવના ભાનની પવિત્ર દશાથી થાય તે પ્રથમ સમજવું પડશે. ઉદયભાવને નિર્જેશ કહેવાય નહિ. આત્મજ્ઞાનની દશામાં અંશે અંશે રાગ રહિત સ્થિરતા રહેવી તે ક્ષયોપશમભાવ છે. અખંધ દૃષ્ટિથી દર્શનમોહ કર્મનો બંધ થતો નથી, અને આ જાતના પુરૂષાર્થથી બાહ્ય અને અભ્યંતર નિવૃત્તિ થાય છે. આમાં બાહ્યનું કંઈ કંઈ તો થાય તેમ ન આવ્યું, કારણકે જ્ઞાન સિવાય બાહ્યનું કંઈ કર્તવ્ય ચૈતન કરી શકતો જ નથી. સાધ્ય અને સાધન (અથવા મોક્ષ સ્વભાવ અને તે પામવાનો ઉપાય) એક જ્ઞાન માત્ર. આત્મામાં જ છે. ૧૦૦.

હવે ધ્યેય કેવું હોય તે બતાવે છે:—

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહીત;

જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧. .

સત્-અવિનાશી,=પુણ્ય પાપના સંકલ્પ વિકલ્પથી અને દેહાદિ ક્ષણિક સંયોગથી રહિત નિત્ય અસંગ તત્ત્વ તે જીવ છે. જે શુભાશુભ ભાવ ટળે છે, તે રાગાદિના ટળવારૂપ સ્વભાવ છે. તે કંઈ અવિનાશીના સ્વભાવ નથી. એટલે કર્મભાવ વિજાતીય ભાવ છે. “સર્વ ભાવાંતર ન્નિહ્ને” સર્વ ભાવને જાણે, ગમે તેવા પ્રકૃતિના સંયોગ દેખાય તેને જાણે, પ્રકૃતિની કોઈ અસર પોતામાં ન લે એવો જીવનો સ્વભાવ છે. રાગાદિથી જીદા ત્યારે રહી શકે કે ન્યારે પોતે પોતાનું જે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે પૂર્ણતાને લક્ષે શરૂઆત કરે. આત્મામાંજ આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા છે; તેના લક્ષ વિના પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો પુરૂષાર્થ કેમ જાગે? મારે શ્રીમદે કહ્યું છે કે આત્મા સત્ છે, ચૈતન્યમય છે, સર્વ પરદ્રવ્યથી નાસ્તિરૂપ અને સ્વચ્ચતુષ્કથી અસ્તિરૂપ સ્વાધીન છે. સર્વ-

ભાવને સદૃશપણે જાણવારૂપ જ્ઞાતાદૃષ્ટ છે. સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગથી રહિત, એવો કેવળ એટલે શુદ્ધ આત્મા, તેની યથાર્થ અદ્વાય તે દેશને પમાય છે. પરથી બુદ્ધપણનું જ્ઞાન એટલે રાગ રહિત જ્ઞાનમાં સ્થિતપણે ટકી રહેવામાં પ્રવર્તવું તે મોક્ષમાર્ગ છે. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ દૃતદૃત્ય સિદ્ધ સમાન છે, તે તત્ત્વે દેવું હોય કે, અવિનાશી ચૈતન્યમય એટલે પૂર્ણ જ્ઞાનવન સ્વભાવે તેનું દંડે સમયે હોવાપણ છે. સ્વાધીન જ્ઞાતાદૃષ્ટ સ્વભાવનો સ્વીકાર કરવો કે આમ જ છે, એવી પૂર્ણ શુદ્ધની ડહો ધથે જ પૂર્ણને પહોંચી વળવાનો પુરૂષાર્થ ઉપડે છે. સ્વાધીન અસંયોગી પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપની અદ્વા તે નિશ્ચય અથવા સાધ્ય, અને તેમાં ટકી રહેવારૂપ સ્થિરતા, પુરૂષાર્થ તે સાધન અથવા વ્યવહાર છે. એમ નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપ અનેકાન્ત આત્મામાં જ છે. સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એટલે સર્વ પરસંયોગ અને પરભાવથી રહિત, પરથી નાસ્તિરૂપ અને કેવળ એટલે શુદ્ધ આત્મા તેને ઝાગખીને તેમાં જ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે.

પ્રશ્ન:—માત્રિકૃતિ તો ઠીક ને? ઉત્તર:—આત્માની સમ્યક્ અદ્વા જ્ઞાન અને સ્થિરતા વિના સાત્વિક ભાવ હોય તો તે કર્મભાવ છે. મોહકર્મની જામણારૂપ અસર છે. તે ભલે શુભ પરિણામ હોય છતાં તે ઉપાધિ બંધભાવ છે, અને તેને ચેતનનો ખાનવો તે સ્વયં અપરાધ છે, તે ઉપાધિ તો ગુમરાં છે. જેમ લોહીનું પડ ધાય તેમ ચેતનનો મહીન વિકારીભાવ તે ગુમરાં છે. તેને ઠીક ખાનવા તે અજ્ઞાનભાવ છે. અનંતજ્ઞાનીનો એકજ મત છે કે પૂર્ણતાને સદેશ શરૂઆત કરે. આત્મા જેવો, જેવડો છે તેની બેહદતાને જાણ્યા વિના, પુણ્યાર્થ ભાવની હદ બાંધીને પુરૂષાર્થ ઉપાડે તો અશુદ્ધતા થશે. પરમાણુ—પૃથ્વીમાં જ્ઞાનનો અંશ માત્ર નથી, અને જડપણું પૂર્ણ છે. ચેતનમાં જ્ઞાનનો અંશ કેઈ કાળે ઝાઝા નથી, પૂર્ણ જ્ઞાનવન છે, તેથી પરનો ઉપાધિભાવ તેમાં પ્રવેશ પામતો નથી.

શ્રીમદ્ ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય મહારાજ આત્મસ્વરૂપની ધુનમાં, છેડે સાતમે ગુણસ્થાને નિર્મલદેશમાં કુલતા હતા. તે વખતે અધ્યાત્મ રૂપરસમાં કલમ બોળીને, પરમાર્થ વચ્ચનારૂપ સમયસારની છૂટી ગાથામાં

નીચે મુજબ લખે છે કે,

णवि ह्येदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो ।

पवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥ ६ ॥

જે જ્ઞાયક ભાવ છે તે અપ્રમત્ત પણ નથી અને પ્રમત્ત પણ નથી એ રીતે જ્ઞાયક દ્રવ્ય સ્વભાવે સળંગ છે; તે જ જ્ઞાયક હું શુદ્ધ છું. પ્રમત્ત એટલે સ્વરૂપનો અનુભવ અને અપ્રમત્ત એટલે સ્વરૂપનો ઉત્સાહ. એ બંનેમાં પર નિમિત્તની અપેક્ષા આવે છે. પ્રમત્તમાં કર્મના સદ્ભાવરૂપ તથા અપ્રમત્તમાં કર્મના અભાવરૂપ, એમ બંનેમાં પર નિમિત્તની અપેક્ષા આવે છે. જ્ઞાયકભાવ તે અપ્રમત્ત પણ નથી અને પ્રમત્ત પણ નથી, માટે પરાશ્રીત એટલે પર ઉપાધિકભાવ તેમાં પ્રવેશ પામતો નથી. વ્યવહાર વિધિના બે ભાગ તે મારા અખંડ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં નથી; આ માન્યતાનું નામ દ્રવ્યદ્રષ્ટિ, સમ્યગ્દ્રષ્ટિ, કે તત્ત્વ સ્વભાવની સાચી દ્રષ્ટિ કહેા, અનંત જ્ઞાનીએ પ્રમાણ કરેલ દ્રષ્ટિથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પણ કહ્યું છે કે, આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધા સમજણ એજ પ્રથમ પગથીયું છે. “આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત જેથી કેવળ પારીએ” એમ ત્રણકાળ જ્ઞાન સ્વભાવ સ્વયં શુદ્ધ છે; એમાં એક પરમાણુ માત્રનો ભેગશેળ, મેલ, કે રાગાદિની અસર નથી; ત્રિકાળ એકરૂપ જ્ઞાયક છે. આત્માની આમ સ્વાભાવિક સાચી દ્રષ્ટિ થયા વિના સાચી શ્રદ્ધા ન થાય. સર્વ પરભાવથી જુદા જ્ઞાન માત્ર જીવ છે, એવું પ્રથમ લક્ષ્ય બાંધ્યું તે પૂર્ણતાને લક્ષ્યે શરૂઆત છે. શ્રીમદ્ કહેલા ચૌદ નયના બોલમાં પ્રથમ વાક્ય છે કે “એવંભૂત દ્રષ્ટિથી રજુસૂત્ર સ્થિતિ કર.” પૂર્ણની નિઃશંક પ્રતીતવડે વર્તમાનમાં જ અનંતાનુબંધી કપાય તોડીને સ્વભાવમાં સ્થિર થા, એટલે કે મારામાં અપૂર્ણતા મલીનતા ત્રણકાળમાં નથી, એમ પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય-સાધ્ય કરી વર્તમાનમાં અંશે સ્વરૂપ સ્થિત થાય તે સાધક છે, (તત્ત્વજ્ઞાનના ૧૧૧ મેં પાને આ ૧૪ બોલ છે). એક તત્ત્વને બંધન માની બેપાણું માનવું તે સાચી દ્રષ્ટિ નથી. ક્ષયોપશમભાવ તે ગુણ છે, દર્શનમોહનીયનો ક્ષયોપશમ કરે તો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ થવાય છે. કેઈ સંપ્રદાયમાં માને છે કે, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં દ્રવ્ય નિર્ણયે અમે ચારિત્રને અને શ્રદ્ધાને ક્ષયોપશમ

માનીએ હીએ, પણ તે વાત ખોટી છે. મિથ્યાત્વમાં જ્ઞાનનો ક્ષયોપગમ
 હોય તો ભલે, પણ તે મિથ્યાજ્ઞાનનો ઉપાડ છે; એવો ઉપાડ તો અભવીને
 પણ થાય છે. જેને યથાર્થ સ્વાનુભવથી મહાગુણ પ્રગટ્યો તેને પરમાર્થ
 કારણ કહ્યું છે. પૂર્ણ કારણમાંથી પ્રગટ્યું તે જ પૂર્ણ કાર્ય પ્રગટ્યું તેમ
 ઉપચારગી હતી સાક્ષ્ય છે જેને અપ્રતીદુતભાવ માધ્યક સ્વભાવ પૂર્ણ-
 તાનો પુરુષાર્થ લક્ષને ઉપર્યો તે એકાદ ભવના પાતાના અંતરગત
 ઉદ્ગારરૂપ મંદગા સાવે છે. મોળી વાત (મોળું એસાણું) ન કાવે.
 શ્રીમદ્ ભગવાન શ્રી કૃદ્કૃદાચાર્ય મહામજે પણ, મમયસારમાં એક જ
 ભવે કેવળ પામે એવા, અપ્રતીદુત ભાવનો મદિમા દેખાડી, બગવાન
 પુરુષાર્થની અવિચ્છિન્નધામની વાત કરી છે. શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર પણ એ
 જ્ઞાનનો આગમ હતી ગયા છે, તેને જે સમજે તેને ઉપકાર થાય. અ-
 પ્રતીદુતભાવ એટલે પાડા ન પડે તેવો જ્ઞાનમગનો પુરુષાર્થ, જે
 ક્ષાયકભાવ જેવો દહેવાય છે. તીર્થંકર નામગોત્ર જે જીવને બંધાયું
 છે તેને પણ કોઈ વખત ક્ષયોપશમ સમક્ષિત હોય છે. પછી સ્વયં
 ક્ષાયક સમક્ષિત ઉઘાટે છે. વળી કોઈ જીવને અપ્રતીદુતભાવ હોય છે,
 પણ તે તીર્થંકર, તથા કેવળી કે સુતકેવળી પામે ક્ષાયિક સમક્ષિત
 પામે છે. આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ આવો આવડો જ છે, એમાં પુણ્ય પાપ
 આદિ પગલાવનો અંગ પણ નથી, એમ પૂર્ણ ક્ષાયકભાવની મહા-
 થયે પૂર્ણતાને જીવ પામે છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્-
 જ્ઞાનમાં ટકી રહેવાનું સ્વરૂપાચરણ બળ (ચારિત્ર) રૂપ મોક્ષનું સાધન
 તે આત્મા જ છે. પૂર્ણતાને પહેંચી વળવાનું બળ આત્મામાં જ છે
 તેમજ આત્માવટે, આત્મામાટે, આત્માથી, આત્મામાં વગેરે ■ કારક
 (માધન) જ્ઞાનમાં જ છે. “જેથી કેવળ પામીએ મોક્ષ પંથ તે ગીત”
 એમ કહ્યું. પૂર્ણની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, અને પૂર્ણનો પ્રયત્ન, પૂર્ણની શ્રિ,
 પૂર્ણનું જ્ઞાન અને પૂર્ણનું વસણ એટલે કે જ્ઞાતાપણામાં ટકી રહેવું
 તે જ મોક્ષનું સાધન છે. બહારથી કોઈ કંઈક બીજું કરવાનું કહે તો,
 તેનાથી (અવભાવથી) મુક્તદગ્ધા નથી. સાધ્ય અને સાધક બેઉ વાત
 આ ગાથામાં લીધી છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાભાસ રહિત છું એ
 યથાર્થ લક્ષ થયે, પૂર્ણને પહેંચી વળવાનો પુરુષાર્થ ઉપડે છે. જે ભાવે
 પાતાનો પૂર્ણ સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર કર્યો, પાતાનો બેહદ અપરિમિત

સ્વભાવ જાણ્યો તે ભાવ અનંત કર્મનો નાશ કરનાર છે. ૧૦૧.

હવે મોહનીય કર્મ મુખ્ય છે એમ જણાવે છે:—

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્યે મોહનીય, હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨.

ચૈતન્ય તત્ત્વનું સામર્થ્ય તો જુઓ કે તે એકજ સમયમાં વિભાવ પર્યાયને હણે છે. ‘જેમ કોઈ એક મીયાણાને એટલે કે બળવાન હુંર ચોરને પકડવા ઘણા પોલીસોની જરૂર પડે છે; તેમ એક ગુણની એક પર્યાયને રોકવા અનંત પરમાણુને ભેગું થવું પડે છે, એવું ચૈતન્યનું સામર્થ્ય છે.’ તેમ છતાં પણ જીવના દરેક ગુણની શક્તિ ત્રિકાળ નિર્મળ રહે છે. માત્ર વર્તમાન અવસ્થામાં ભૂલ છે. તે અનંતા કર્મદળને (વિભાવને) ટાળવાનું બળ એક સમયની અવસ્થામાં છે. તે ભૂલને (અવસ્થાને), એકજ સમયમાં પલટાવીને ભૂલનો નાશ કરી શકે એવું પૂર્ણ બળ પ્રભુ ચૈતનમાં છે. કર્મ અનંત પ્રકારના છે તેને કહેવા એસે તો પાર આવે નહિ, પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં મુખ્ય તો મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ જે ભાવે હણાય તેના પાઠ હવે કહેશે.

તા. ૧૮—૧૧—૩૯.

૧૦૧ ગાથામાં કહ્યું કે વિકાર—વિભાવ વિનાનો શુદ્ધ અસંગ આત્મા છે એવી શ્રદ્ધા વિના તેનું સાધન પ્રગટે નહિ. જે કર્મકલંકની મહીનતા છે તેનાથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન—ઉપાય પોતાથી થાય; માટે પ્રથમ અવિરોધ તત્ત્વનો સ્વીકાર થવો જોઈએ. “જેથી કેવળ પામીએ” શુદ્ધ સ્વભાવની શ્રદ્ધા વડેજ, આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૦૨ ગાથામાં અનંત પ્રકારનાં કર્મ છે. પણ તેના મુખ્ય આઠ પ્રકાર છે અને તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે કેમ હણાય તે હવે કહેશે. લોકોને અંતરંગ વિષયની વાત સમજવી બહુ કઠણ અને ઝીણી પડે છે, કારણકે તેમાં રૂચિ નથી. સંસારના ઘણા ડાહ્યાઓ પણ આત્માની વાત આવે તેમાં મુંઝાયને ત્યાં ઊંધું ખતવે છે. આઠ કર્મમાંથી એકેક કર્મના અનંત પ્રકાર છે તેની રચના શું છે, અને આત્માનું શુદ્ધપણું

ગુ છે તેનો તેને વિચાર પણ આવતો નથી આઠ કર્મના વક્ષણનું
 પુઞ્જિસર વર્ણન જાણતું હોય તેજે તત્વાર્થ મુન, ગોમતસાર વિ ૧૨
 શાસ્ત્રોથી જાણી લેતું

આત્માના અનંતગુણ છે, તેમા આઠ ગુણને કર્મનું આવરણ
 છે બાકીના બરા ગુણ નિરાનંદ શબ્દ જ છે અસ્તિત્વ નસ્તિત્વ
 દ્રવ્યત્વ પ્રમેયત્વ, પ્રદેશત્વ, અગુરુત્વ, નમેષ ગુણોને આવરણ થતું
 નથી અસ્તિત્વ નામનો સર્ ગુણ (સર્ એને નિત્ય હોવાપણ) તે
 ગ નો મ્હી પ ૧ નારા થાય નહિ કે અનંતો નથી જો સર્ ગુણનો
 અભાવ થાય તો છત્ર દ્રવ્યનો અભાવ થાય નિગ્રોહ બગરા, સંકર
 નગે એકેન્દ્રિય ધોનીમા છત્ર નર્ક પડે છતા, ત્યા પણ તેના આ
 ગુણ સિવાય મત્ર ગુણ શુદ્ધ છે તેમા દર્શનગુણ, જ્ઞાનગુણ અને
 વીર્યગુણ ઉપર ગમે તેટલું આવરણ આવે છતા, અનંતમા ભા ૧ તે
 ગુણો ઘણા મહે છે અહીં મોહનીય કર્મની વાત મ્હી છે તે મોહ-
 આવરણની જાત એવી છે કે તેના નિમિત્તથી છત્ર રનરનરપમા અ
 સાનના થાય છે આ માના આવરણ ગણને વિત્ર મના નિમિત્ત
 મોહનીય કર્મ છે તે કર્મના નિમિત્તથી છત્રને જ્રમ ૧ થાય છે અને
 એ નિમિત્તમા એ વાધી છત્ર ભૂવ રે છે અને તેથી જ્રમણાગો
 થતા અનાનિ જાધી સસાનમા રખતું થાય છે જ્ઞાનનો ઘણો ઉવાડ
 હોતો તે જ આ મજ્ઞાન થાય અને એણે જ્ઞાન હોય તો ન થાય
 એમ નથી જ્ઞાનાનરણીય કર્મ મ્હી જ્ઞાનને નિષ્કરિત કરતું નથી જ્ઞાનનો
 ઘણા હીન અધિ હોય તે ગુણ દોનતું કરણ નથી જ્ઞાનાનરણીયનો
 ઉવાડ તે નિર્જરાનું મોક્ષતું મરણ નથી પા દર્શન મોહનીય કર્મનો
 પગમ ધ્યોપગમ પુતપાર્થવડે મ્હે ગુણ પ્રગટે છે તેથી મિધ્યાજ્ઞાન
 પનટી મુજ્ઞાન થાય છે તથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય છે આત્માનું
 ભવ નિના જ્ઞાનાનરણીય કર્મનો ઘણો ઘણા હોય અને હુજરા શાસ
 કમ્થ હોય છતા તે સમઘી આત્માને ગુપ્ત નથી તેમ તેના આવ
 રણથી આ માને દોન નથી આત્મ ગુણનો ઘાત અશક્તિ ઉપજ
 મના મોહકર્મ છે મોહનીય કર્મનો સુભાવ એને કે તેનો સ્વીકાર
 એજ બંનેનો પથ છે આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને જ્ઞાનની

સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ કરવાથી તે મોહકર્મનો અભાવ થાય છે, અને
 મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. મોહકર્મને પુરુષાર્થ વડે જીવ ટાળે ત્યારે સાચું
 જ્ઞાન કહેવાય. મોહકર્મ તે હું નથી એમ સ્વ-પર ધર્મને જાણીને,
 સાચા અભિપ્રાય વડે સ્વભાવમાં જીવ ટકે, ત્યારે દર્શનમોહ કર્મનું
 ટળવું થાય છે. શરીર એ હું, રાગ, દયા, પુણ્યાદિ પરિણામ તે હું
 છું, મારાં છે, એ આદિ અનેક પ્રકારે પરમાં આત્મબુદ્ધિ થવી તે
 જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મના કારણે નથી, પણ દર્શનમોહનીય કર્મના સ્વીકારના
 કારણે છે. એટલે કે તે સંબંધમાં થતી પોતાની ભૂલ છે; એ ભૂલ તે
 મિથ્યાદર્શન છે. એ ભૂલપૂર્વક જાણવું તે મિથ્યાજ્ઞાન છે; તે ભૂલમાં
 (રાગાદિપણે) ટકવું તે મિથ્યા ચારિત્ર છે. આ અભ્યંતર દોષની વાત
 છે. સ્વરૂપની પ્રતીતિ અને સ્વરૂપની સ્થિરતા—મોહનો અભાવ કર-
 વાથી આત્મામાં થાય છે. કોઈ હજારો શાસ્ત્ર લખ્યો તેથી માને કે મને
 આત્માનું જ્ઞાન થયું તે વાત જુઠી છે. વિપરીત અભિપ્રાય રહિત
 અસંયોગી શુદ્ધ આત્માની ચથાર્થ—સત્ય પ્રતીતિ તેનું નામ સમ્યગ્-
 દર્શન છે. તે ગુણ પ્રગટ કરતાં દર્શનમોહ અને અનંતાનું બંધી કપાય
 યળી જાય છે. હું આનંદમૂર્તિ છું, કેવળ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, સિદ્ધ સમાન
 છું, એ સત્સ્વભાવનો સ્પર્શ કરીને, પૂર્ણતાની પ્રતીત કરી, અને શુભ
 અશુભ કપાય ભાવથી જુદા રહ્યો, એ પ્રતીતિ જ મોહનો અભાવ
 કરીને પ્રગટ થઈ છે; પણ જ્ઞાનના ઉઘાડથી લાખો શાસ્ત્ર કદાચ લણી
 જાય, છતાં તેને અતીન્દ્રિય સ્વાતુલ્યની પવિત્રદશા એટલે કે નિર્દોષ
 દ્રષ્ટિ ન થાય. અને તેમ ન થાય ત્યાંસુધી તેનું બીજું બધું સ્વયં
 અપરાધરૂપ છે. કોઈને બહારની ક્રિયાનો યોગ ઘણો હોય, બાળવીર્યનો
 ઉઘાડ ઘણો હોય, નિર્ભય દેખાતો હોય, કોઈ ભાલાથી વીંધી નાખે
 છતાં ભય ન કરે; તોપણ તે શરીરાદિ બળ, કાંઈ સાચી શ્રદ્ધા—સમ્યગ્-
 દર્શનનું કારણ નથી. કોઈ ઘણા કષ્ટથી તપ કરે, ઘણા પરિપક્વ સહન
 કરે તેનાથી પણ સમ્યગ્દર્શન—આત્મજ્ઞાન પ્રગટ ન થાય; પણ જે
 શ્રદ્ધા ગુણ છે તેને જેમ છે તેમ ઓળખીને, હું જ્ઞાનાનંદ પૂર્ણ શુદ્ધ
 સ્વાધીન છું, એમાંજ મારી શાંતિ અને મારો અનંત આનંદ ભર્યો
 છે, એ જાતનું વેદન એ સમ્યક્શ્રદ્ધા ગુણવડે પ્રગટે છે. મોહ ટાળવાથી
 સાચું સુખ આત્મજ્ઞાનદશા પ્રગટે છે. બહારની ઘણી સગવડતા હોય,

સાતા વેદનીયતા ઉદય હોય તો ધર્મ થાય તેમ પણ નથી. આયુધ્ય
 લાંબુ હોય તો ધર્મ થાય એમ પણ નથી. શરીરમાં રોગ ન હોય
 તો ધર્મ થાય અને શરીરમાં શક્તિ ઘણી હોય, તો જ આત્મજ્ઞાન
 ધર્મ—સાધન થઈ શકે તેમ પણ નથી. ધર્માત્મા નિર્ધન, રોગી ન જ
 હોય તેમ પણ નથી. અહીં તો કહેવું છે કે, મોક્ષનો ઉપાય કોઈ
 બહારની સાથે અટકવા રૂપ સમ્યક્ રાખવો નથી. સાચી પ્રતીતિમાં
 વિરોધરૂપ નિમિત્ત માત્ર દર્શનમોહકર્મ છે, પણ ખગે ભાવમોહ તો
 પોતાના સ્વરૂપની અસાધવાની છે. કોઈ કહે કે મોહનીયકર્મ માર્ગ
 આપે તો ધર્મ થાય પણ તેમ નથી. કારણકે ધર્મ તો આત્મગુણની
 અંતરંગ પવિત્રતાનો પુરુષાર્થ ક્ષેત્રી ઉઘડે છે. વળી નામકર્મની પ્રકૃતિ,
 મુંદર શરીર, મુંદર ભાષા, યશકીર્તિ વગેરે શુભકર્મનો યોગ હોય
 તોજ મોક્ષ સાધન પ્રગટે તેમ પણ નથી. અશુભ નામકર્મનો યોગ
 હોય, નીચ ગોત્ર હોય તોપણ આત્મજ્ઞાનની પવિત્રદશા ન પ્રગટ થવા
 દે તેમ નથી. ઉચ્ચ ગોત્રમાં ઉપજ્યો તે કાંઈ મોક્ષનું કારણ નથી. આઠ
 કર્મમાંથી માત્ર એક મોહકર્મજી જીવને ભૂત કરવામાં નિમિત્ત છે. એ
 મોહ જે બંધવો પથ છે તેને હુણે જ મોક્ષનો ઉપાય થાય. અકષાય
 ભાવે અને સાચી પ્રતીતિથી મોક્ષભાવ—અમ્યક્ દ્રષ્ટિ પોતાવડે જ
 થાય છે. મારે તે ઉપાધિભાવ અને ઉપાધિનું નિમિત્ત કેમ હજાય,
 તેની વિધિ હવે પછીની ગાથામાં આવશે. તાડવૃક્ષ ઘણું મોટું છે,
 છતાં તેની એક ધોરી નસમાં અમુકસ્થાને એક સોય નાખે તો તે
 આખું તાડવૃક્ષ સુકાય જાય છે. કારણકે જે સ્થાનમાં છેદ પાડીને સોયે
 પ્રવેશ કર્યો છે, તે છેદથી તે વૃક્ષને પાંચ મળવાનો માર્ગ અટકી ગયો;
 તેમ આ સંસાર વૃક્ષ અનાદિ સંતતીરૂપ છે, તેમાં મોહકર્મને બરાબર
 ઝોળાખીને, તે ઉપર જે સાચી શ્રદ્ધાના પુરુષાર્થની સોય નાખે તો
 મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન અને રાગદ્વેષરૂપ મિથ્યાચારિત્રનો સંસાર
 માર્ગ રૂંધાઈ જાય છે. વૃક્ષને મૂળથી ઉખેડીએ તો તેનાં પાંદડાં ડાળી
 એ ક્યાંમુઠી નવપદ્મવિત, લીલા રહે? અદ્યપક્ષમાં મુકાઈ જાય છે.
 મોટું લાકડું ■ તેને તોડવું હોય તો તેની સંધિ બેઠને, ઢીળી ઉપર
 ઘણું મારે તો લાકડું ફાટીને સાંધથી બુદ્ધ પડે છે. તેમ જડ ચેતનની
 મુક્તિ સંધિ સમજવી જોઈએ. ચેતન્યમૂર્તિમાં સાંધ નથી, પણ આ

પરબ્રહ્મતિ મોહકર્મ અને તેની અસર, વર્તમાન અવસ્થામાં દેખાય છે તે હું નહિ, એમ જ્ઞાનભાવે જાણ્યું અને સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભેદ-જ્ઞાનની છીછી વરે, સ્થિરતાના પુરૂષાર્થરૂપ મોઘરીનો માર પડ્યો, કે એ મોહકર્મની સંધિ, કર્મની ગાંઠ છૂટી જાય છે. અને પવિત્ર જ્ઞાન-દશા સ્વરૂપાચરણ શક્તિ પ્રગટ થાય છે. ૧૦૨.

હવે મિધ્યાદર્શન અને મિધ્યાચારિત્ર હજીવાનો અચૂક ઉપાય કહે છે:—

કર્મ મોહિનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;
હજી બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩.

મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે, (૧) દર્શન મોહનીય, (૨) ચારિત્ર મોહિનીય, દર્શન મોહિનીયમાં જોડાવાથી જીવને મિધ્યાત્વ ભાવ થાય છે. મિધ્યાત્વ એટલે પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિ; તેનું બીજું નામ સ્વસ્વરૂપમાં ભૂલ છે. અભિપ્રાયની ભૂલ તેજ પરમાર્થને વિષે મિધ્યાબુદ્ધિ છે.

આત્માને પરાધીનતાનો ભાવ હોય ત્યાંમુધી પર વસ્તુમાં હિત બુદ્ધિ પુણ્યાદિ કોઈપણ પર વસ્તુમાં પ્રેમ રહે છે; અને નિમિત્ત આધીન વૃત્તિ છૂટી નથી. તેથી શ્રીમદ્ પહેલીજ ગાથામાં કહ્યું “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના;” સ્વરૂપ સમજ્યો નહિ તેથી પરને પોતાનું માન્યું. શુભ રાગ દયા આદિ કર્મભાવને ધર્મ માને, ઠીક માને તે લૌકિકમાર્ગ છે, તે ઉદ્યભાવ છે. તેને પોતાનો માનવારૂપ ભ્રાંતિવડે, જ્ઞાતાપણું ભૂલીને પર દ્રવ્યનો કર્તા અને સ્વામી જીવ થાય છે. અને તેને સાધન માને છે; પણ બાહ્ય સાધનથી એટલે કે બંધભાવથી આત્માનો મોક્ષ-માર્ગ માન્યો, તેજ દર્શનમોહરૂપ ભ્રમણા છે. કોઈ બહારની દયા આદિ રાગભાવને પરમાર્થ માને, ઠીક માને તો તે અજ્ઞાનભાવ છે. પરદયા તે મોહભાવના પરિણામ-મંદકપાય છે. તે શુભભાવને પોતાનો ગુણ માનવો, અને એ પુણ્ય પરિણામની ખતવણી પરમાર્થ ધર્મમાં કરવી, તે અપરમાર્થને પરમાર્થ માન્યો છે, તે પાપાનું બંધી પુણ્ય છે. તેના રૂંધામાં હિંસાનો યોગ મળશે; તે સંસારમાં રંખડવાનો ઉપાય છે.

પુણ્ય તો જ્ઞાનીને પણ ધર્મ બાધ, પણ તેને પન્માર્થરૂપ ધર્મ માનતો
 નથી પોતાના અતરંગ અભિપ્રાયમાં તેની ખતરણી કેમ છે તેનો
 નિર્ણય મેળ કરે? જ્યાંયગી અતરંગ પરિણામનું જ્ઞાન નથી, ત્યાંયગી
 સ્વરૂપની ભ્રમણા છે, તેથી કહ્યું કે “પામ્યો દુષ્ણ અનત” મગ્નુડે
 દર્શનમોહરૂપ, ઉધો અભિપ્રાય છે અને મિથ્યાભોગ છે તે સમ્યગ્
 દર્શનને અને સાચા બોલને હુલે છે અ બધ પચને મળવાને શુદ્ધ
 ત્મદશારૂપ સમ્યગ્બોધ તે મિથ્યાબોલને હુલે છે, અને સાચી વીતંગગત
 ચાલિનમોહને હુલે છે એ બેમાં જ મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ આવે છે
 દર્શનમોહ એમ્મે પરમાર્થમાં અપરમાર્થ મુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ સાચી
 શ્રદ્ધા તથા સાચા બોલને હુલે છે આનું જ્ઞાન એમ્મે સમ્યગ્જ્ઞાન
 એમ્મે કે જેમ્મે આત્મ પદાર્થ છે તેમ્મે તેને જાણે, અને તેને તેમ્મે
 માન્યે, તે સમ્યગ્દર્શન છે અને તેમાં રાગ મહિત રમ્મુ, કર્મ તે
 સમ્યગ્ચાલિ છે તેજ મોક્ષમાર્ગ છે, તેજ સસારથી મુક્ત થવાનો
 ઉપાય છે આ અચૂં ઉપાય છે જે મિથ્યા માન્યતાએ પોતાને હુલે
 હુલે, તેજ મિથ્યા અભિપ્રાયને સમ્યગ્ અભિપ્રાય વડે હુલે મિથ્યા
 પ્રવર્તનરૂપ ચાલિનમોહના રાગાદિ પરિણામ છે તે અસ્થિરતા છે,
 તેના પ્રતીપક્ષી વીતંગગતનાની સ્થિરતાના શુદ્ધ પરિણામ છે, તે વડે
 ચાલિનમોહનો મધ થાય છે જ્ઞાનસ્વભાવની એમ્મે કે વીતંગગતાની
 જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સાક્ષી સ્વભાવની નમજુતા તે ઉપાય છે આ મોક્ષના ઉપા
 યની રીત છે, અને આ જાણે જ અતર્મુદ્ધુર્તમાં કેન જ્ઞાન પ્રગટે છે
 આ અચૂં ઉપાય છે, આમાં નહીં મગ બીજે મત કે પથ નથી આમાં
 અમૂ વેગ સંપ્રદાય, કે ક્રિયા મનાનું ન આવ્યું સમજવાનું અને
 સમજાવની સ્થિતિ એ બે ઉપાય મહા મહારનું નહીં મરુ એમ ન
 આવ્યું આત્મા આમજ છે એવી માયા અનુભવ સહિત પ્રતીતિ
 શ્રદ્ધા તે દર્શનમોહને રાગે છે અને ગગદેવ, ગતી, અગતી, ભય
 ગેમ, ક્રોધ, માન માયા બોલ નોરે અસ્થિરતાને, એમ્મે ચાલિનમોહને
 રાગનાર વીતંગગત જ્ઞાનની સ્થિરતા છે, તે સ્થિરતાને (સ્વસ્વભાવિ
 દશાને) રોધક, જે પૂર્વ સસ્કારરૂપ ક્રોધ માન, માયા, બોલ, હાસ્ય
 રતી, અરતી, ભય, શોક દુઃખ રાગદ્વેષરૂપ અસ્થિરતાનું નિમિત્ત
 ચાલિનમોહનીયમ્મ છે તેના ઉપમા જોડામાં જ્ઞાનમ્મ ચિત્તિમર

જીવ કરે છે. તે ચારિત્રમોહનો નાશ કરનાર વીતરંગ ભાવ છે. દર્શન-મોહનો નાશ કરનાર સ્વાત્મબોધ (સમ્યગ્દર્શન) છે આ તેના અચૂક ઉપાય છે. જેમ પ્રકાશ ધવાથી અંધકાર નાશ પામે છે, તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. તેમ બોધ અને વીતરંગતા, અનુક્રમે દર્શનમોહિનીય અને ચારિત્રમોહિનીયરૂપ અંધકાર રાગવામાં પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. જે ભાવે અવગુણ થયો તેના પ્રતીપક્ષી સદ્-ગુણથી તે દોષ ટળે છે. ઊંધી શ્રદ્ધા-મિથ્યાદર્શન જેવું કોઈ મહા પાપ નથી. પૂર્ણ સ્થિરતાનું લક્ષ હોય તો, શુદ્ધ સ્વરૂપનો બોધ થાય છે; તે પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો પુરૂષાર્થ ભાવે છે. અનંતજ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય, સ્વાધીનપણે શક્તિરૂપે છે, એમ અનુભવ કર્યો અને પૂર્ણતાનું ભાન થયું, તેજ સમયે પૂર્ણ સ્થિરતા થતી નથી; પણ વચ્ચે અલ્પકાળ સાધક સ્વભાવમાં સત્ય પુરૂષાર્થ કરવો બાકી રહે છે, ત્યાંસુધી જ્ઞાનમાં ટકી રહેવાનો પુરૂષાર્થ તે મોક્ષ-માર્ગ છે. હજી અધુરા જ્ઞાનની અવસ્થામાં અંશે અંશે સ્થિરતા અને રાગ રાગવાનો પ્રયત્ન છે, તેને વ્યવહાર કહ્યો છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય બન્ને આત્મામાંજ હોય, પણ દેહાદિ બાહ્ય સાધનમાં હોય નહિ. આ અંતરંગ અતીન્દ્રિય આત્મસ્વરૂપની વાત છે. પોતાના ઘરની, પોતાની જાતની વાત છે, તેમાં કોઈ મત સંપ્રદાયના આગ્રહની વાત નથી, પણ અનંત જ્ઞાનીઓના ઘરની વાત છે. ૧૦૩.

તા. ૧૯—૨૧—૩૯.

હવે દોષ તેના પ્રતિપક્ષી ગુણથી હણાય છે એમ કહે છે:—
કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સંદેહ? ૧૦૪.

ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે દોષ હણાય છે. અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે. તે પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે, પણ આ તો અંતર તત્ત્વની વાત છે. મનથી માનેલી શુભ પરિણામવાળી ક્ષમા, સરલતા આદિથી નિજગુણ ઉઘડતો નથી. સાચો આત્મબોધ જ્યાંસુધી નથી ત્યાંસુધી, ગમે તેટલી

ક્ષમા વારે, ખેદ ન કરે, સરવતા સમભાન રાખે, વૈરાગ્ય કરે છતાં તે બધુય ત્યાં ઈર્ષ્યાવશા શુભ પરિણામમાં જાય છે. સ્વગુણમાં અશે પણ લાભદાયક નથી માન પુણ્ય બચાય, લવચ્છી ન થાય, કારણકે ઊંચા અભિપ્રાયદ્વારા કોવને ટાળનાનો પ્રયત્ન કરે ■ તે માને કે એ કોરાદિભાન મને થાય છે અને તેથી થતો બંધ મને થાય છે, એમ પોતે અનાદિ અનંત નિર્દોષ અબંધ, અસંગ એકરૂપ ■ તેમ ન માન્યુ અને બચનાળો, દયાવાળો, પુણ્યવાળો, ભૂલનાળો પોતાને માન્યો માફ તરત પ્રકૃતિના નિમિત્તનાળુ—ઉપાધિવાળુ છે, એમ કોઈ પણ પ્રકારે ઊંચું મનાયુ છે, તેથી તે જે પુણ્ય પરિણામ ક્ષમા, સરવતા, નિર્માનતા, અહિંસા, ત્યાગ, નિર્બોલતાઆદિ શુભ પરિણામ છે તેને મોક્ષના હેતુ માની ઠસાહથી કરે છે, પણ તેથી લેશમાન ધર્મ નથી લોકોને એવી માન્યતા છે કે, કોવાદિ ટાળવાથી મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે, પણ પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના કોવાદિ ટળે નહિ જ્યાંયગી આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી ત્યાંયગી ઈર્ષ્યાવે બંધભાન ઠસો ગહે છે, તેનું દળ સસાર છે ત્યાંજે નિશ્ચયે કે શ્રીમદ્ભૂતો કહેનાનો આશય એ છે કે નિસદેહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રહિત માફ અસંગ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, એમ સાચા અભિપ્રાયને લક્ષમાં રાખીને, જ્ઞાનની રમણતાથી એટલે સ્થિરતાના પુરુષાર્થથી, કોવાદિ ઉદયભાનનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે ઈર્ષ્યબંધ ટળે છે સમ્યક્જ્ઞાન આ સ્વરૂપને નિસદેહપણે જાણે ■ એ જ્ઞાનનું કાર્ય મનના શુભ પરિણામથી, વિકલ્પથી કે બાહ્ય મગ્ધોથી પર છે ક્ષમાના પાંચ પ્રકાર ■

(૧) હું ક્ષમા કરૂં તો મને કોઈ હેરાન ન કરે, જેમ નિર્મળ પોતે સમગતો વિરોધ ન કરે તેમા હું ત્રિમળ એકરૂપ છું એમ ન આપ્યું, પણ રાગભાવ આપ્યો, તેથી તે ખરી ક્ષમા નથી

(૨) બીજો પ્રકાર—ક્ષમા કરૂં તો બીજા તરફથી મને તુક્ષ્માન ન થાય અને લાભ થાય શેઠનો ઠપકો ખાય, સાચો કોર ન કરે એ પણ ખરી ક્ષમા નથી

(૩) ત્રીજો પ્રકાર—હું ક્ષમા કરૂં તો ઈર્ષ્યબંધન આટકે, ક્રોધ કરવાથી નરકાદિ હુલકી ગતિમાં જતું પડશે, મારે ક્રોધ ન કરૂં તે પણ

સાચી ક્ષમા નથી, કારણકે તેમાં બીકણપણું છે, નિર્ભય, નિઃસંદેહ-
પણું નથી.

(૪) ચોથા પ્રકારમાં ક્રોધાદિ ન કરવા એવી વીતરાગની આજ્ઞા છે. તેમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે મારે હું ક્ષમા રાખું છું સરલતા, નિર્માનતા, નિર્લોભતા રાખું છું એટલે મને પાપ નહિ થાય. એનાથી મને લાભ થશે, એમ પુણ્ય પરિણામ,-શુભ રાગને વીતરાગની આજ્ઞા સમજે. તે પણ યથાર્થ ક્ષમા નથી. કારણકે તે પરાશ્રીત ક્ષમા છે.

(૫) પાંચમી ક્ષમાનું સ્વરૂપ હવે કહેવામાં આવે છે-આત્મા અવિનાશી છે, અખંધ નિર્મળ જ્ઞાતા જ્ઞાયક જ છે, તેમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તના શુભ પરિણામનું કરવું પણ નથી. પણ પોતે જેવો છે તેવો પોતાને જાણીને, માનીને તેમાં ઠરવું તે વીતરાગ આજ્ઞા છે, અને તે ધર્મ છે. આ પાંચમી ક્ષમા ક્રોધમાં નહિ નમવું, ક્રોધ જાણવો એવો સહજ અકપાય ક્ષમા સ્વરૂપ નિજ સ્વભાવ છે. પણ જે ભાવો નિત્ય ટકે નહિ તે ગુણ નથી. મારે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં રહેવું તે સહજ ક્ષમા છે.

ક્ષમાના શુભ વિકલ્પનો હું કર્તા નથી, એમ સમજીને સ્વની ક્ષમા કરે તો તે રાગદ્વેષથી સ્વરૂપની સાવધાની થઈ. શાસ્ત્રમાં નિમિત્તથી ભાષા આવે કે સરલતા રાખવી, ક્ષમા કરવી, તેનો અર્થ એમ સમજવો કે, શુભ પરિણામના વિકલ્પ કરવા તે પણ નિત્ય સહજ સ્વભાવનો ક્ષમા ગુણ નથી. ધર્મધ્યાનમાં ચાર પ્રકાર આવે છે તેમાં “આજ્ઞાનો વિચાર” એક પ્રકાર છે તેનો અર્થ “સાધક સ્વભાવ” થાય છે. આજ્ઞા એટલે કોઈ બીજાનું દબાણ નહિ, આજ્ઞા એટલે રાગ રહિત આત્મસ્વરૂપની આરાધના છે. વીતરાગની આજ્ઞા સાચી એટલે તેમાં રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય નહિ, કપાય નહિ, ઓછું, અધુરું, વિકારી-પણું નહિ; એ પૂર્ણ વીતરાગ જ્ઞાયક માત્ર એકરૂપ સ્વભાવની પ્રતીતિ, લક્ષ અને તેમાં ટકવું તે ધર્મ છે. તે વીતરાગની આજ્ઞા છે. હું સર-લતા રાખું, ક્ષમા કરું એમ ક્ષણક્ષણના રાગના ભંગરૂપ વિકલ્પ, તે નિત્ય જ્ઞાયક તત્વને ગુણ નહિ કરે; એ પુણ્ય પરિણામ છે, ખંધભાવ છે, તેનાથી અખંધ અરાગી તત્વને ગુણ કેમ થાય ?

કર્મની યોગ્ય નીચે ક્રોધ, માન, માયા, લોભવડે બંધન થયે તેથી મારે સંસારમાં રખાડુ પડશે, એમ રખાડવાનો બંધાવાનો ભય છે. પણ તેને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તેથી શુભ રાગને તે કર્મ માને છે. તે મોહજન્ય શુભ પરિણામવડે બંધન અને ભયની યોગ્ય રાખીને સરસતા, ક્ષમા, ધારણ કરે છે. કોઈપણ નિમિત્તની યોગ્યથી સહન કરે એ આશય અજ્ઞાનભાવ છે. પ્રથમ કપાયરૂપ અને અકપાયરૂપ પોતાના પરિણામનો નિર્ણય જીવે કરવો જોઈએ. અશુભ ભાવ તો દૂર રહે, પણ શુભ ભાવ તે પણ પુણ્યબંધનું કારણ છે, તેને જ્ઞાનથી જાણે કે એ બંધ તથા બંધભાવ હીક નથી; પણ અબંધપણું હીક છે. એમ પૂર્ણ વીતરાગ દ્રષ્ટિ પૂર્વકનો પ્રયત્ન (જ્ઞાનમાં અવિનાશી ક્ષમાનું લક્ષ), એટલે પુરુષાર્થ તે સહજ ક્ષમા છે. હું બંધનવાળો છું એમ માને અને તેને ટાળવા માગે એમ ન બને. હું બંધન નહિ, બંધભાવ નહિ, એમ રાગાદિક કપાયભાવને અકપાયભાવથી હુણે છે; એટલે સ્વભાવની સ્થિરતાથી અવગુણ, રાગાદિ દોષ અને કર્મબંધ રહે છે. આ બાબતમાં સમ્યગ્દ્રષ્ટિ ધર્મભાને સંદેહ હોય નહિ. લોકો માને છે કે:—ચાલો, આપણે ચારિત્રવાળા—ઘતધારી ધર્મી, ક્ષમા કરીએ, કર્મબંધ અને દોષ ટાળીએ, પણ એમ શુભ પરિણામ એટલે કે બંધભાવથી, કાંઈ સંવર નિર્ગત થાય નહિ છતાં માને તો ખોટું છે, ત્યાં તો મિથ્યાત્વ છે. તત્ત્વનું ખીજ હાથ આવ્યા વિના ક્ષમા કરે તે વાસ્તવિક ક્ષમા નથી, પણ બંધભાવ પુણ્ય પરિણામ છે, તે ક્ષણિક પર્યાય (અવસ્થા) છે. જે ક્ષમા પુણ્ય પરિણામનું દેણ આપીને છુટી જાય, તે પ્રકૃતિના નિમિત્તની અસર લેવાથી થતો મંદકપાય છે. તે શુભ પરિણામની અવસ્થાતો ક્ષણિક છે, તેનાથી અવિનાશી શુદ્ધ અરાગી આત્માને ગુણ ન થાય, આ અભિપ્રાય પ્રથમ જરૂરનો છે. જે ક્ષમા આત્માની અખંડ નિત્યતાને લાભ ન આપે તે ક્ષમા, નિર્માનતા મોક્ષમાર્ગ નથી, પણ તે પુણ્ય પરિણામ છે. મોક્ષમાર્ગમાં તો લોકોત્તર સહજ સમતાપણું છે, ભૈરવિક ક્ષમા નથી. જે સરળપણું, અવિનાશી, નિત્ય સ્વભાવને ગુણ ન કરે તે સરળપણું સંસારના હિતનું છે, મોક્ષના હિતનું નથી. શુભભાવ ધર્મ જાય એ જીવી વાત છે, અને કરવા જેવા છે એમ માનવું તે જીવી વાત છે. જ્યાંસગી પૂર્ણ વીતરાગદગ્ધાની સ્થિરતા નથી, ત્યાંસગી

ધર્માત્માને શુભ પરિણામ થયા વિના રહેશે નહિ. પણ તેમાં હીક માનવું, તેને મોક્ષનું સાધન માનવું, સામાયિકનો પ્રયોગ માનવો, કે ગુણ માનવો તે મિથ્યાત્વ છે. રાગ બંધનભાવ છે, તે અસંગી અમંથ તત્ત્વને ગુણ ન કરે, એનો નિર્બંધ પ્રથમ જોઈએ. સરસ સ્વભાવ એટલે આર્થ સ્વભાવ, એટલે કે સહજ આત્મભાવ છે; તેનું નિત્યપણું નિર્દોષભાવથી પ્રગટે છે. નિત્ય એવી અમંથશક્તિ ધર્માત્માને વધતી જાય છે. નિર્લોભતાદિ મારે પણ ઉપર પ્રમાણે ઘટાવી લેવું. આત્માની સહજ દશા—પવિત્રતામાં વધારો કરે તે અકપાયભાવની સંભાળ, સાવધાની તેજ નિર્લોભતા છે. બાકી ક્ષમાદિ દશ ગુણ જે આત્મજ્ઞાન વિના કોઈ ધારણ કરે, એમાં રહે, હિત માને તો તે પુણ્ય પરિણામમાં એટલે કે બંધભાવમાં અટક્યો છે તે મોક્ષમાર્ગ નથી. બહારથી કેઈ ક્ષમા ધારણ કરે તે ક્ષમાથી શાંતિ, આનંદ, સંતોષ આદિ ~~અન્ય~~ નિત્યગુણ પ્રગટે નહિ. નિમિત્તની જાણે જેનો આદર થાય તેથી ~~અન્ય~~ સહજપણું ન આવે, જે નિત્ય છે તે સહજ છે. સમ્યક્ શ્રદ્ધા ~~શુભ~~ તો પોતે અમંથ, નિત્ય, સ્વાધીન, સહજ, સ્વાભાવિક જ્ઞાયક તત્ત્વ છે. સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જેણે પ્રથમ જાણ્યું નથી, તે શુભ પરિણામમાં અટકી જાય છે, મારે યથાર્થ તત્ત્વને સમજે, તે સમજવું પોતાથી છે.

આ ગાથામાં અહીં સ્વતંત્ર આત્માનું સ્થાપન કયું છે, અમંથપણું કહ્યું છે. સામાન્ય વાત તો ઘણા જાણતા હોય છે, પણ આમાં વિશેષપણું ઘણું કહ્યું છે, તેથી અહીં નિઃસંદેહપણા ઉપર ભાર આપ્યો છે. આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાનઘન અવિકારી સહજ તત્ત્વ છે, નિમિત્તમાં લળવારૂપ નથી. સ્વયં જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, પવિત્ર, બેહુદ શક્તિથી આપિત, અમંથ જ્ઞાન પ્રવાહથી એકરૂપ છે, એવી શ્રદ્ધાના બીજથી મોક્ષનો ઉપાય પ્રગટે છે. જેમ ક્રોધભાવ તે વર્તમાન સમયની એક પર્યાય છે, તેમ ક્ષમાદિભાવ પણ એક સમયની પર્યાય છે એવા ભેદ વિકલ્પ ઉપર જેનું લક્ષ છે, તેને દોષનું અને કર્મબંધનું રૂપનું થતું નથી; કારણકે પર્યાયબુદ્ધિથી નિર્જરા નથી. પ્રકૃતિના નિમિત્તે થતો વિકારીભાવ તે શુભ અશુભ અધ્યવસાન જડ જનિત છે, તે અનિત્ય છે, સ્વગુણ નથી. આ લક્ષ પ્રથમ આવ્યા વિના અંશે પણ નિજગુણ

૮૪૩ નહિ, ૪મીં ધાય નહિ, સામાયિક ધાય નહિ પાતે એક સ્વાધીન
 વસ્તુ છે એમ માનીને પાતાના જ્ઞાનમા નિશ્ચય રહેવાથી, કોઈક
 ગેરી રામય છે શુદ્ધ સ્વભાવમા અસ્તિ એટલે નિશ્ચય રહેવાથી ૫૦
 ભાવની નાસ્તિ ધાય છે તે અભિપ્રાય વડે જ્ઞાની ઉપદેશ મ્હે છે કે
 ક્ષમાથી કોવ અને સતોતથી વોલ રોની રામય છે, એ પરમાર્થ લક્ષમા
 રાખીને દોષ યાગનાનો અભિપ્રાય અહીં કહ્યો છે દોષ યાગતા યાગતા
 બાધી રહે તે શુદ્ધ સ્વાધીન સ્વતત્ત્વ છે નિર્માનપણાથી માન ગેરી
 ગમય છે હું બીજાથી મોટો છું, એમ પર નિમિત્તના આશ્રયથી
 પાતાને ગુણવાગો માન્યો તે અજ્ઞાન છે, પણ પાતાનું સ્વાધીનપણું
 નિર્દોષપણું દમવીને, વીતરાગતાનો વિનય કર તે ગુણુ છે સર્વદેવ
 સ ગુરુ સદ્ગર્ભતો વીતરાગ છે પાતાને વીતરાગતાનું બહુમાન છે
 તેનો વિનય મ્હો તે વ્યવહાર છે, પરમાર્થ પાતાનો વિનય ૥ તેથી સ્વ
 આચારે ગહેનાર નિર્માની છે, મરણ એ સ્વગત છે પરંપ્રથિના આશ્રય
 તે પાતામા અપૂર્ણતા માની છે કુળમદ, જાતિમદ આદિ પરને લક્ષમા
 જન લે ત્યારે પાતાની સ્વાધીન શુદ્ધ ચેતન્ય જાતને ભૂમે છે જેને શુદ્ધ
 ચેતન્યની જાતનું માન છે તેને પરથી નિર્માનપણું રહે છે સર્વ
 બહુમાન મ્હનાથી દેવ ગરુ શાસ્ત્ર નિમિત્તનું પણ મહામાન સાથે
 આવી જન છે તે નિર્માનતા ગુણુ છે નિજગણુ તે મહુમાન છે
 તે પરાશ્રય નથી રાગીરનું બળ એ પુ ગય રજમ્હનું બળ ૥ તે બડ
 બળને આત્માનું બળ જે નથી માનતો તે શાતિથી શાતિમા ટકી શકે
 છે મારુ કદુ મ મોટુ, હું ઘણા પેસાનાગો રાજ્યનાગો છું એમ જે
 માને છે તે તો જડથી મોટો થના માગે છે પુણ્યથી રૂપથી કે વિદ્યાથી
 એમ પર નિમિત્તથી પાતાનો મહિમા જે જણાવે છે, તે સમુદ્ર પામે
 હીપ રહે છે જન પાતે બેહુદ અપરિમિત અનતજ્ઞાન સ્વરૂપ છે
 તેને ભૂવીને જે તેને જિલ્લા હીલ્લા, વિગરી માને અને મ્હે કે હું આનો
 એ મારા એ અજ્ઞાન છે મેઈ ચાર છે મહીના રોવ્યા છાડયાનું અભિ
 માન મ્હે છે, એ આદિ કર્તવ્યને તે હિત માને છે, તે અના મશ ૥
 મૂઠ છે જ્ઞાની તત્ત્વદ્રષ્ટિ આત્મા પાતાને સ્વાધીન અસંગ પૂર્વ
 પવિત્ર અને પર વસ્તુની અપેક્ષા રહિત માને છે જનને કે પુણ્ય
 પ થી વાલ માને તે અજ્ઞાની છે જ્ઞાની ધર્માત્મા માને કે હું મારાથી

સ્વાધીન છું. પૂર્ણતાની શ્રદ્ધાથી જે ગુણ અંશે પ્રગટયો છે, તે પૂર્ણતા લાંબા વગર રહેજ નહિ. પવિત્ર સિદ્ધપદ મારામાં શક્તિપણે છે, એમ જેણે યથાર્થ માન્યું છે, જાણ્યું છે તે પરથી નિર્માની થાય છે, અને તેજ પૂર્ણ પવિત્ર પદનો આરાધક છે. વીતરાગની આજ્ઞાનો તેજ આરાધક છે અને તેથી પૂર્ણતાની રૂચી, આદર અને સ્વીકારથી તે પૂર્ણ થવાનો પુરૂષાર્થ કરે છે. હું પૂર્ણ છું એવી શ્રદ્ધા (પ્રતિત) હોવા છતાં હજી પૂર્ણ વીતરાગતામાં સ્થિર થવાનો પુરૂષાર્થ બાકી છે તે પુરૂષાર્થ વ્યવહાર છે. ક્ષણેક્ષણે રાગનો ભાગ જે પ્રગટ થાય છે તેને જ્ઞાની જ્ઞાનવડે જાણે છે. જ્ઞાની જાણે છે કે રતી, અરતી, પ્રેમ, ખેદ એ મારો સ્વભાવ નથી. આત્મા રમ્ય માત્ર દીલગીરીવાળો નથી. કષાય અને નોકષાયના ઉદયભાવથી પર છે, હું પૂર્ણ પવિત્ર છું એ સાચા અભિપ્રાય દ્વારા રાગદ્વેષ-અજ્ઞાન ટાળી શકાય છે. બધા અવગુણોની આત્મગુણ દ્વારા નિવૃત્તિ થાય છે. અબંધભાવે સમ્યગ્ અભિપ્રાયવડે બધા કર્મબંધનું અટકવું થાય છે. અહીં “પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને એમાં નહિ સંદેહ” એમ કહ્યું છે તે લૌકિક વ્યવહારી જનો ઉપરથી દેખી શકાય છે તેથી કહ્યું છે.

લોકો માનદ્વારા કોંધાદિ તીવ્ર વેગને વશ અગ્નિમાં બળી મરે છે અને બહારની ક્ષમા ધારે છે, જરાપણ પીડા ન દેખાડે, એમ પરના કરણે હઠથી અનંતી વેદના (પીડા) સહે છે. અરેરાટ પણ મુખથી ન કરે, તે ઊંધી ક્ષમાનો ઉચ્ચ પુરૂષાર્થ પ્રત્યક્ષ છે, તેની ગુલાંટ તત્ત્વ-દ્રષ્ટિવડે સહજ વીર્યની-સ્ફૂરણા પ્રગટ થતાં, હું રાગ વિનાનો પૂર્ણ પવિત્ર જ્ઞાયક માત્ર છું, અબંધ શુદ્ધ છું, એમ યથાર્થ ભાન થતાં તે રાગ દ્વેષ કેમ ન ટળી શકે? જરૂર ટળે જ. પોતાનું સ્વરૂપ સહજ વીતરાગ પરથી નિવૃત્તિરૂપ છે, તેમાં ટકવાથી, ઠરવાથી, રાગદ્વેષનું ટળવું સહજ થાય છે. અકષાય ક્ષમા સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વડે કોંધ માનાદિ વાસના વગેરે સર્વ દોષ ટળી શકે છે. તે અનુભવ પોતાની જાતનો છે, અને જે ટળે છે તે વિજીતીય છે. કોંધાદિ માન વગેરે જનું કરી શકાય છે માટે તે વિજીત છે, અને ક્ષમા શાંતિ રાખી શકાય છે અને કાયમ ટકી શકે છે માટે તે સ્વજીત છે. શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનું

જ્ઞાન થતા, સહજ દશાની જાતિમા એ દુષ્ટિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ટળી જાય છે. ચોકોમા અમુક મત તરફ વળેલ થતા, પ્રેમ થતા બીજા બના સાધનો જતા -રે છે તે પ્રત્યક્ષ લેઈ શકાય છે. તે આત્મ સ્વરૂપની રૂચિ થતા, સહજ જ્ઞાનદશાનુ લક્ષ થતા દોષ કેમ ન ટળે? ટળે જ સચિતિ રાજનુ દ્રષ્ટાત્-રાજા મહેલ કે મે મુનિના હરણનો ઘાત કર્યો અરેરે! મુનિ મને શ્રાપ દેગે, અરેરે! હું અશરણ છું, અરે! મુનિ કેમ બોલતા નથી? નક્કી હવે મારો સર્વ નાશ થશે, એમ એક ભયને ખાતર, ગમખણ વોરે ભૂલીને મુનિને ચગલે પડયો અને મુનિના ગુનામા હું આ યો, માફ છુન આ મુનિને આધારે છે એ, મને શ્રાપથી માળી નાખશે એમ ભયથી છતી વસ્તુને ભૂલી તેને અછતી વસ્તુ કરી, મુનિનુ શરણ માગે છે તેમ આત્મા જો આત્માને ઝાળખીને તેને મરણે જાય તો, જગતમા અને દેહાદિ ક્ષેત્રમા, જે જે સંયોગો નિમિત્તરૂપ છે, તે છે છતા નહિ જેવા થઈ જાય છે વાસના ટળતા તે નિમિત્તો જ્ઞાનમા પૃથ્વીર્યિંડ સમાન જણાય છે પોતાની રનાભાવિઃ જ્ઞાનદશામા જ્ઞાતપણે નિશ્ચય રહે તો, બવા ક્ષેત્ર પાર્થો અને રાગાદિ સર્વે પર દેખાય છે જેમા અશ પણ કર્મનો મળખ નથી, એવી અમર દ્રષ્ટિ, અને પૂર્ણ વીતરાગદશામા ઠગનાનો પુરપાર્થ તે મોક્ષમાર્ગ છે અમરભાવ તે સાચી દ્રષ્ટિ છે, અને તે સત્સ્વરૂપનો સાચો અભિપ્રાય છે તે વડે રાગ સંહિત જ્ઞાનદશામા નિશ્ચય ટકી રહે વાથી કર્મખંધનો નિગેર થાય છે, અને તેજ તેની નિવૃત્તિ છે સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે, કોનાદિ રોક્યા રોકાય છે, તેથી ગાથામા તે દ્રષ્ટાતરૂપે મહેલ છે જે જ્ઞાન (અધ્યાયભાર) કર્મખંધને રોકે છે, તે અર્ધ (મોક્ષ) દશાનો માર્ગ છે એ માર્ગ પરનોમા નહિ પણ અત્રે પ્રત્યક્ષ અનુભવમા આવે છે, એમા સ દેહ શુ મરવો? સાચો વર્મ રોકડીઓ હોય અહીં માર્ગ મહેલે કે આત્માની ઝીણી નાતોની અમને ઈ ખમર પડે નહિ મારે હમણા માર્ગ પુણ્યાદિ મરીએ તો પરનોમા માર્ગ રૂળ મગે, મારે આપણને માર્ગ પરનોમા થાગે, તેનો અર્થ પરમાર્થ એમ થયો કે પ્રથમ કર્મભાર કરીએ, અને તેથી મોક્ષભાન પ્રગમશે, એનેકે એર અમૃત થશે સાચોમાર્ગ અવશ્યદામા આવે નહિ લોમે મહેલ છે કે એ અગમ અગોચર અતીન્દ્રિય તરન છે,

તે હમણા કંઈ સમજાય નહિ. તેરમે ગુણસ્થાને જ્ઞાનીને ખખર પડે, આપણે હમણા કંઈક કરીએ તો તેનું ફળ પરભવમાં કંઈ થાય; પણ લોકાની છરીને સરાણ ઉપર ઘસનારો કારીગર ક્ષણેક્ષણે પ્રત્યક્ષ જુએ છે કે, આ શસ્ત્ર કેટલું ઉજળું થયું, કેટલો કાટ ઉખડ્યો, અને કેટલો ખાડી રહ્યો. એમ તેની ત્રણે અવસ્થાને એક ક્ષણમાં જાણે છે; તેમ આત્મધર્મ છે તે રોકડીયો છે. અત્યારે સંતોષ ન થયો તો પછી ત્યાં પરક્ષેત્રની પરાધીનતામાં લાલ ક્યાંથી થયે? કારણો ખોટાં સેવે તેનું કાર્ય સાચું ક્યાંથી આવશે? સદ્ધર્મ તો રોકડીયો જ હોય. આત્માનો ધર્મ રોકડીયો છે; અધર્મ પણ રોકડીયો છે, કારણકે ચૈતન્યની સ્વાધીનતાથી છૂટીને, હોંશથી પરાધીનતામાં, પરભાવમાં ઉત્સાહ લાવે છે. તેથી શ્રીમદ્ કહ્યું છે કે “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં અહો રાચી રહો” વિકારીભાવ હોય ત્યાં જ્ઞાન અવરાય છે, અને ભાવહિંસા થાય છે. તેને જોવા મારે જે ધીરો થતો નથી તે અવગુણમાં ટક્યો છે. એ રીતે અધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ છે, રોકડીયો છે. પરભાવમાં (શુભાશુભ ભાવમાં ટકવું) તે પરાધીનતા છે, તેનું ફળ અશાંતિ છે, દુઃખ છે. પ્રુણ્ય તે અઘાતી કર્મના યોગ દેખાડે છે; તેનાથી ચૈતન્યને કંઈ લાભ નથી, છતાં લાભ માને તે અજ્ઞાની છે. પોતાના સ્વાધીન તત્ત્વને ભૂલીને અશાંતિનો ભાવ કર્યો હોતો, તે અશાંતિના વખતે ઘાતીકર્મ ખંધાય છે, તે ઘાતીકર્મનું ફળ સ્વગુણને ઘાતવાનું થાય છે, તે ચોક્કસ છે. અપૂર્વ આત્મધર્મની જેણે સાચી શ્રદ્ધા કરી, અને જેને ગુણ પ્રગટયો, તેને પછી ખીજને પૂછવા જતું ન પડે. મારામાં આ દોષ અથવા ગુણ હશે કે કેમ એવી શંકા તેને ન થાય; પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવથી, પોતામાં ગુણ છે કે દોષ છે તે પોતાને ખખર પડે. ધીરજથી પોતાનું સ્વરૂપ ન જુએ, ન જાણે અને બહારથી માને કે અમને સંતોષ છે, અમે નિઃસંદેહ છીએ, એ રીતે ઉંધાઈને સવળાઈ માને તો તેને કોણ ના પાડે? આત્મા અસંયોગી સ્વાધીન વસ્તુ છે. આત્મા જ્ઞાનનો કર્તા ભોક્તા છે, પરનો કર્તા ભોક્તા નથી, તેમજ પરને આધારે ટક્યો પણ નથી; ફક્ત ઊંધી માન્યતા કરી છે. નરક સ્વર્ગના સુખદુઃખના સંયોગાવાળા ક્ષેત્રમાં, પરાધીનપણે પોતાની ભૂલના કારણે જાય છે, ત્યાં પણ પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં ટક્યો છે. અજ્ઞાની માને છે કે હું નરકમાં છું,

હું અનંતી ઉઝ અગ્નિના દુઃખમાં છું; તેણે પરવસ્તુમાં પોતાની
 હયાતી માની છે. હું સ્વર્ગમાં છું, દંડ છું, પુણ્યના મુખને બોગવું
 છું, એમ માને તેણે પણ પરવસ્તુમાં પોતાની હયાતી માની છે. પરંતુ
 યુવ પરને બોગવી શકતો નથી: ગમે તેવી સાચી ખોટી માન્યતા કરી
 શકે છે. જ્ઞાની આત્મા પરમાર્થ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરે છે, અને પોતાને
 જ માને છે. અજ્ઞાની પરની ઝઠ્ઠા કરે છે, પરને માને છે, અને પોતાને
 જેવો તેવો માનતો નથી. પરસ્રોક છે, પણ આત્મા કોઈ સંયોગવાળો
 પરાધીન નથી. એથીકે સગ્ન નર્કક્ષેત્રમાં છે; છતાં પરમાર્થ પોતે નર્કના
 દુઃખ ભોગવત્ત નથી. પોતાના સહજ સ્વરૂપના આનંદને ભોગવે છે,
 સંયોગ છે તેને જાણે છે. ‘સંશયાન્મા વિનમ્યતિ’ લોકો ગાંધી રાખે
 પણ, સતસ્વરૂપમાં નિઃસંદેહપણું શું તેના નિર્ણય કોણ કરે? જે ગુણ
 પ્રગટ પોતાને પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ છે, એમાં શો સંદેહ, એમ મુક્ત
 ન્યાયની ચાલ આ ગાંધીમાં મૂકી છે. આ આઠ ગાંધીમાં મોક્ષનો ઉ-
 પાય કહ્યો. ૧૦૬.

હવે આ મોક્ષનો ઉપાય સાધે તેને જાણ સહેતા નથી એમ કહે છે:-

છોડી મત દર્શન તણે, આમ્રહ તેમ વિકલ્પ;

કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ. ૧૦૫.

દર્શનમોહનો દોષ તે આમ્રહ, સ્વચ્છંદ છે, અને વિકલ્પનો દોષ તે
 અસ્થિરતા છે. આ મારો મત છે મારે મારે વળગી રહેવું, અથવા આ
 મારું દર્શન છે મારે ગમે તેમ મારે તેને સાબીત કરવું, અને જે સ્વભાવ
 છે તેના લક્ષે ન ગહેવું, એ આદિ મિથ્યામત—દર્શનનો આમ્રહ છે.
 મારે તે આમ્રહ અને ગુણ અશુભ રાગાદિ વિકલ્પને છોડીને આ, જે
 માર્ગ કહ્યો છે તેને જે સાધશે તેના અલ્પ જન્મ હોય છે એમ સમ-
 જવું. જે માન્યું તેની જ પકડ કરવી, એ પક્ષપાતનો આમ્રહ છે. એવા
 આમ્રહ તથા વિકલ્પની અસ્થિરતારૂપ રાગાદિને છોડવા મારે, અહીં વીત-
 રાગનો નિર્દોષ સ્થાનવાદ માર્ગ કહ્યો છે, તેથી તે જે સાધશે તેના જન્મ
 અલ્પ જાણવા. આ આત્મસિદ્ધિસાક્ષ્યમાં કોઈ મહાન યોગ બળથી, જગ-
 તના ભાગ્ય મારે ઊંડું ઊંડું તત્ત્વદર્શન મોહવાયું છે. આ માર્ગ સાધતાં,

જનન્ય, મધ્યમ પુરુષાર્થરૂપ પરિણામ વડે, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની આરાધના કરતાં કરતાં, સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી, બીજા એકાદ ભવ થવાનો સંભવ છે. પણ બહુ ભવ નહિ એમ આહીં કહ્યું છે; માટે જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેના તે ભવે જ મોક્ષ થાય.

આત્યારંભુથી વાસ્તવિક કારણ આપીને તેનું કૃણ (કાર્ય) બતાવ્યું છે કે ‘કહ્યો માર્ગ આ સાધશે જન્મ તેહના અદ્ય’ “જન્મ તેહના અદ્ય” એ શબ્દ બહુ વચનમાં વાપર્યો છે. તેના ભાવ એ છે કે આત્મજ્ઞાન થયા પછી, વધુકાળ સંસારમાં રહેવું થાય નહિ, પણ કદાચ ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર પરિણામની સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ ન કરી શકે, તથા પૂર્વની ભૂલના સંસ્કારના વળાંકના કારણે, કોઈને પંદર ભવ કરવા પડે; પણ જે ઉચ્ચ પુરુષાર્થ વડે સ્વરૂપસ્થિતિ પૂર્ણતાના લક્ષે આરાધવામાં આવે તો, આ કાળે પણ એકાદભવે મોક્ષે ચોક્કસ જાય એવો આત્મસિદ્ધિમાં ભણકાર છે.

તા. ૨૦-૧૧-૩૯.

છ એ પદ ૧૦૪-ગાથા મુખીમાં કહ્યાં; તેને બધા પ્રકારે સમજીને “કહ્યો માર્ગ આ” ગ્રહીને તથા મત દર્શન અને અસ્થિરતારૂપ રાગાદિ વિકલ્પ છાડીને, સાચી પ્રતીતિમાં જે મુગ્ધવણ ન થવા દે, તે મધ્યમ આત્મમર્થતાને સાધશે, અને તેહના અદ્ય જન્મ જાણવા. આ સાચું હશે કે આ, જે હોય તે ખરું જ્ઞાની જાણે, આપણને કાંઈ ખમર પડે નહિ એવી લથડપથડની વાત આહીં નથી. નિર્દોષ સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મમર્થને લૌકિક ધર્મની સાથે સમન્વય કરે, તેને વીતરાગની આજ્ઞા માને, અને ગોઠાવાળે એ ચાલે નહીં. પર સાધનથી મોક્ષમાર્ગ માને તે પરમાર્થ માર્ગમાં ચાલે નહીં. માટે મતદર્શનના મિથ્યા આગ્રહને છાડીને, જે અત્રે કહ્યો તે માર્ગને સાધશે તેના ભવ અદ્ય જાણવા. જે પંદર ભવ કહ્યા છે તે વીતરાગ દશા આરાધક ચારિત્રથી કહ્યા છે. સ્વરૂપાચરણ એટલે આરાધના.

શ્રદ્ધા તો અખંડ છે પણ જેવી પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ તેવી હજી સ્થિરતા ન થઈ હોય, અને મધ્યમ પરિણામરૂપ સ્વરૂપની

આરાધનાથી જેને પ્રયત્ન મધ્યમ થયો, તેને પૂર્ણ સ્થિરતાની ભાવ-
નાથી અખંડ આરાધના પંદર ભવ મુખી રહે, તે પૂર્ણતાને પામે.
સમ્યગ્દર્શન વધી ન જાય અને સાથે ચારિત્રની રમણતા હોય તેને
પંદરભવે મોક્ષ થાય. સમ્યગ્દર્શન એટલે આત્મભાન એ, એવી અ-
પૂર્ણ જાગૃતિમય વિવેકદશા છે કે, તે ભાવ ચારિત્રગુણ, સ્વરૂપ સ્થિરતા
લાખ્યા વિના ન રહે. આત્માનો ચારિત્રગુણ આત્માથી ભિન્ન ન હોય.
જેમ ગાગથી ગંગપણ, જુદું નથી, તેમ આત્માનું વધાર્થ ભાન થયું
તેને રાગ અને રજઃકળનો કળીયો (પરભાવનો અંશ) મારામાં નથી,
એમ જ્ઞાનમાં અવિહારી આનંદનું સદૃશ પરિભ્રમન થાય છે. તે જ્ઞાન-
દશા વડે વધાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં પંદરભવ કહ્યા છે
તે ચારિત્ર સહિત સમજવા. છુટાથી અગીયારમાં ગુણસ્થાન મુખી અપૂર્ણ
ચારિત્ર છે, છુટું ગુણસ્થાને પૂર્ણ ચારિત્ર નથી. જ્યાંસગી પૂર્ણ ચારિત્ર
નથી ત્યાં આયુષ્ય પૂરું થાય તો, ચારિત્ર છૂટીને થોડું ગુણસ્થાન
આવી જાય છે. એ જરી મુશ્કેલ ન્યાયનો વિષય છે. પણ એક વખત
આત્મભાન થયા પછી તે ગમે ત્યાં જાય, પણ તે બીજા કાયમ રહે છે.
“સંત બીજ પસંદ નહિ એ જુગ જાય અનંત, ઉંચ નીચ ઘર અવતરે
તોય સંતકે સંત” એ ન્યાય સાગુ પડે છે. આ છ પદથી સર્વાંગ આત્મ
સ્વરૂપ જે પ્રકારે કહ્યું છે તેનો, અંતર વિચાર કર્યા પછી જેને પાતાની
પ્રતીતિ આવી છે, તેને અદ્ય જન્મ જાણવા. જ્ઞાનમાં એક વિકલ્પનો
અભાવ કરીને ગુણી અને ગુણ એકરૂપે પરિભ્રમે, ત્યારે પવિત્ર સ્વરૂપનો
પ્રગટ અનુભવ થાય છે. રાક્ષિરૂપે જે પૂર્ણ પદ છે, તેની મદ્દા અને
જાગૃતિથી શુદ્ધતાની જાતનો અનુભવ પ્રગટથો તેમાં પરવસ્તુનો આમય
કેમ હોય ? પોતે અખંડ જ્ઞાયક ચૈતન્ય જ્યોત ભગવાન ભગતો જાણે કે
મારામાં બધે નથી, રાગનો અંશ નથી; એમ પરથી જુદો રહીને
જ્ઞાનમાં ટકી રહે તે ચારિત્રદશા-મોક્ષમાર્ગ છે. પૂર્ણ વીતરાગ દશામાં
સ્થિરતા ક્યેં પૂર્ણ ચારિત્ર પ્રગટે છે. સમ્યગ્દર્શન થયું કે તરતજ
ચારિત્ર પૂર્ણ અખંડ ન થઈ જાય; પણ દર્શન તો અખંડ રહે છે. જે
દર્શન સાથે અખંડ ચારિત્ર પ્રગટ રહે તો તે જ ભવે મોક્ષ થાય. દર્શન
ખંડવાળું હોતું જ નથી. દર્શન અખંડ થઈ ગયું અને ચારિત્ર હજી
પૂર્વની બૃહાત્ સંસ્કારના કારણે, જ્ઞાન બળનો (વીરજો) વળાંક

પાછા વાળવામાં વાર લાગે છે તે કારણે અસ્થિરતા રહે છે, પણ તેનું વલણ પૂર્ણતા તરફ સર્વાંગપણે છે. તેથી તેના જન્મ અદ્ય જાણવા. સ્વપ્નામાં પણ ભણકાર આવે કે હું જ્ઞાયક અસંગ છું, એક પરમાણુ માત્રનો સંબંધ નથી, હું પરને ગ્રહી શકતો નથી, છાડી શકતો નથી, પુણ્ય પાપ મળમેલ રાગાદિનો અંશ પણ મારામાં નથી. હું બધાને સર્વાંગ જાણનાર જ્ઞાયક એકરૂપ છું. આ આત્મસિદ્ધિમાં અનંત જ્ઞાનીના જ્ઞાન અમૃતનો સાર રેડાયો છે. આ પંચમકાળમાં આવીને શ્રીમદ્ એકાવતારીપણાના સંદેશા આવે છે. આ કાળે ચારિત્રની રમણતા ઓછી રહે તેથી વધુમાં વધુ પંદરભવ થાય, તેમ સમુચ્ચયે વાત કરી છે; તેમાં અંતરંગ જ્ઞાનની રમણતારૂપ ચારિત્ર સમજવું. આત્મસ્વરૂપનું ભાન થયા પછી તે જાણે છે કે, રાગાદિમાં કે પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં મારું હીત નથી, તે મારું કર્તવ્ય નથી. જેમ સંસારમાં ખાનદાન માણસ માને છે કે અમે વાણીયા, આર્યકુળ ખાનદાનના સુપુત્ર અમને દારૂ માંસનો ખોરાક કેમ હોય ? તેમ જ્ઞાની માને છે કે હું શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ છું, મને દારૂ એટલે મોહ-ભ્રાંતિ તે વિકારી જાતનો સંગ મારે કેમ હોય ? એમ તેનાથી જુદા રહીને જ્ઞાની પુરૂષાર્થ સહિત કહે છે. આત્મસ્વરૂપનું ભાન થયા પછી રાગાદિ કે, પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં અટકવું ન હોય. નિર્દોષ જ્ઞાતાદ્રષ્ટિથી બળવાન વિવેક જેને વર્તે છે તે આ છ પદ્ધતિ સિદ્ધ અત્રે કહ્યો તેં મોક્ષમાર્ગ આરાધ્યો, એવી અહીં હુકારથી વાત કરી છે. નકારથી સમજી લેવું કે આ અભિપ્રાય સીવાય બીજો કોઈ મત દર્શનનો પક્ષ હોય તો તે છાડી દેવો. એટલે કે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાને કહ્યો તે માર્ગ ઉપાદેય છે, અને એ સીવાય બીજા જે કોઈ મત દર્શન છે તે મિથ્યાધર્મ છે. તેનું વર્ણન જો કે અહીં કયું નથી, તોપણ, તે આવી જાય છે એમ સમજી લેવું. સમ્યગ્દર્શન એટલે સ્વરૂપ પ્રતીતિમાં કંઈ દેર નથી, પણ અંતરંગ ચારિત્રની રમણતાના પ્રયત્નમાં એટલે કે સ્વસ્વરૂપની આરાધનાના પ્રયત્નમાં, ન્યુનાધિકતા હોવાથી અદ્યભવ કહ્યા છે. ૧૦૫.

હવે વિચિક્ષણ શિષ્યને કહે છે કે:—

ષટ્પદનાં ષટ્પ્રશ્ન તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર;

તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર. ૧૦૬.

હે શિશ્ય, છ પ ના છ પ્રશ્ન તે અતર વિચાર -ગીને પૂજા છે, મ્મ સહિત સ્વભાવની જાતની વિચારનાથી, એ દ્રવ્યના લક્ષને અવગળીને, બીજા પક્ષનો આગ્રહ છાડીને, તે ગાથી જિજ્ઞાસા, પાતળા જાણી છે, એવન કે દ્રવ્યનો જે સ્વભાવ છે તે જાતની તે માત્ર પૂરી છે આ છ પ્રશ્નના નિષ્પન્ન સ્વજ્ઞાનમાં નથી, પણ આ ન્યાયનુ જ્ઞાન અખડ જ્ઞાનમાં નર્ત છે આ છ પદના વિચાર કરનાને બલે આત્મસ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનથી હજી પ નો મર્નાગ નિર્જય થાય છે ગિદ્ધપદ સંયોગ એના સાચા જ્ઞાનનો નિર્જય કરનાર, છ પ ના નિરૂપના અકુળ, હે ગિદ્ધ પ તાગ આત્મ દ્રવ્યમાંથી દુરલા, અને તે તજ અતર વિચાર કરીને પૂજા છે આ ગાથામાં એવીરીતે ઘડના મરી છે કે આત્મા અનત છે અને તે સ્વતંત્ર છે, અને કેવળજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં જેનું પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય છે તેનું આ છ પ નથી અર્ધી સાધ્ય અને સાવનરૂપે સિદ્ધ થયું છે સ્વાત્મનાથો આત્માનુ એત્વપણુ શુ છે અને તે એમ પમાય તે ગિદ્ધ થયું છે, તેથી તેના નિર્વાર થયો તે મોતમાર્ગ છે એ એમ પક્ષનો આગ્રહ કરે તો તે મિથ્યા છે ૧૦૪ ગાથા મુધીમાં છ પ ની સર્નાગતાનો નિર્જય બતાવ્યો અને મન્ત વીતરાગ માર્ગ મ્હો કે મર્નાગતા મ્હો, મત્રેનો અર્થ એમજ છે દ્રવ્ય સ્વભાવે જીવ અસ્થિત છે, પર્યાયે સન્નિય છે તવા મર્તા, અમર્તા, લોખા અગોખા મોક્ષ, મોક્ષનો ઉપાય, નિત્યપણુ અનિત્યપણુ વગેરે આત્મામાં કેમ ઘટે તે આ હજી પદથી સિદ્ધ થયું છે જે કોઈ આમાંથી એમ્પણુ પદ એમન્તે-(અનિચારથી) ધોષે તો મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી યથાર્થ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા નિના જે જીવ ભોગથી સતોપાજી જાય તે જે ઈશ્વર છે તે મધુય ઊત્તુ મ્હે છે તેનું નત તપ, પુ યાદિ વનહાર (નામ નિરૂપે તેના નર્ત) મર્ભલાવરૂપ અજ્ઞાન સહિત છે આ છ પ ના જ બધું વીતરાગત્વન સમાર્ધ જાન છે ૧૦૬

હવે મુક્તિ મેલ મેળવે તે બતાવે છે —

જાતિ વેપનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય,

સાધે તે મુક્તિ લાહે, એમાં ભેદ ન કોય ૧૦૭

આ છ પ ની સર્નાગતાથી આત્મ પદાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ સ્વયંસિદ્ધ

છે. તેમાં યથાર્થ પ્રતીતિ, લક્ષ, અને રાગ રહિત સ્વરૂપ આચરણરૂપ અ-
ખંડ સ્વાતુલ્ય હોય તે મુક્તિપદ પામે; એટલેકે અનેકાંત લોકોત્તર આ-
ત્મવર્મ, સર્વજ્ઞ પ્રભુનો માર્ગ અત્રે કહ્યો તેજ છે. બાહ્યના લિંગ, વેપના
ભેદ, ઉચ્ચ નિચ્ચવત્તાભેદ પરમાર્થ તત્ત્વમાં નથી; કારણકે વીતરાગદશાની
સાધક ભૂમિકામાં અન્યથા બાહ્યાચરણ લિંગ હોય નહિ, જાતિ વેપના
વિકલ્પનો ભેદ યથાર્થ વીતરાગ માર્ગમાં નથી. જે વસ્તુ સ્વરૂપની
યથાર્થ પ્રતીતિ કરે અને ન્યાય સમજે તેને ઉચ્ચ નીચપણાનો, કે સાંપ્ર-
દાયિક વેશ વિગેરેના પ્રશ્ન ન રહે. તે સંબંધે જે સ્વરૂપ જેમ છે તેમ
તે સમજે છે, અને જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તે યથાસ્થાને, વિવેકથી
જેમ ઘટે તેમ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ એ ચારે પ્રકારે જાણે છે. ન્યાય
માર્ગમાં જે સહજ સ્વભાવદશા અત્રે કહી છે, તેની ભૂમિકા પ્રમાણે
પાંચ મહાવ્રત વગેરે, બાહ્યવ્રતના શુભ વિકલ્પ આવે, તે પણ લિંગ
છે અને અનિત્ય છે. એ અનિત્ય એવા શુભ વિકલ્પમાં અટકવું નહિ;
દેહનો નગ્નવેશ વિગેરે ૨૮ મૂળગુણ એ મુનિપણાના વિકલ્પ છે, અને
એ બધા વિકલ્પ તે આત્માથી પર છે, અનિત્ય છે. આત્મા સિદ્ધ
સમાન છે તેના શુભ વિકલ્પો કરવા તે પણ રાગનો ભાગ છે. તે રાગના
ભાગરૂપ વિકલ્પ છાડીને, રાગ રહિત શુદ્ધજ્ઞાયક પદાર્થના સ્વભાવમાં
સ્થિર થઈ જવાનું, સમયસારમાં શ્રીમદ્કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાન કહે છે.
આત્મા સિદ્ધ સમાન છે, વીતરાગ સ્વભાવ છે તેના વિચાર એટલે
જ્ઞાનનો વિકલ્પ પણ છોડો, પણ તે સંબંધી જ્ઞાન છોડો એમ કહેવું
નથી. સ્વભાવ છોડવો એમ કહ્યું નથી. અભેદ સ્વરૂપનું ભાન થયા
પછી, જે કંઈ રાગાદિ વિકલ્પ આવે છે તેનાથી એટલે કે બાહ્ય અલ્પતર
પરિવ્રજથી જે મુક્ત થાય છે, તેને નિર્ઘંથ મુનિપદ હોય છે. તે સાં-
પ્રદશા મોક્ષમાર્ગમાં હોય છે. તત્ત્વસ્વરૂપને ઝાળખાવવા માટે શ્રીમદ્
બાહ્યવેશ કે સંપ્રદાયની વાત લીધી નથી. આ છ પદનો વિચાર કર-
વાથી જીવને યથાર્થપણું સમજાય છે; પણ તે માટે શરૂઆતથી સાચી
જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. એ માટે પહેલી ગાથાથી આ ગાથાસુધી
ક્રમબદ્ધ ઘટના જણાવી છે; અને પોતાની કેટલી તૈયારી પાત્રતા
જોઈએ તે હવે પછીની ગાથામાં જણાવી છે. ૧૦૭.

જીવની પોતાની કેવી પાત્રતા જોઈએ એ હવે કહે છે:—

કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ અંતર દયા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ. ૧૦૮.

પ્રથમ ૩૮ મી ગાથામાં “પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” એમ કહ્યું હતું. અહીં કહે છે કે આત્મા તદ્દન શુદ્ધ અકપાય સ્વરૂપ પૂર્ણ પવિત્ર છે. તે વીતરાગ સ્વરૂપની પ્રતીતિ, ઘણા કોવં, માન, માયા, લોભવાળાને કેમ થશે? ન થાય. મારે આવી પાત્રતા પ્રથમ કહી છે. જે કોઈ શરીરની સગવડતામાં જ આખો રોકાઈ ગયો હોય, ખાત્રું, ખીત્રું, પાંચ ઇંદ્રિયોના ૨૩ વિષયોના પાપણમાં મુખ મનાયું હોય, તેમાં પ્રેમ હોય, તેનાથી પોતાનું જીવન ઠીક મનાયું હોય, તેને આત્મા કહી શકી શકે છે, પરથી રાગથી ભ્રુદા છે તે વાત કેમ બેસશે? જીવનના ઘણી ચક્રવર્તી રાજા, જેને આત્મસ્વરૂપની અંશે સ્થિરતા છે, અંતરમાં મહાન વૈરાગ્યદશા છે, તેને જોકે બહારથી પુણ્યનો મોટો ઠાઠ છે છતાં વિષયોમાં તૃદ્વિપલું-લોહપતા જરાય હોતી નથી. અને તે મધ્યા સંયોગોને પૃથ્વિપિંડ સમાન પુદ્ગલના નાટક જાણે છે. તેના બાહ્યર, વિહાર, અને વૈભવના ઠાઠ બેનાર વાંચનારને આશ્ચર્ય થઈ જાય છે કે આ તો અમારા કરતાં ઘણા વિષયો ભોગવે છે; એમ બાહ્ય નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિવાળા માને અને કહે કે જ્ઞાની આવા હોય? પણ અંતરમાં રાજ્યના સંયોગમાં બહારથી રૂખાય છે, ખરીરીતે તે સંયોગોસંબંધનું પોતાનું જ્ઞાન કરે છે તે જ્ઞાનની શાન્તિ ભોગવે છે, તે બાહ્ય સંયોગોનો ભોક્તા કદી પોતાને માનતો નથી. રાજ્યાદિ સંયોગ છતાં નથી, કારણકે સમ્યગ્દૃષ્ટિ તે વીતરાગદૃષ્ટિ છે. એમ અભિલાષમાં યથાર્થપણે પર જતું કર્યું છે અને નિર્મલ મુનિપદ પૂર્ણ પીતંગગ આદિત્રની ભાવના ભાવે છે. અનિચ્છક હોવાથી પૂર્વ પ્રારબ્ધ કર્મની નિર્જરા થાય છે. પણ જેને આત્મજ્ઞાન નથી અને બાહ્યથી પીતંગની ચેષ્ટા જોવી છે, રાગ અને પુણ્યમાં મોક્ષ માને છે, તેને અભિલાષનું માન નહિ હોવાથી, આત્મા રાગ રહિત છે તે કાય નહિ સમજાય. માત્ર : પોતાની . તે

તવશે. પોતાને અંતરંગ કપાય કેટલા ઘટ્યા છે તેની સાક્ષી કોણ
 માપે? કપાય મારો નથી એમ આત્માના લક્ષે કપાય પાતળા પડ્યા
 ના મુમુક્ષુતા આત્માર્થિતા હોય નહિ. રાગ તૃષ્ણા અને લોભ જેને
 ડાવા નથી, અને આખા મોક્ષની વાત કરવી છે અને બીજાના દોષ
 નેવા છે તે જીવો સ્વચ્છંદી છે; જેણે યથાર્થ પાત્રતા પ્રગટ કરી છે
 ના જન્મ અદ્ય હોય છે. તે આત્માર્થિની પવિત્રદશા કેવી હશે તે
 આરો. કોઈ કહે કપાયની ઉપશાંતતા પછી થશે, આપણે હમણા
 મોક્ષની વાત કરોને? પણ પ્રથમ ભૂમિકા તો તૈયાર કરો? સંસારમાં,
 હાદિમાં મુખ્યબુદ્ધિ છોડી માનાદિ કપાયનો ઘટાડો કર્યા વિના અંતર
 રાગ્ય હોય નહિ. ઊંઘા જીવો અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સ્વચ્છંદ વાંચીને પો-
 તાની દ્રષ્ટિએ તેને ખતવશે, તે ઊંઘું વેતરાય તેમાં કાંઈ જ્ઞાનીના દોષ
 થી. અત્રે ‘પાત્રે પ્રભૂતા પ્રગટે’ એ મારે યથાર્થ મુમુક્ષુતાના લક્ષણો
 હેલ છે કે, કોથાદિ કપાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને
 મોક્ષે મોક્ષ સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, સંસારના ભોગ પ્રત્યે
 ઘસીનતા વર્તે છે, અને ઈંદ્રના મુખ પણ ઝેરના પ્યાલા જેવા જાણે
 તેને પાત્રતા કહેવાય. પણ પુણ્યનો ભવ સારો એવી જેની તૃષ્ણા
 છે, તેને અનંત ભવ કરવાનો ભાવ ઉંડાણમાં છે. આત્માની પવિત્રદશા
 અપૂર્વ નિર્દોષતા છે, તે કાંઈ વાતો નથી. વળી કોઈ નિશ્ચયાભાસી
 માલે છે કે:—“પુણ્યના ફળ તો જડ પદાર્થનો ગુણ છે, આત્મામાં
 ભુતં કર્તા ભોક્તાપણું નથી, તે વિષયો કાંઈ બંધનું કારણ નથી; મારે
 નો ત્યાગ કરવાનો દ્રેષ ન કરવો. આપણે તો જ્ઞાતા છીએ, તેને ભોગ-
 વામાં આત્માને દોષ નથી, પૂર્વના ભોગાવળી કર્મનો ઉદય છે, જે
 માય છે તે ઉદય છે, ઉદયને કોણ રોકી શકે?” તેઓ પુરુષાર્થહીન
 ઈંદ્ર સ્વચ્છંદના વાક્યો બોલે છે. એ પ્રમાણે નિશ્ચયાભાસમાં વર્તે તે
 બજાની છે. ધર્માત્માને કોઈ પૂર્વ કર્મના કારણે, અને પુરુષાર્થની
 નબળાઈથી અદ્ય કપાય કે, સંસાર પ્રસંગનો યોગ હોય તે જીવે
 માત્ર છે. તે તો પ્રકૃતિનાં મડદાં છે, તેમાં લેશપણ પરિશ્રદ્ધ તથા મમત્વ-
 બુદ્ધિ ધર્માત્માને હોતી નથી. ચૈતન્યની જગૃતિના ભાનમાં ધર્માત્માને
 ચક્રવર્તીપદ આવ્યા હોય છતાં, ઉકરે કુલ અને વિષ્ટા જેમ સરખાં માને
 છે તેમ, ચક્રવર્તીપદ કે બીજાં સંસારીપદને તે તુચ્છ માને છે, તે પણ

વીતરાગપદની ભાવના ભાવે છે. પોતાને વિષયો પ્રત્યે અનિ હતા
 મીનતા છે, છતાં બહારથી સંસાર વ્યાપાર આદિ યોગ દેખાય, પણ
 તે વિચારે છે કે આ ક્ષણે આ રાગ રળી જાય તો ક્ષણવાર મસારમાં
 હિંમત રહેવું નથી, એવી સંસારથી હિંમતમીનતા વર્તે છે. તેને સર્વ
 પ્રાણી પ્રત્યે અક્રયાય કર્મજાળુદ્ધિ વર્તે છે; તેવા જીવને મોક્ષાર્થી કહીએ.
 ગાથા ૩૮ માં પ્રાણી દયા કહી, અહીં અંતર દયા કહી છે. સર્વજ્ઞ
 વીતરાગે છકાયની દયા કહી છે. તેનો ન્યાય સમજે તો છકાયના જીવમાં
 પોતાનો આત્મા પ્રથમ છે, તેનો સૌથી પ્રથમજ વિચાર કરવો. પોતાની
 દયા આત્માથી ચિંતવવી કે અરેરે ! સમયે સમયે મારા જ્ઞાનગુણની
 ઘાત થાય છે, તેની રક્ષા હું કરું. પરની રક્ષા કરવી કોઈના હાથમાં
 નથી મારે બધાએ પોતાનો વિચાર કરવો અને દરેક સમયે પવિત્ર
 જ્ઞાયકસ્વભાવની રક્ષા (સાવધાની) કરવી તેજ ગુપ્તનો ઉપાય છે,
 તેજ અહિંસા છે.

શ્રીમદ્ભગવાદે એક પત્ર છે તેમાં વિશાળજીવિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા,
 જિતેન્દ્રિયપણું આદિ ગુણ જોનામાં હોય તે તત્ત્વ પામવાને લાયક
 છે એમ કહ્યું છે. વિશાળજીવિ એ અનેકાંતજીવિ છે, મધ્યસ્થતા એ
 સમ્યગ્ગુણ છે, અને જિતેન્દ્રિય એ ચારિત્રગુણ છે. સાચા ગુપ્તનો અર્થ
 શમ, સંવેગથી વિચારે છે કે હું અનાદિકાળથી મારી ભૂલના કારણે
 રખકું છું, અને એવા અધીકારી જીવને પોતાની દયા આવે છે; એમાં
 આખા જગતની દયા આવી જાય છે. ધર્મીમા જ તીર્થંકર ભગવાન
 ધર્મ ગણે છે. તેમના નિમિત્તથી જગતના લાયક જીવોને મોટા ઉપકાર
 થાય છે. અને અનંત કાળની અનંત હિંસા રજવાણું નિમિત્ત ધર્મ
 જાય છે.

અનુકંપા એ પ્રકારે છે, (૧) અક્રયાય, (૨) સક્રયાય. બહારના
 પ્રાણીની દયા તે હિંદ્યભાવ છે, મનના શુભરાગ સંબંધી તે પુણ્ય
 પરિણામ છે, તે નિજગુણને લાભ કરતા નથી. બાહ્યવૃત્ત, તપ આદિ
 શુભ જોનાના પરિણામ, છકાયના જીવોની દયા એ આદિ શુભ પરિ-
 નામ કરીને જીવે અનંતવાર નવચૈવેયક વિમાનમાં દેવના ભવ
 દર્શન છતાં અજ્ઞાનભાવના કારણે પુણ્યમાં અટકવું થયું. શુભભાવની

રૂણાથી પુણ્યમાં અટકવું થાય છે, માટે શુભભાવની કરૂણા ઉપાદેય નથી, તે સંકષાય કરૂણા છે. ખરી અનુકંપા એટલે સ્વભાવને અનુ-
પરીને કંમપવું, કે હે જીવ હવે ભાવમરણની અશાન્તિથી થાકે, તે
કર્તવ્ય-મમત્વ રહિત અકષાયકરૂણા છે, અને તે સ્વદયા (રક્ષા) છે.
અકષાયભાવમાં એવી સાવધાની રાખવી કે અદ્ય પણ કષાય કે ભાવ-
હુંસા ન થાય, અને તેમાં જ જ્ઞાનખળનો પુરૂષાર્થ સતત નિત્ય કરતાં
રહેવું તેજ કર્તવ્ય છે. બીજું સંસારનું પરદ્રવ્યનું કોઈ કર્તવ્ય પોતાને
હોય નથી, માટે પરનું કર્તવ્ય પરમાર્થ માર્ગમાં નથી. સ્વમાં પરનો
વિકલ્પ પણ નથી. સ્વનો-(રાગ રહિત) જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ જ્ઞાતા
દૃષ્ટાસ્વરૂપ છે. સાધ્ય પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ અને સાધન અખંધદશા છે.
શિષ્ય પોતે શમ, સંવેગ, અનુકંપા, આસ્થા સહિત છે. અને આલો-
ચના સહિત સમાધાન કરવા આવ્યો અને સમાધાન કર્યું છે, સ્વભાવ
પ્રયોગી શિષ્યની આ વાત છે. મુમુક્ષુએ પોતાની આવી પાત્રતાનો
વિચાર કરવો. સ્વતત્ત્વને પકડીને પ્રશ્ન કરે, તેવો જિજ્ઞાસુ શિષ્ય આ-
ત્મબોધને પામી શકે છે. ગુજરાતી ભાષામાં આ અદ્ભૂત સત્માર્ગની
શૈલી છે, પણ તે કોણ સમજી શકે? કોઈ પોતાના સ્વચ્છંદ મત પક્ષનો
આગ્રહ રાખીને વાંચે તો તે ઊંધું ખતવી બેસે છે. માટે મધ્યસ્થતા,
સરલતા, વિશાળચુદ્ધિ અને જિતેન્દ્રિયપણું એ ગુણોનો ઉલ્લેખ કર્યો
છે, તેનું ખાસ લક્ષ રાખવાનું છે.

તા. ૨૧-૧૧-૩૯.

આત્મા પરમાર્થ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વાધીન અસંગ તત્ત્વ છે. તેની
છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રતાનું નામ મોક્ષ છે. મુમુક્ષુ જીવને પ્રથમ
શમ, સંવેગ આદિ ગુણો, કષાયનું પાતળાપણું અને સંસાર પ્રત્યે ઉદ્ધા-
સીનતા હોવી જોઈએ. પુણ્યાદિ કોઈપણ પરવસ્તુની ઈચ્છા પરાધીનતા
આત્મામાં નથી. મારે મારૂં પૂર્ણ સ્વાધીન સ્વરૂપ જોઈએ. બીજું
નહિ એવી તેની ભાવના હોય છે. સ્વર્ગની, પુણ્યની, ઈન્દ્ર, ચક્ર-
વર્તીના મુખની ઈચ્છા હોય તો મોક્ષની રચી નથી. માટે પ્રથમ આ
ગુણોની પાત્રતા તૈયાર જોઈએ. કહ્યું છે કે પ્રથમ જો કષાય મમતા
ઘરાડે નહિ તો તદ્દન મુક્ત શુદ્ધ અસંગ એવા આત્માની “ માત્ર મોક્ષ

અભિયાન” નથી આત્માર્થીને પરની કાંઈ ઈચ્છા ન હોય તે એવી
 જ્ઞાનના જ્ઞાને કે, મારો સ્વજ્ઞાન પૂર્ણ શુદ્ધ શક્તિરૂપે છે, તે પ્રગટ રૂ
 તેમા નચ્ચે મ્હં ઉપાધિનો સ્વીકાર ન જો એ મ્હં બીજા માટે લલુ
 મના ઉભો રહુ એવી શુભ મનની વૃત્તિ પણ ન જો એ એવી માન
 મોક્ષ અભિયાનમા પારકા મ્હં મરુ આનતુ નથી, કેમકે હું બીજા
 કાંઈ મ્હં શક તેવું મારું સ્વરૂપ નથી પ્રશ્ન —તીર્થ મર જગનાન
 ધનાર આત્માએ એવી જ્ઞાનના કેમ મ્હં કે સર્વ જીવ કંઈ શાસન
 રસી એવી જ્ઞાન દયા મન ઉવસી” તાર —હું બધા જીવોને આ
 ત્મત્ત્વ મમાહુ એ વચન પાછળ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિમલ ધનાની
 દ્રષ્ટિ છે તેમા બહારના નિમિત્તનો ઉપચાર ■ હું પરને આમ જરી
 દૃષ્ટિ એની જાણને મ્હં ઠીક જાનતા હોય તો, તેનો અર્થ એમ થાય છે
 કે, જ્યાંસુધી પર જીવો ધર્મ ન પામે ત્યાંસુધી હું મારા સ્વરૂપમા સ્થિર
 ન થાઉં, પવિત્ર ન થાઉં, એને મારે મારે મોક્ષ ન જરો એમ થતું
 એના અભિપ્રાયમા મોક્ષ કરવાની રૂચિ મ્યા આવી? પોતાને જે પૂર્ણની
 રૂચિ છે તેમા પાર જાગે મળ જાય તેની જ્ઞાનના ન હોય ‘ સ્થિતિ અતુ
 યાચી વીર્ય’ કોઈ વસ્તુનું પોપાણ આવ્યું પછી વાયદો મરવો કે તે હુમ ।
 ન મેળવું જતું મ્હં એમ ન જ બને માન મોક્ષ અભિયાન” તેમા
 રાગની વૃત્તિનો શુભજ્ઞાન પડુ હોય છે, છતાં હજી જ્યાં સ્થિરદશા પૂર્ણ
 નથી ત્યાંગી હું બીજાને મ્હં પમાડના નિમિત્ત થાઉં, આવો તત્ત્વ ધર્મ
 જગના જીવો સમજી જાય તો ઠીક મારે શુભ નિર્દેશ આપી જાય
 પગ તે હજી અસ્થિરતા છે દોષ છે તેનો આર પરમાર્થમા કેમ હોય?
 પૂર્ણ થાઉં એ પૂર્ણ નીતરાગનાનો પ્રેમ તે સ્વજ્ઞાનની પૂર્ણતાની અ
 ભિયાન (અસ્તિત્વ) છે અને જો એ” તે આખા સંસાર પ્રય
 અર્થિ ઉપસિનતા છે એનું સ્વતંત્રમા પરની નાસ્તિ છે તેમા અમુક
 શુભ પાંગામ મ્હં પુણ્યનો જ્ઞાન મ્હં એનો જ્ઞાન ન આવ્યો જરાપણ
 શુભ અશુભ વૃત્તિ આવે તેનો પણ નમર છે આર નથી છતાં
 સ્થિરતા નથી ત્યાંગી તે પ્રશસ્તરાગ દેવ ગુરુ ધર્મનું સ્વરૂપ-
 (નીતરાગ સ્વરૂપ)ને સમોચક હજી નિમિત્તનું બુદ્ધમાન કરે છે પણ
 નગનો રાગ નથી તેથી સ્વાધીનતાનો નગ પ્રેમ રૂચિ અને સંસારનો
 ખેદ રહે છે તેમા આખા સંસારનો અજ્ઞાન મરનાની જ્ઞાનના છે

‘સત્ત્વેષુ મૈત્રી’ એટલે કે પોતાની મૈત્રી તે પોતાની સાથે એકત્વપણું છે. અનુકર્યા તે પોતાના અકપાય પવિત્ર તત્ત્વનો ઘાત ન થવા દેવાની સ્વદયા છે. રાગાદિ શુભ અશુભ વૃત્તિ કર્મભાવ છે, તેમાં ન ટકવું તે અંતરની સ્વસ્થતા છે. હે જીવ ! તારું શું થશે અનંતા જન્મ મરણના કલેષથી હવે થાકે. આ ગુણ જેને હોય તેને જિજ્ઞાસુ જીવ કહીએ. એક રજકણથી માંડીને વૈમાનિક દેવની રૂઢિ તુલ્ય માને છે, અને પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાની જેને અલિલાપા છે તે જિજ્ઞાસુ છે. આવી જિજ્ઞાસા પોતામાં છે કે નહીં તે અંતરને પૂછી જુઓ. ૧૦૮.

ઉપર કહ્યા તેવા જિજ્ઞાસુને સદ્ગુરુ યોગ થાયજ અને સમક્ષિત પામેજ એમ હવે બતાવે છે:—

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુબોધ;
તો પામે સમક્રીતને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯.

૧૦૮ ગાથા સુધી વાત કરીને આ ગાથામાં જણાવે છે કે, આવી સુશુક્ષ્મતા જેના હૃદયમાં ઉગી છે તેને, સદ્ગુરુનો એટલે સત્સ્વરૂપમાં જેની સ્થિતિ છે એવા ઈષ્ટ નિમિત્તનો યોગ અવશ્ય થાય. જેમ ગીરના જંગલમાં વનસ્પતિના અંકુશ જીવવા માટે ઉઘા છે, તે લાંબુ આયુષ્ય મળતે આવ્યા છે, તેથી તેના ઉપર વરસાદ આવવો જ જોઈએ. ગીરના પ્રદેશમાં વરસાદ આવેજ, અને એ બીજ ઉપર પાણી પડે, ફરે, અને એ અંકુશ કુટે, ફાલે. તેમ આવા જિજ્ઞાસુ જીવને સદ્ગુરુનો યોગ, અને વરસાદરૂપી સદ્બોધના જ્ઞાનની અમૃતધારા છૂટે છે, અને તે લાયક (પાત્ર) થયેલ જીવ આત્મજ્ઞાનદશા પામે છે. મેઘકુંભારના અધિકારમાં માત્ર આવે છે કે, ધારીણી નામે માતાના ગર્ભમાં (માતાધારીણી=આત્મા શું છે એ ભાવના ધારી રાખી છે) મેઘકુંભારનો જીવ આવ્યા પછી ત્રણ મહીને ધારીણી માતાને અદભુત ભાવ ઉપજ્યો કે, પંચ-પરણાં વાદળાં અને અકાળે મેઘવૃષ્ટિ થાઓ અને અંકુશ કુટે, ધોધમાર વરસાદ વરસો. તેનો પરમાર્થ એમ છે કે મેઘકુંભાર જે હાથીના ભવે ધાવાનળ જોઈને આવ્યા છે, તે એવી ભાવના કરે છે કે, હું બહાર નિકળું કે ધોધમાર વરસાદરૂપ દિવ્યધ્વનિ વડે, તીર્થંકર ભગવાનના

મુખોધના ઉપદેશની અમૃતવાસનો ધોર છૂટો મારી અનત કાચની
અગ્નિને ઓવનના, તીર્થંદ્ર ભગવાનની આમાન વિચારનિ સાબ
જાના દાબ આબ્યા છે મોખને મઠે આરેનો આ પ્રાણી અનત
ભવના દાનાન-સસાગના તાપને ઘણી હવે જન નહિ, ભવનો ભાન
નહિ એની મોક્ષસ્વરૂપ પામનાની નેધારી વક્રને આ પો ૩ અક ૧
પુરુષા વ્યય મ્યા ? તે પાણીને એચી વ જ સર્વે જ્ઞાનીઓનું મ્થન
છે કે ઉપાસનને આધીન મવા નિમિત્ત હોય જ ? જેને કાલીને ક્વચુત
ધનાના છ તેના જીવને મુગુરનો મોર મજેજ પારે પ્રભુતા પ્રગટે જ
તે જાતની પાતતાની ખાતી પાત્તાને વિગેવ રહિત થવી તે એ સા
વન ન મજે તેમા પાત્તાનો ના છે મુમુક્ષુ જીવનું ઉપાદાન (પાતતા)
તૈયાર થાય તેમા મહેજે એનું પુણ્ય જાય કે, તે નેમોત્તર પુણ્યના
નિમિત્ત સાક્ષાત્ સત્પુરુષ તીર્થંદ્ર ભગવાન વોરે સત્સમાગમના નિ
મિત્તો અને સુખોધનું અનજ મળ્યા વિના ન ગહે જેલે રસાગને
પુઠ દીધી તેને આખો વોર ઉપમગી નિમિત્ત છે જિજ્ઞાસુને પાત્તાનું
સુમોધરૂપ આખું શુદ્ધ સ્વરૂપ શુ છે, અને તેના શુ ઉપાય છે તેનું
જ એમ્મય છે, તેથી તેને સુગુર-યોગ મજે જ માટે આગળ દ્યા
તેના આ માર્ગી શુધ્ધમાનાન જીવને મ ગરનો જે ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય
૩ તેને સર્વ અનજ હેના છે તે સ ગુરનો ઉપદેશ થતા, પાત્તાને
અતન્મા એને કે આત્માનું સમ્પત્તિ સ્વરૂપ આમ જ છે, એવો
નિ સદેહ ભગમગ આવે છે, તેને અન્યક્રપને મન્ત્ર પ્રગા થાય છે
અને દૃઢ રૂચિ વડે છે તેને “વર્તે અતરુશોર” એના આત્મસ્વરૂપનો
આદર થાય છે પુર્ણ પનિન સ્વાવીન સર્વ શુ એના એમ્મય જનને
વગગીને તે અતરની શોવમા નર્ત છે અને તેથી આ ચૈતન્યમુર્તિ
પનિન જ્ઞાનસ્વરૂપ જે નિરૂપાધિ તરન છે તેનું જ્ઞાન તે મુમુક્ષુ
અનરય પામે છે અર્હી મુનિવારણા એને આત્મભોગનું મનન તેને
માવન મ્હુ છે સમ્યગ્દર્શનનું સાવન શુ તે “વર્તે અતરુ શોર
એ પ મા મૂડી દીવું છે અર્હી બહારથી સાધન મ્હુ નથી બહા
ગ્ધી તો નિમિત્ત આખું જગત તાન ભાવ મુજ્જમ આવીન ૩
તૈયાર છે સત્પુરુષનો ઉપદેશ વાયઃ આત્માને જ હોય છે દરેક આ મા
પુર્ણ પનિન જ્ઞાનાદ્રશ્ય ચૈતન્યમાત્ર છે તેમા પારકું કરનાનું આવે નહિ

માટે આત્માને ઓળખ, આત્મામાં આત્માની શ્રદ્ધા કરે, એ વચનનો આશય શું છે તેનું યથાર્થ મનન કરે તો સમજાય કે, મારો આત્મા પરથી ભિન્ન નિર્દોષ શાંત છે, પવિત્ર જ્ઞાનાનંદમય અવિનાશી છે અને તે એમ જ છે. એવી અંદર શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ પ્રતીતિ તેને થાય છે; એટલે કે પૂર્ણતાને લક્ષે વર્તમાનમાં સત્ય પુરુષાર્થની શરૂઆત થાય છે. જેને જિજ્ઞાસા છે ને પાત્રતા છે, તેવા ઉપાદાનને સદ્ગુરુ નિમિત્ત અવશ્ય મળે જ. શિષ્યને પોતાનો નિર્દોષ ગુણ, પોતાની સાચી સમજણથી પ્રગટ્યો છે, છતાં તે ધર્માત્મા શિષ્ય, અતિ નિર્માની થઇને ઈષ્ટ નિમિત્તનું બહુમાન કરે છે. અને કહે છે કે-હે, પ્રભુ! હું નાથ! હું સદ્ગુરુ આપેજ મને જીવતદાન આપ્યું, આપે આખો આત્મા આપ્યો, એમ વિનય કરે છે. તે પરમાર્થે પોતાનો વિનય છે, અખંડ સત્ત્વો આદર છે. પોતાના ગુણનું બહુમાન થતાં પોતે સદ્ગુરુને અર્પણતા કરે છે, અને નિર્માનતા પ્રગટ કરે છે, તેજ ગુણીનું (આત્માનું) મહાત્મ્ય છે. ૧૦૯.

હવે શુદ્ધ (સાચું) સમકિત કોણ પામે તે કહે છે:—

મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ. ૧૧૦.

સદ્ગુરુએ કહેલા માર્ગનું યથાર્થ લક્ષ કરીને સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે (અને અસત જેટલા પ્રસંગ તેનું લક્ષ છોડી દે) તે શુદ્ધ સમકિતને પામે. હકારથી વાત કરી છે પણ જ્યાં સત્ની અસ્તિ કહી ત્યાં અસતની નાસ્તિ થઈ ગઈ. “મત દર્શન આગ્રહ તજી” તે પદનો અર્થ સમજો. મત એટલે પેરાભેદના દ્વારાગ્રહ અને દર્શન એટલે મિથ્યા અભિપ્રાય; તે છોડીને એટલે કે ખોટાની પકડ મૂકીને, આર્થ (સીધું) સત્ જે સદ્ગુરુના લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધાત્મ અનુભવરૂપ શુદ્ધ સમકિતને પામે, તેમાં ભેદ એટલે પક્ષપાત નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાનના પાદમુળે, તેમના સાક્ષાત્ ઉપદેશથી, લાયક જીવ ક્ષાયક સમકિત પામે છે; તથા અન્ય જ્ઞાની સદ્ગુરુના યોગથી જીવને શુદ્ધ સમકિત અને યથાર્થ સ્વાનુભવ થાય છે. એટલે કે અતીન્દ્રિય આનંદમૂર્તિ આત્મા કેવળ જ્ઞાયક અવિકારી છે, તેની નિરાકૃણ શાંતિનું સ્વસંવેદન પોતાને પ્રત્યક્ષ

ધાય છે. આ વાત કહી તેમાં ભેદ પક્ષ નથી, અને સ્વસ્વરૂપમાં પણ ભેદ નથી. આ દશામાં આ વાત આમ છે, આમ નથી; એ આદિ સર્વ વિકલ્પની વૃત્તિ પણ ટળી જાય છે. અને નિર્મળ નિરાકૃળ પવિત્ર અપરિમિત- (=એહુદ) આનંદમય શુદ્ધ આત્માની પ્રતીતિ થાય છે. ૧૧૦.

હવે સમક્રિતનું સ્વરૂપ કહે છે:—

વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;
વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમક્રિત. ૧૧૧.

આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ થવાથી જે શાંતિ, આનંદ અને સ્વરૂપનું લક્ષ થયું છે તેને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. જે સ્વરૂપ ચિદાનંદમય છે તેને અનુસરીને, પોતાનો ઉત્સાહ સાવધાની પૂર્વક તે જીવને વર્તે છે. જે કંઈ પ્રકૃતિનો અંશ રૂપાય છે તે હું નહિ, હું શુદ્ધ પૂર્ણ છું. તે પૂર્ણતાને સાધ્ય કરવાનો એટલે કે પહોંચી વળવાનો પ્રયત્ન તેને વર્તે છે. ધ્યાતા, ધ્યેય, અને ધ્યાનની એકાગ્રતા સુલ્ભેષ્ટી સુજ્ઞ ઘણીવાર થયા કરે છે. શરૂઆતમાં પૂર્ણતાનું લક્ષ એટલે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ ગયું તેને, તેનું જ્ઞાન અંદરમાં લખ્ધરૂપ ટકી રહે છે. જેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ માન્યું છે, જાણ્યું છે અને જે આનંદનું જ્ઞાન થયું છે, તેનું લક્ષ અને પ્રતીતિ અખંડ રહે છે. પોતાનું વલણ, ઉત્સાહ, સ્થિતિ તે શુદ્ધ આત્માના અખંડ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં અવિચ્છિન્ન ધારાથી વહે છે, ત્યાં પરમાર્થે સમક્રિત છે. જે વખતે આત્માનો આનંદ પ્રત્યક્ષ નથી તે વખતે, તેના ભાવશ્રુતજ્ઞાનના ઉઘાડમાં લખ્ધરૂપે એટલે પ્રાસિપણે છે, તથા સ્વાનુભવ વખતે આનંદ પ્રત્યક્ષ પણ છે. સાધ્ય સ્વયં શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે તેનું લક્ષ છે, અને વર્તમાનમાં તે પૂર્ણદશાસ્થ થવાનો પુરૂષાર્થ (વ્યવહાર) વર્તે છે. નિર્વિકલ્પદશાના પ્રત્યક્ષ આનંદ વખતે સમક્રિત ઉપયોગરૂપે છે, એટલે કે તે વખતે શ્રુતજ્ઞાનનું અભેદ પરિણમન છે. ઉપયોગરૂપ એટલે અનુભવરૂપ નિર્વિકલ્પદશા, સ્થિરતા, સ્વરૂપની એકાગ્રતા વખતે હોય છે. તે દશા પુરૂષાર્થ પ્રમાણે આગળ વધતી જાય છે. જેની પ્રતીતિ છે, તેનું લક્ષ છે અને તે અખંડજ્ઞાન પ્રવાહ વડે સ્વસ્વરૂપ પરિણતીમાં રહેવું તેજ આત્મધર્મ છે. અહીં “વૃત્તિ

હું નિજ ભાવમાં પરમાર્થ સમક્ષિત ” કહ્યું છે તોપણ હજી પૂર્ણ ચારિત્ર
 હિત પરમાવગાઢ સમક્ષિત નથી; સમ્યગ્દર્શનમાં ભેદ ભંગ નથી,
 પણ ચારિત્ર વગેરે ગુણ પ્રગટ થવાની દ્રષ્ટિએ, સમક્ષિતતા એ અથવા
 પણ પ્રકાર કહી શકાય છે. (૧) કારણરૂપ નૈગમનયે ઉપચારથી સમ-
 ક્ષિત (૨) નિશ્ચય સમક્ષિત (૩) પરમ અવગાઢ સમક્ષિત. ૧૭ મી
 ગાથામાં “ સ્વચ્છંદ મત આશ્રય તથા, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ, સમક્ષિત તેને
 સાધીયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ” તેને કારણરૂપ ઉપચારથી, વ્યવહાર
 સમક્ષિત કહ્યું છે. કેમકે તે નિશ્ચય સમક્ષિતનું કારણ છે; અને આ ૧૦૯,
 ૧૦ ગાથામાં કહ્યું છે તે નિશ્ચય સમક્ષિત છે, એટલે શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન
 ૧. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતસુખ, અને અનંતવીર્ય એ ગુણો
 પૂર્ણ પ્રગટે તેવી પૂર્ણ વીતરાગદશા પ્રગટ ન થાય ત્યાંસુધી પરમ
 અવગાઢ સમક્ષિત ન કહેવાય. સમક્ષિતતા ભેદ પાડ્યા તેથી કાંઈ પ્રતી-
 તેમાં ફેર નથી, ભેદ નથી. જેવો આત્મા સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનના
 જ્ઞાનમાં છે, એવોજ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વાધીન પોતાને માન્યો છે, મારે પ્ર-
 તીતિમાં આંતરો નથી; પણ હજી ગુણો જે પૂર્ણપણે પ્રગટયા નથી તે
 અપેક્ષાએ ફેર પાડ્યો છે. શાસ્ત્રમાં દેવળ (પરમ અવગાઢ) સમ્યગ્-
 દર્શન ૧૩ મે ગુણસ્થાને કહ્યું છે, કારણકે ત્યાં બીજા ત્રણે ગુણો પૂરા
 ઉઘડી જાય છે, ત્યાં પૂર્ણ ક્ષાયક સમક્ષિત કહી શકાય. ૪ થા ગુણસ્થાને
 જે ક્ષાયક સમક્ષિત કહ્યું છે તે, પર પ્રકૃતિની ઉપાધિ ઢળવાના નિમિત્તના
 કારણે કહ્યું છે, કેમકે તે ગુણ પ્રગટયા પછી તે પાછો ન પડે એ દ્રષ્ટિએ
 તેને ક્ષાયક કહ્યું છે. જે દશા ઉઘડી તેમાં એટલે કે આત્મ પ્રતીતિના
 જ્ઞાનમાં વિદ્ધ આવવાનું નથી, અને પાછો પડવાનો નથી. પણ તે
 સમ્યગ્દર્શનગુણ આજો ઉઘડ્યો નથી, તેથી પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાવગાઢ
 સમ્યક્ત્વ પરિપૂર્ણ ગુણ, ૧૩ મે ગુણસ્થાને પ્રગટ થાય છે. આત્મા
 અખંડ તત્ત્વ છે, તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અહીં પ્રતીતિમાં આવ્યું છે,
 તે પૂર્ણની પ્રતીતિ અખંડપણે વર્તે છે પણ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ અવસ્થા
 હજી પ્રગટી નથી પણ પરથી જુદાપણાનું પોતાને ભાન થયું છે. ૧૧૧.

હવે સમક્ષિતની નિર્મળ વધતી જતી ધારાથી કર્મના નિમિત્તથી
 થતા મિથ્યાભાસ, એટલે કે વિકલ્પ યાગી વીતરાગદશા પ્રગટે છે એમ
 કહ્યું છે:—

વર્ધમાન મમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ,
ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વામ ૧૧૦

તે સમક્ષિતની નવતી જતી નાગથી હામ્ય, ગોપ, નિ, અન્તિ
રાગાદિ, જે દર્શ પ્રકૃતિની વિમર્ગી અવસ્થા આત્મામાં દેખાય છે, અને
પૂર્વે ભ્રાતિપણે કર્મમંથન થઈ હતું તેને જ્ઞાનની સ્થિતિ નહીં ટાળે
છે સ્વભાવ સમાધિમાં એને કે સહજ સ્વરૂપ સ્થિતિમાં હોય,
એના સહજ ચારિત્રનો યે ધાય છે ભગવાન આત્મા સહજ સ્વરૂપ
છે, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું એવે કર્મને ગળું એનો નિષ્કપ પલ ન
ગહે પોતાના સહજ સ્વભાવમાં રાગ ગદિત હોય છે, એને નગાદિ
ર્મ દર્શી જાય છે હૃદયી ત્યાગ વેરામ્ય કે સમાધિ નથી હું મરણ
અને સહજ ર્મ એમ ન બને એનો પુણ્ય પ્રયોગથી તથા હૃદયોગ
વગે બીજા સાધનને મોક્ષનું નરણુ માને છે તે કૃત્રિમ છે જ્ઞાન સિ
વાય બીજું હું કંઈ છું એમ માને અથવા બાહ્યક્રિયા તથા ત્યાગ મે
છું એનું અભિમાન ભરે રે, પણ જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ જીવ
મગી શક્તો જ નથી જેને સમાધિમાં આનંદરસાનું લક્ષ નથી, તથા
જેને મહુજ જ્ઞાનના ઘડી નથી તે વિભક્તિ સાધનને બ્યનહાર માની
તેના જડ સાધનનો પક્ષ ને છે, અને મૂઢતા વસારે છે ત્યારે જ્ઞાની
જ નનો નિર્મળ વિશેષ વધારે છે તેને સહજ જ્ઞાનસ્વભાવની સમાધિ
વરતી જાય છે, ત્યાં હું હોય નહિ અનાદિ અનત સ્વત સિદ્ધ
મહુજ સ્વભાવનું જ્ઞાન અને અનુભવદશા જેને પ્રગટી તેને એજ
જાતની પ્રતીત અને પ્રયત્ન હોય જ ભાસામાં “આમ મરુ” એના
નિમિત્તરૂપ બ્યનહાર શબ્દો આવે, પણ અતરંગમાં જાણે છે કે નરત
મહુજ છે ગગાદિનો યોગ પણ છે, એમ નિર્દોષ અમર દૃષ્ટિમાં પ્રકૃ
તિના નિમિત્તનો દ્વેષભાવ રમ્તો નથી હાસ્ય ગો, રાગ દ્વેષ, કપાયથી
ના દ્વેષભાવને ટાળવાની રાગ અભેદ, / ય દ્રષ્ટિ ઉપર તેની મીઠ
છે તેજ ચારિત્ર છે અને પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો તે જાતનો પુરુષાર્થ
છે બહારની ક્રિયાના આચારે આત્માનું ચારિત્ર નથી મન, નાણી
તથા દેહાદિની ક્રિયામાં કે શુભરાગમાં પણ ચારિત્ર ગુણ નથી ચારિત્ર
થા તે જ્ઞાનની સ્થિતિ છે જેમ ગોપથી ગણપલ જુદું ન હોય,

તેમ ગુણ ગુણીથી જુદો ન હોય. આદિત્યાગ વૈરાગ્ય (મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય)થી, વસ્ત્રથી કે ટીકાં (તીક્કાં) થી આત્માનો ધર્મ ન હોય. આત્માનો ધર્મ સ્વરૂપની પ્રતીત અને તેથી થતો નિર્દોષ પવિત્ર દશામાં છે. રાગના વિહ્વલ છાડીને, સ્થિર થવું એટલે કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાતાપણે ટકવું તે આશિષ છે, સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે તે સત્સ્વરૂપની યથાર્થ સમજણ તે ધર્મ છે; તેવી પ્રતીત સહિત શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધાવરે કંપીત મનની ભ્રાન્તિ ટળી જાય છે, શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા કરી ત્યારથી તે રૂપ આશિષદશા પ્રવેશી જાય છે. અને એવરે રાગદ્વેષના ક્ષયરૂપ સહજ આનંદ સ્વરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિત થાય છે. જેટલે અંશે રાગ સહિત દશા થાય તેટલે અંશે, રાગાદિના નિમિત્તરૂપ પરવસ્તુનો યોગ નજ હોય. રાગાદિ કપાયભાવમાં પોતાનું ટકવું થતું હોય અને ન માને, તથા પુરૂષાર્થવરે તે દોષ ન ટાળે, અને કહે કે અમને પૂર્ણ શુદ્ધતાનું લક્ષ છે, એમ નામ માત્ર ધારણા ધારી રાજે તે સ્વચ્છંદી છે, તે વાત આગળ આવશે. ૧૧૨.

હવે પૂર્ણ પવિત્ર અખંડ નિર્મળ જ્ઞાનદશા, કેવળજ્ઞાનનું ખેલદ્ધ એધર્મ કેવું છે તેનું નિશ્ચયથી વર્ણન કરે છે.

તા. ૨૨-૧૧-૩૬.

કેવળ નિજસ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન; કહિયે કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.

જિજ્ઞાસુને સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થતાં સાધકદશાથી પૂર્ણ સાધ્ય સુધી, ક્રમબદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપની મર્યાદા કહી છે. “જીવદ્રવ્ય એક પૂર્ણ અખંડ હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.” આત્મા પૂર્ણ સ્વાધીન સહજ તત્ત્વ છે, તે નિશ્ચયથી પરને જાણતો નથી, પરને જાણવાનો વિહ્વલ નથી. જેમાં અસ્થિરતા અને રાગદ્વેષની વૃત્તિ ટળીને, માત્ર નિજસ્વભાવનું અખંડ જ્ઞાન વર્તે છે, તે અહીં નિશ્ચયથી વાત લીધી છે. પરને જાણે છે એમ કહેવું તે ઉપચાર છે. તેથી વ્યવહાર-ઉપચારથી, પર નિમિત્તથી ચૈતન્યનો મહિમા માનવો તે ઠીક નથી. આદ્યદ્રષ્ટિવાળા જગતના જીવોને આત્માની મહિમા લાગે તે માટે નિમિત્તને જાણનાર

વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;

ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨

તે સમકિતની વસ્તી જતી મારાથી હાસ્ય, શોક, રતિ, અરતિ, રાગાદિ, જે કંઈ પ્રકૃતિની વિકારી અવસ્થા આત્મામાં દેખાય છે, અને પૂર્વે આતિપણે કર્મબંધન થઈ હતું તેને જ્ઞાનની સ્થિરતા વડે ટાળે છે. સ્વભાવ સમાધિમાં, જોયે કે સહજ સ્વરૂપ સ્થિરતામાં રહ્યું, એના સહજ ચારિત્રનો ઉદય થાય છે. ભગવાન આત્મા સહજ સ્વરૂપ છે, તેનું વધાર્થ ભાન થયું જોયે કર્મને ટાળું એનો નિમિત્ત પણ ન રહે. પોતાના સહજ સ્વભાવમાં રાગ રહિત વેર છે, જોયે નગાદિ મંદળી જાય છે. હઠની ત્યાગ વેરાગ્ય કે સમાધિ નથી. હઠ કારણ અને સહજ કાર્ય એમ ન બને. ભોગે પુણ્ય પ્રયોગથી તથા હઠયોગ વગરે બીજા સાધનને મોક્ષનું કારણ માને છે તે કૃત્રિમ છે. જ્ઞાન સિવાય બીજું હું કરું છું એમ માને અથવા બાહ્યક્રિયા તથા ત્યાગ કરું છું એનું અભિમાન ભાવે વેર, પણ જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી શક્ય જ નથી જેને આભારિત આનંદદશાનું લક્ષ નથી, તથા જેને મહાજ્ઞાનદશા ઓડી નથી, તે વિજ્ઞાતિ સાધનને વ્યવહાર માની તેના જડ સાધનનો પણ મરે છે, અને મૂઢતા વગરે છે. ત્યારે જ્ઞાની જ્ઞાનનો નિર્મળ વિશેષ વગરે છે. તેને સહજ જ્ઞાનસ્વભાવની સમાધિ વસ્તી જાય છે, ત્યાં હઠ હોય નહિ. અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર સહજ સ્વભાવનું ભાન અને અનુભવદશા જેને પ્રગટી, તેને જોઈ જાતની પ્રતીત અને પ્રયત્ન હોય જ ભાષામાં “આમ કરેનું એના નિમિત્તરૂપ વ્યવહાર શબ્દો આવે, પણ અતઃગમા જાણે છે કે વસ્તુ સહજ છે, રાગાદિનો યોગ પડા છે, એમ નિર્દોષ અમથ દૃષ્ટિમાં પ્રકૃતિના નિમિત્તનો દ્વેષભાવ રહ્યો નથી. હાસ્ય, શોક, રાગ, દ્વેષ, કપાયથી થતા દ્વેષભાવને યાગનાની રાગ અલેદ, વ્યવદ્રષ્ટિ ઉપર તેની મીઠ છે, તેજ ચારિત્ર છે અને પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાનો તે જાતનો પુરુષાર્થ છે. બહારની ક્રિયાના આધારે આત્માનું ચારિત્ર નથી. મન વાળી તથા દેહાદિની ક્રિયામાં કે શુભરાગમાં પણ ચારિત્ર ગુણ નથી. ચારિત્ર ગુણ તો જ્ઞાનની સ્થિરતા છે. જેમ પાણીમાં ગંગાપણ જુદું ન હોય,

મ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન” પોતાની દ્રષ્ટિએ વિચારે અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ ન વિચારે તેને મુંઝવણ રહે છે. કઈ અપેક્ષાએ સાધક સ્વભાવ ભેદરૂપ છે. અને વસ્તુસ્વરૂપ અભેદ છે વીગરેનો સ્વચ્છંદ વિચાર કરતાં અતિ મતિમાન (ઘણા બુદ્ધિશાળી) પણ થાકે છે. અનેક અપેક્ષાવડે વસ્તુનો આશય સમજવામાં ન આવે તો, વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતીપાદન કરનાર જિન પ્રવચન સ્વચ્છંદી જીવોને દુર્ગમ્ય લાગે છે. તેથી તેને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વૃથા છે, પણ એકવાર સ્વચ્છંદ છોડી જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો, અનાદિની ભ્રાન્તિ (મોહ નિંદારૂપ અજ્ઞાન) નો નાશ થાય છે; અને છેવટે વીતરાગદશા થાય છે. ૧૧૩.

એકવાર જીવ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો અનાદિનો મિથ્યાત્વભાવ દૂર થાય છે એમ હવે કહે છે:—

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જન્યત થતાં શમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કરોડ વર્ષનું સ્વપ્ન ટાળી જન્યત થવા માટે વધારે વખત ન જોઈએ. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય છે, તેની સાથે એટલો સિદ્ધાંત મેળવવો છે કે, અનંત કાળથી અજ્ઞાન અધિકારરૂપ મોહનિદ્રા છે, તેને સત્ય આત્મબોધવડે ટાળી શકાય છે; અને અનાદિ કાળનો વિભાવ તે સાચું જ્ઞાન થતાં જ દૂર થાય છે. સામાન્ય જે પોતાનો સળંગ જ્ઞાન દર્શનમય એકાકાર સ્વભાવ છે, તેને છોડીને જીવે પ્રકૃતિના નિમિત્તનો પોતામાં અનાદિનો આરોપ કર્યો છે કે, એ વિકલ્પ, રાગાદિ પુણ્ય વગરે મારા છે. એ રીતે કર્મભાવ,—વિભાવમાં પોતાપણની કલ્પનાથી જીવને મિથ્યાત્વભાવ અનાદિનો છે. આત્મજ્ઞાન થતાં (જેમ જન્યત થતાં સ્વપ્ન ચાલ્યું જાય છે, દીપકનો પ્રકાશ થતાં અધિકાર રૂપે છે તેમ) તે ભૂલ ટળી જાય છે. અહીં “વિભાવ” શબ્દથી મુખ્યપણે દર્શન મોહનો નાશ કહ્યો છે. અને ગૌણમાં આરિત્ર મોહનો નાશ કહ્યો છે. પોતાનો દોષ કર્મપ્રકૃતિ ઉપર નહિ દોળતાં પોતાથી ટાળવા આ ગાથામાં કહ્યું છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપને અન્યથા માન્યું છે, તે ભૂલ પોતે કરી છે, નહિ કે તે ભૂલ કર્મપ્રકૃતિ કરાવે

જ્ઞાન છે એમ વ્યવહારથી કહ્યું છે. સર્વજ્ઞ પ્રભુનું ત્રિકાળજ્ઞાન લોક-
લોકને જાણે છે; પણ જે પરનિમિત્તથી જ્ઞાનનો મહિમા કરે છે, અને
પરને જાણે એમ નિશ્ચયથી માને છે, તેનો અર્થ એમ થાય છે કે ચૈત-
ન્યમાં જાણે કંઈ માત્ર-શક્તિ નથી. લોકો વ્યવહાર પદ્ધતિમાં તત્ત્વને બંધુ
તાણી જાય છે, માટે આમાં કેવળ નિશ્ચયથી કહ્યું કે “કેવળ નિજ-
સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન” તેમાં પરને જાણવાનો વિકલ્પ નથી,
પણ સદૃશ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં પર નિમિત્ત, સમસ્ત વિશ્વ સદૃશ/પણે
જણાય છે. જે અખંડ જ્ઞાયક શુદ્ધ સ્વભાવ પૂર્ણ શક્તિરૂપ હોતો તે
પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થાય છે. આત્મગુણને વિમ્લકરનાર નિમિત્ત, ઘાતીકર્મનો
સર્વથા અભાવ થતાં, સદૃશ સ્વાભાવિક પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનરૂપ વર્તે છે.
સર્વ આભાસ રહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અખંડ (કંઈ વખતે પણ
ખંડિત ન થાય, નાશ ન પામે એવું) જ્ઞાન વર્તે તેને કેવળજ્ઞાન
કહીએ છીએ. જે કેવળજ્ઞાન પૂર્ણ વીતરાગરૂપ પામ્યાથી, ઉત્કૃષ્ટ છવન
મુક્તરૂપ નિરાવરણ, દેહ છતાં જ અનુભવાય છે. “સંપૂર્ણ વીત-
રાગ થતાં સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય છે.”

તેર મી ભૂમિકાએ ચાર ઘાતી કર્મોના સર્વથા ક્ષય થતાં અનંત
જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય એટલે પૂર્ણ સર્વજ્ઞરૂપ પ્રગટ થાય છે. તે ક્ષણે
ભાવનાક્ષ કહેવાય છે. પણ દેહ અને આયુષ્યની સ્થિતિ બાકી હોય, તે
પૂરી થતાં ચાર અઘાતી કર્મોના અભાવ થવાથી દ્રવ્ય મોક્ષ થાય છે. આમાં
લોકલોકના જ્ઞાનનું વર્ણન આપ્યું નહિ, કારણકે નિમિત્તનો ઉપચાર
નિશ્ચયમાં આવે નહિ. સ્વભાવનું સામર્થ્ય જ્યાં પૂર્ણપણે ઉઘડી ગયું,
તેને પરના નિમિત્તથી જાળખાવવું તે શાલનીય નથી. કેવળજ્ઞાનમાં
જેવો પૂર્ણ સ્વભાવ ■ તેવોજ ઉત્કૃષ્ટપણે, અખંડપણે પરિણમી ગયો
છે. તેમાં પરનો ઉપયોગ કહેવો તે ઉપચાર છે. મોક્ષ પણ પર્યાય ■
અને આત્મદ્રવ્ય ત્રિકાળી અનાદિ અનંત શુદ્ધ પરિણામિકભાવમાં સ-
ળંગ સ્થિત છે. તે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. કંઈ સ્વભાવમાં નવું નથી. દ્રવ્ય
સ્વભાવની દૃષ્ટિથી જુઓ તો મોક્ષ અવસ્થા નવી નથી. અવસ્થા એટલે
પર્યાય દૃષ્ટિથી જુઓ તો મોક્ષ અવસ્થા નવી છે. આત્મસિદ્ધિમાં ભાષા
ઘણી સરસ છે; છતાં લોકોને સત્સમાગમની રૂચિ વિના, પરીક્ષા વિના
કંઈ કંઈ બીજું સમજાય છે. શ્રીમદે કહ્યું છે કે:—“ જિન પ્રવચન દુર્ગ-

મ્યતા. ધાકે અતિ મતિમાન” પોતાની દ્રષ્ટિએ વિચારે અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ ન વિચારે તેને મુઝવણ રહે છે. કઈ અપેક્ષાએ સાધક સ્વભાવ બેદરૂપ છે. અને વસ્તુસ્વરૂપ અભેદ છે વીગેરેનો સ્વચ્છંદ વિચાર કરતાં અતિ મતિમાન (વણા બુદ્ધિશાળી) પણ ધાકે છે. અનેક અપેક્ષાવડે વસ્તુનો આશય સમજવામાં ન આવે તો, વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતીપાદન કરનાર જિન પ્રવચન સ્વચ્છંદી જીવોને દુર્ગમ્ય લાગે છે. તેથી તેને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વૃથા છે, પણ એકવાર સ્વચ્છંદ છાડી જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો, અનાદિની બ્રાન્તિ (મોહ નિંદ્રારૂપ અજ્ઞાન) નો નાશ થાય છે; અને જેવડે વીતરાગદશા થાય છે. ૧૧૩.

એકવાર જીવ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય સમજે તો અનાદિનો મિથ્યાત્વભાવ દુર થાય છે એમ હવે કહે છે:—

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જગત્ત્વ થતાં શમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન ટાળી જગત્ત્વ થવા માટે વધારે વખત ન જોઈએ. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય છે, તેની સાથે એટલો સિદ્ધાંત મેળવ્યો છે કે, અનંત કાળથી અજ્ઞાન અવધારરૂપ મોહનિદ્રા છે, તેને સત્ય આત્મબોધવડે ટાળી શકાય છે; અને અનાદિ કાળનો વિભાવ તે સાચું જ્ઞાન થતાં જ દુર થાય છે. સામાન્ય જે પોતાનો સળંગ જ્ઞાન દર્શનમય એકાકાર સ્વભાવ છે, તેને છાડીને જીવે પ્રકૃતિના નિમિત્તનો પોતામાં અનાદિનો આરોપ કર્યો છે કે, એ વિકલ્પ, રાગાદિ પુણ્ય વગેરે મારા છે. એ રીતે કર્મભાવ,—વિભાવમાં પોતાપણની કલ્પનાથી જીવને મિથ્યાત્વભાવ અનાદિનો છે. આત્મજ્ઞાન થતાં (જેમ જગત્ત્વ થતાં સ્વપ્ન ચાલ્યું જાય છે, દીપકનો પ્રકાશ થતાં અવધાર ટળે છે તેમ) તે ભૂલ ટળી જાય છે. અહીં “વિભાવ” શબ્દથી મુખ્યપણે દર્શન મોહનો નાશ કહ્યો છે. અને ગૌણમાં ચારિત્ર મોહનો નાશ કહ્યો છે. પોતાનો દોષ કર્મપ્રકૃતિ ઉપર નહિ દોળતાં પોતાથી ટાળવા આ ગાથામાં કહ્યું છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપને અન્યથા માન્યું છે, તે ભૂલ પોતે કરી છે, નહિ-કે તે ભૂલ કર્મપ્રકૃતિ કરાવે

છે અહીં એમ કહે છે કે તુ જ સ્વાધીનપણે હિંચા પડયો, તવી પરવસ્તુમા સુખદુખની અને મારાપજાનીબુદ્ધિ દરે છે તારી સ્વાધીનતા બૂલી, વિલાસપણે અજ્ઞાનમા સ્વચ્છેદપણે તાર પ્રવર્તવું થાય છે, અને જ્યારે યથાર્થ વસ્તુચરણ તે માન્યુ, જાણ્યુ ત્યારે સહજ સુખ સ્વરૂપમા સ્વાધીનપણે તાર પ્રવર્તવું થાય છે અનત કાગની બૂધ એક સમય માનમા ટાળી રાજય છે એ જાતિની એક પગ તે અનત સસાગના મૂળનો નારા કરનાર ■ પોતાને જે બૂધ વાય છે તે સ્ત્રી, કુટુંબ, વન, વાન્ય વગેરે પરના કારણે થતી નથી પર વસ્તુ કાંઈ જીવને પરિભ્રમણી રહે નહિ, કોઈ મંદિરે પરાણે નગ દેવ કરાવી રહે નહિ બૂધ પોતાના અજ્ઞાનના કારણે છે, તે સ્વાધીન પણે તુ બૂધ કરનારો હોનાથી તુ પોતે સ્વાધીનપણે બૂધ ટાળી રાજ છે હું પરાધીન છું, હું બૂધવાગો છું એમ જાણ્યુ કોણે ? હું પરાધીન છું એ જાણનાર જ સ્વાધીન છે જડની ક્રિયા જીવને આધારે નથી પણ પોતાના જ્ઞાનમા ગુણ અથવા દોષ કર્યો તે પોતાને આધારે છે પોતે અનાદિથી અજ્ઞાનમા હોયો હતો, તે સ્વયં સત્સમાગમયે જાત થયો કોઈ સાથે જિજ્ઞાસુ આત્માર્થી બૂધ ટાળવા તેયાર થાય, તેને સત્પુરુષનો યોગ અનરથ થાય છે બહારથી યોગ ન મળે તો અદરથી યથાર્થ સમાધાન જાગે અને તેથી પરવસ્તુમા જે સુખબુદ્ધિ થતી હતી તે રહે છે, અને અવિરોધપણે સ્વાતુલ્ય થાય ■ ‘ આરોપિત સુખ જન્ય રહ્યો, ભાર્યો અ યામાવ ’ રખડવામા—અજ્ઞાનમા અનતમળ વીત્યો, પણ તે બૂધ ટાળનાર અનતકાગ જોઈએ તો સ્વભાવની કિંમત શી ? એકજ સમયમા આત્મજ્ઞાન થાય છે અને તેણે ફેગ જાણતા અસંખ્યાતા સમયનીનાર જાગે છે, તેણે કારણ જ્ઞાનસ્થ પણ છે પૂર્ણ સ્વરૂપ જેણે છે તેણે જાણ્યુ, માન્યુ તે સાથેજ પૂર્ણતાને લક્ષ રાજ્યાત થાય છે વર્તમાનમા સાર સ્વભાવપણે શુદ્ધતાનો અશ પૂર્ણમાથી ઈષડયો તે, પૂર્ણને પહોંચી વળનાનો પ્રયત્ન (પુરુષાર્થ) વર્તે છે થાય છે જ્યારે આત્મા પોતાની શુદ્ધાત્મ પરિણતીને એકજ સમયમા જ્ઞાનમા પકડી રાકે ત્યારે, તેજ સમયે કેવળજ્ઞાન એટલે પૂર્ણ શુદ્ધ સર્વજ્ઞદશા પ્રગટ થાય છે આત્મા અનાદિ અનત છે, તેમા દરેક સમયે પોતાનું સ્વાધીન બેહુદ સામર્થ્ય છે, તે એકજ સમયમા

પરિપૂર્ણ છે; અને ત્રિકાળ સત છે. વર્તમાન અવસ્થામાં પોતાની શુદ્ધતામાં સ્થિર થઇને પૂર્ણ સ્વરૂપનું લક્ષ કર્યું, ત્યારે પરના સંબંધ રહિત નિરૂપાધિક વસ્તુસ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ. તેથી અનંત કાળમાં જે ભૂલરૂપ અંધભાવમાં ટકનાર જ્ઞાન ભવહેતુ થતું હતું, તે જ્ઞાન એક સમય માત્રમાં પલટીને મુક્તિનું કારણ થાય છે. જે ભાવે અનંત સંસારના બીજનો નાશ થાય છે, તેજ ભાવે મોક્ષદશાની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે ભેદવિજ્ઞાનવડે અનાદિનું અજ્ઞાન પલટી પુરુષાર્થની સ્થિરતાથી, પોતાના બેહુદા આનંદ સ્વરૂપની સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર કરતું, જ્ઞાન સળંગ અઅંધભાવ પ્રગટ કરે છે.

નિરપેક્ષ મોક્ષ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ પ્રગટ કરવાથી પુર્ણ પવિત્ર કૃત્યકૃત્ય નિઃશંક આત્મધર્મનું અપૂર્વ રહસ્ય સમજાય છે. ૧૧૪.

હવે અહીં પવિત્ર અકષાયભાવ (આત્મધર્મની સાચી અહિંસા) જે અનંત જ્ઞાનીઓના હૃદયનો મર્મ છે તે કહે છે:—

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫.

જ્ઞાન સ્વરૂપમાં દેહ, મન, વાણી, કર્મ, અને નોકર્મનો એકરૂપે ભાસ થવો તે દેહાધ્યાસ છે. મનની અંદર પ્રકૃતિના નિમિત્તે શુભ અશુભ પરિણામ જે થાય, તે પણ એક ન્યાયે દેહ છે. પુણ્ય, પાપ, હર્ષ, શોક વગેરે કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય છે, તેનું કાર્મણ શરીર કારણ છે. તેમાં દેહાધ્યાસરૂપ કાર્યનો આરોપ કરીને કહ્યું છે કે, દેહાધ્યાસ છૂટે તો તું પરનો કર્તા ભોક્તા નથી. મનની શુભાશુભ રાગવૃત્તિ ઉઠે તે પણ દેહ છે. હું દેહાતીત અતીન્દ્રિય અરાગી તત્ત્વ છું, હું કેવળ-જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, મારા સ્વભાવમાં દોષ નથી, એમ નિર્દોષ અનુભવ કરતાં દેહાધ્યાસ છૂટે છે. તેથી જીવં કર્મનો કર્તા ભોક્તા થતો નથી, એજ ધર્મનો મર્મ છે. આત્માનો અવ્યાપ્ત જ્ઞાયક શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેમાં પરના નિમિત્તની ઉપાધિ નથી, એમ ભૂલને સુદમપણે બણી અને જ્ઞાનની પ્રતીતિ, જ્ઞાનની શાંતિ, જ્ઞાનનું બળ થતાં કર્તા ભોક્તા

નિજ સ્વભાવમાં જ માનવું થાય છે. ભૂતનું ઈગ્નું તેજ ગુણનું ધનું
 છે. ભૂત અનાદિની છે પણ ભૂતરૂપ સ્વભાવ નથી, મારે ભૂત રંગ
 છે. પરમાં અહું મમત્વપણું છે, પરમાં મુખ્યશુદ્ધિ છે, તે યાત્રી પાતાપણું
 આત્મામાં જ મનાય ત્યારે જે મન, વાણી, દેહ તથા સર્વ પર દ્રવ્યોમાં
 તથા પર ભાવોમાં આત્મશુદ્ધિ થતી હતી તે માન્યતા છૂટી જાય છે.
 આત્મામાં જ્ઞાના દ્રશ્ય શક્તિ જીવ પ્રગટ કરે ત્યારે જે પરધર્મરૂપ દેહા-
 ત્મશુદ્ધિ હતી તે ઈગ્નમાં, જીવ જડ કર્મનો કર્તા બોક્ષા ઉપચારે પણ
 નથી એ જ ધર્મનો મર્મ છે. આગળ કહ્યું હતું કે "વિચારના આ-
 ત્માર્થને ભાખ્યો અત્ર અગ્રાધ્ય." તે અર્થો ખુદસો જળાધી દીવો
 છે. આત્માનો સદુજ સ્વભાવ એમ જ છે, જ્ઞાનીએ કંઈ ગોપન્યું નથી.
 જેમ ॥ તેમ વસ્તુ સ્વરૂપનું રહસ્ય (સ્વભાવ ધર્મ) વિગેધ મહિત
 કહ્યું છે. પરભાવનો કર્તા બોક્ષા સ્વભાવના ભાનમાં જીવ ન હોય,
 અને સ્વભાવનું ભાન હોય તો પરભાવમાં જીવને રહ્યું હોય જ નહિ
 એટલે કે સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ હોય, એજ મૂળધર્મનું રહસ્ય છે. આ
 ૧૧૫ ગાથા મુખીમાં ઘણા ન્યાય આવી ગયા છે. જડ અને ચેતન
 સ્વતંત્ર એ પદાર્થને જુદા માનવા, સંયોગી અવસ્થામાં (પરવસ્તુમાં)
 અહંત્વ મમત્વ ॥ તે છાડવાં, પરમાં મુખ્યશુદ્ધિની મિથ્યા માન્યતા
 છાડવી તથા મનદર્શનનો આગ્રહ છાડવો એમ કહ્યું. તે સર્વ કથનનો
 આશય સમજાયા પછી, હેય ઉપદેશરૂપ વિવેકશુદ્ધિ જાગૃત રહે છે,
 અને આત્મા પરદ્રવ્ય પરભાવથી જુદા, શુદ્ધ અસંયોગી તત્ત્વ ॥ તે
 સદગુરૂના યોગવડે, અને પાતાની ખાતતાથી જેમ ॥ તેમ સમજાય છે.
 મુમુક્ષુને પાતાના સત્ય સ્વરૂપમાં શંકા ન પડે, તેમ મુંઝવણ ન થાય.
 જ્ઞાનીઓએ કંઈ ગુપ્ત રાખ્યું હશે તેવી શંકા પણ ન થાય. એવા જીવો
 ચેતન ચમત્કારમાત્ર ભગવાન આત્માની પૂર્ણતા ઉપર ખીર રાખીને
 સદા નિત્ય જાગતા દેખાય છે, તેમાં પરતું કંઈ કરવાનું આવતું નથી.
 એવું નિઃસંદેહ તત્ત્વ શ્રીમદે જાહેર કર્યું ॥ તે સમજો. પાતાના અક્રિય,
 સર્વજ્ઞ સ્વભાવનો મહિમા આવે ત્યારે, ચૈતન્ય ભગવાન પાતાની રક્ષા
 કરે છે. અને પાતાના નિત્યનિર્ભય નિઃસંકલ્પસ્વભાવને જ જુએ છે.
 પરથી જુદાપણાનું ભાન થતાં આત્મા પરનો કર્તા બોક્ષા પરમાર્થ નથી,
 પણ મોક્ષસ્વભાવમાં જ નિત્ય સ્થિત છે. ઉપાધિનો અંશ પણ નથી,

એવી સ્વરૂપ સ્થિતિ તે વીતરાગ તત્વનો મર્મ છે. એમ ત્રણે કાળના જ્ઞાનીનું રહસ્ય છે. તે અનાદિનું સત્ જેમ છે તેમ અહીં કહ્યું છે.

સાધારણ જીવોને નિર્ણય કરવામાં ઘણી મુઝવણ પડે છે, પણ તેઓ મનન કરે તો ઘણી સરળ ભાષાથી આ આત્મસિદ્ધિમાં ઉંડું રહસ્ય મૂક્યું છે. સાચા જ્ઞાનની સમજણ વિના દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનો ઉપકાર થાય નહિ. ગુજરાતી ભાષામાં તત્વનું ઊંડું રહસ્ય આ શાસ્ત્રમાં બહાર ક્યું છે. જે વાત જે આશયથી કહેવામાં આવી છે તે આશય સમજવાથી કલ્યાણ છે. બાકી શબ્દો વાંચી જનારા ઘણા છે, એકલા શબ્દો વાંચી જનારાનું કલ્યાણ થઈ શકતું નથી, પણ તેનું મનન અને સાચી સમજણ કરવાથી કલ્યાણ થાય છે. જેને સાચી સમજણની રૂચિ છે તેણે, જ્ઞાની પુરૂષોએ જે પ્રકારે આત્માને કહ્યો છે તેજ પ્રકારે, આ આત્મસિદ્ધિમાં આત્માને કહ્યો છે, તેના વિશ્વાસ કરવો, અને સત્સમાગમવડે તેના નિત્ય અભ્યાસ કરવો. આત્મામાં શુદ્ધ જ્ઞાન સિવાય પરમાણુ માત્રનો સંબંધ નથી; તું નિત્ય ભોક્ષ-સ્વરૂપ છો, તેથી જેવો છો તેવો થા એમ આ ૧૧૫ મી ગાથામાં કહ્યું છે. જે પોતાના સત્સ્વરૂપને સમજ્યો, તે ઉપકારીનો પરમ ઉપકાર થયો છે એમ કહી, ઉપકારીનું બહુમાન—વિનય કરે છે. જે પોતાના સ્વરૂપને સમજ્યો તેણે દેવ, ગુરુ, ધર્મને સ્વીકાર્યા છે. તેજ સત્તનું બહુમાન છે. દેવ, ગુરુ, અને ધર્મ એ ત્રણે સત્સ્વરૂપ વીતરાગ છે, નિર્દોષ છે, તેના આદર એટલે મંસારનો આદર નહિ, પરપદ્ધતિના પરિચય નહિ. એમ એક ગુણુ પ્રગટતાં બધા ગુણો સાથે પ્રગટે છે, અને તે પૂર્ણ દેવજ્ઞાન થયે પરિપૂર્ણ થાય છે, પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ મગવંત પરમાત્મા કહેવાય છે. જેમ છે તેમ આત્મા અને જડ, સ્વ-ભાવ, વિભાવ, કષાય, અકષાય, કર્તા, અકર્તા, સક્રિય, અક્રિય, ભોક્તા, બ્લોક્તા વગેરે અનેક ધર્મનું રહસ્ય આ શાસ્ત્રમાં આવી બધું છે. માટે તે ખુબ વિચારવું. પૂર્વાપર વિરોધ રહિત નિર્ણય થવો જોઈએ. તોકો મંસારમાંથી કંઈક નિવૃત્તિ લઇને સ્વ-પરનો વિચાર કરે ત્યારે પ્રમજનને? તોકોને તેનું મનન જ નથી. અનંત સુખસ્વરૂપને પામ-
ાની સાચી જિજ્ઞાસાનો વિચાર કર્યા વિના પાત્રતા પણ ક્યાંકી -

અહીં તો શ્રીમદે નિઃસંદેહ તત્ત્વને જાહેર કર્યું છે કે પરની મમતા હોય, અને તત્ત્વનો અભ્યાસ કરે, અને કેવળ નિઃસ્વભાવને જ જાણે. મંસાર દેહાદિમાં કર્તૃત્વ મમત્વરૂપ દેહાધ્યાસ હોય તોજ, અસંયોગી સ્વાધીન પૂર્ણ કૃતકૃત્ય અક્રિય શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્મધર્મને પામે. ૧૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮ એ ચાર ગાથાઓ રહસ્ય પૂર્ણ છે. બહુ ઉંચી છે. ૧૧૫.

જીવ પોતેજ મોક્ષ સ્વરૂપ છે એમ અહીં કહે છે.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું હો મોક્ષ સ્વરૂપ

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અભ્યાગ્રાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬.

આવા ભાનવડે જે જીવ પોતાને મોક્ષ સ્વરૂપ સમજે છે તેને મોક્ષ થાય છે. મોક્ષ તો અવસ્થા છે, દ્રવ્ય અર્થમાં છે. તેમાં સાધક અને સાધ્ય એટલે કે કારણ અને કાર્ય સ્વસત્તામાં સ્વાધીનપણું છે. આત્મામાં મોક્ષ શક્તિરૂપે અનાદિ અનંત છે. દ્રવ્યદ્રષ્ટિએ સંસાર અવસ્થા આત્મામાં કદી નથી. જેમ વર્તમાન અવસ્થામાં અગ્નિના નિમિત્તથી પાણીમાં ઉજ્જુપણું દેખાય છે, છતાં શીતલ સ્વભાવનો નાશ થયો નથી, તેમ આત્માએ અજ્ઞાનભાવે કર્મના નિમિત્તની ઉપાધિ સ્વીકારી, તે જૂલની યોગ્યતાને લીધે વર્તમાન અશુદ્ધ અવસ્થા છે; તે જૂલ પુરપાઈથી યાળી, જે શક્તિપણે મોક્ષ સ્વભાવ છે તે પ્રગટ કરી શકાય છે. એ રીતે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે, છે તે પ્રગટે છે. પરમાર્થ શક્તિપણે જે સ્વરૂપે હોય, તે વ્યક્ત-(પ્રગટ) થાય ■ એટલેકે તારાજ સ્વભાવથી મોક્ષ છે, અને એજ ધર્મ છે. તેજ પૂર્ણ સ્વાધીન તત્ત્વનો સ્વીકાર છે જે ન હોય તે નષ્ટ ન થાય. જે આત્માનો મોક્ષ સ્વભાવ કોઇપણ ક્ષણે હેયાત ન હોય તો તે પ્રગટ ન થાય, માટે મોક્ષ સ્વભાવ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ ત્રિકાળ છે. પર્યાય દૃષ્ટિ એટલે ઉપચારરૂપ ભેદ દ્રષ્ટિથી લેા તો સંસાર અવસ્થા અનાદિ શાંત છે, અને મોક્ષ પર્યાય નવી છે. આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપ છે એવી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનના અભ્યાસથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્ એટલે કે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ લેાતો સદાય મોક્ષ સ્વભાવ છે અને વર્તમાન અવસ્થામાં બંધરૂપ માન્યતાની યોગ્યતા છે. મુક્ત સ્વભાવ ■ અને બંધ યોગ્યતા

છે. આત્મા સત્ છે, સ્વાધીન છે, પરમાર્થે અસંગ છે. જે સત્ છે તે સ્વયં સિદ્ધ છે. વસ્તુ છે તે કોઇના આધારે નથી, માટે વસ્તુ ત્રિકાળી સત્ છે. છે તે પૂર્ણ છે. વસ્તુ સ્વભાવ કદીપણ પોતાથી ઉભો, હીણો, ઉપાધિરૂપ હોય નહિ, તેથી ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા શક્તિ સ્વભાવે પૂર્ણ અખંડ શુદ્ધ છે. છે તે પોતાથી છે, પરપણે નથી. ઉપાધિ સ્વભાવે આત્મા નથી તું છો “મોક્ષ સ્વરૂપ” એ વિધિનો ટ્ય થતાં અનંત સુખસ્વરૂપ હું છું, એવી સ્વાધીન શક્તિનો અપૂર્વ હક આપે છે. દૃષ્ટા શક્તિનો દ્રષ્ટા, જ્ઞાયક શક્તિનો જ્ઞાતા સ્વયં પોતે જ છે. ભાષામાં દ્વૈતપણાનો દોષ આવે પણ સામાન્ય દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ આત્મ નિત્ય, અનંતદર્શન જ્ઞાનસ્વરૂપ સહજ સ્વભાવના સામર્થ્યપણે એ હક છે. ત્રિકાળ સર્વજ્ઞ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં એટલે સ્વતત્ત્વમાં અંધ ઉપાધિનો ભેદ નથી. અવસ્થામાં ભૂલપણે માન્યું હતું તે ભૂલ કંઈ સ્વભાવની જાતની નથી. પોતે પોતાને ભુલીને, પોતામાં પર નિમિત્તનો આરોપ કર્યો હતો. તે ભૂલને સાચા અભિપ્રાય અને જ્ઞાન વાં ભૂલને યાળી અભૂલપણે જેવો સહજ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેવો સ્વીકારવો. તેવો સ્વીકાર થતાં સ્વભાવમાં ફેરી ભૂલ ન થવા દેવાનું બળ પૂર્ણતાનું લક્ષ, અનુભવ અને પ્રતીત વડે જીવ પોતાના સ્વરૂપને વર્તે છે, અને મોક્ષ સ્વરૂપને વ્યક્ત થતું દેખે છે. “તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ” તે પદમાં તું છો એ શબ્દ ઉપર વજન છે. પોતાનું અનંત સુખ સ્વાધીનપણે છે, તે સુખ શક્તિ સ્વરૂપ છે, જીવ સુખનો નિધિ છે સ્વભાવમાં દુઃખ કે ઉપાધિનો અંશ માત્ર નથી. એ સમજનો સ્વીકાર કર્યો, અનંત આનંદને પ્રગટ કરવાનું બળ સાથેજ આવે છે. વસ્તુ સ્વરૂપ સુખરૂપ જ છે, જતાં ભૂલપણે તેમાં નિમિત્તનો સ્વીકાર કરવાર્થ જીવે દુઃખની કલ્પના કરી છે. વિકારી અવસ્થાપણે પ્રકૃતિના નિમિત્તમાં જીવ ઊંધો પડ્યો છે, તે સવળો થઈ પોતાની સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર કરે તો શુદ્ધ થઈ શકે છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રમય સાધક સ્વભાવ અને મોક્ષરૂપ સાધ્ય જેમ છે તેમ અહીં બતાવ્યાં છે, કંઈ ગોપવ્યું નથી. કોઈ કથનમાત્ર ધારી રાખે અને ગુણ ન થાય તો તેમાં જ્ઞાનીના દોષ નથી.

આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેમા પરતુ મર્તામર્મપણુ નથી માત્ર પોતાના જ્ઞાનમા યિથરતા અસ્થિરતા થઈ શકે છે પોતે નિર્લય સ્વરૂપ છે, છતાં ભય રાગ ઉપજાવે છે તે પોતાની ભૂલ છે પરસ્તુતો દોષ નથી આ ગાથામા ૩ જ મોક્ષ સ્વરૂપ છે એમ મ્હુ ૧૧૬

આત્માનો સ્વભાવ શુ છે તે ગાથામા જતાવી તે સ્વભાવનો જે વિચાર કરે તેજ શુદ્ધતા પામે એમ જણાવે છે

શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યમન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;

બીજી કહીયે કેટલું ? કે વિચાર તો પામ. ૧૧૭

આત્મા એક દ્રવ્ય પદાર્થ છે તેનો ચૈતન્ય સ્વભાવ છે તેની પદાર્થ પ્રતીતિ (સમ્યગ્દર્શન) થયે પૂર્ણતુ કારણ પ્રગટ થાય છે, તે સાધન સ્વભાવ અંગે ઉઘડીને પૂર્ણ થઈ જાય છે તે સ્વયં શુદ્ધ છે, તે દ્રવ્ય સ્વભાવ કહ્યો ક્ષેત્રથી અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક શુદ્ધ ચૈતન્યધન છે, માગથી પોતાની શુદ્ધ પર્યાયનું પરિણમન ભાનથી સદાય શિવરૂપ બોધસ્વરૂપ છે તેથી દેહાદિ સર્વ પરદ્રવ્યોથી દુરદા છે 'દેહાદિ'મા પુણ્યપાપરૂપ શુભ અશુભભાવ (સાગાદિ નિમર) આઠ મર્મપ્રકૃતિ તથા સમસ્ત પરદ્રવ્ય જડ પરમાણુ, એ બધુંય પર સમસ્ત એવું વસ્તુ સ્વભાવમા શુભ અશુભ વિષ્ટપ નથી, પરમાણુ માત્રની ઉપાધિ નથી આ મા પગપદાર્થમા કોઈ પ્રમાણે ભળતો નથી અને પરવસ્તુ આત્મામા ભગી જતી નથી પરમાર્થ દ્રષ્ટિ એટલેકે સાચી દ્રષ્ટિથી આત્મા શુદ્ધ જ છે પાણીનો સ્વભાવ શીતળ છે, તેને અગ્નિ ઉપર મૂકો તો પણુ તેમા દરેક ક્ષણે અગ્નિને જીવનવાનો સ્વભાવ છે ભગવાન આત્મા પવિત્ર જ્ઞાતાપણુ ભૂતીને પુણ્ય પાપ પ્રકૃતિની અસંગ લઈને, નિમરી અવસ્થાનાજો થઈ શુભાશુભ ઉપાધિરૂપ પર્યાયનો પોતામા સ્વીકાર કરે તે ઉઘી માન્યતા છે તે જીનને એજ સમયમા ટાળીને પોતાને અસંગ અજીન સ્વરૂપ જાણે માને અને જ્ઞાનમા ટકીને જ્ઞાતાના જ્ઞાનમા રહે, તો તે ઉપાધિરૂપ ભૂલ અવસ્થાનો અસ્વીકાર થઈ જાય છે અને વિભાવથી કુસ્તુ સહજપણે થાય

તે ચૈતન્યની જાતથી થાય છે. અંધારું ટાળવાનો ઉપાય એક પ્રકાશજ છે, બીજા ઉપાયથી અંધારું ટળે નહિ. તેમ અજ્ઞાન દૂર કરવાનો ઉપાય એક સાચું જ્ઞાન જ છે. તેથી કહેવું છે કે “છૂટેદેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ”, નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ. એજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છા. મોક્ષ સ્વરૂપ, અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાખ્યાન સ્વરૂપ ” એ અવિરોધ ન્યાયના પ્રમાણથી નિશ્ચય કરીને આત્મધર્મના મર્મને કહ્યો છે. ત્રણે કાળના જ્ઞાનીઓને જે કહેવું છે તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ, શ્રીમદ્ પાણુ દાંડી પીટીને જાહેર કર્યું છે. શુક્તિ, અનુમાન, સર્વજ્ઞ કથીત આગમ, પ્રમાણ અને સ્વાનુભવથી આત્માનો સ્વીકાર કરવો તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. તે જ ચૈતન્ય ભગવાનની સ્વતંત્રતાની જાહેરાત છે. આત્મા અખંડ, અસ્પૃશ્ય, શુદ્ધબુદ્ધ, સ્વયં જ્યોતિ અને અનંત સુખ સ્વરૂપ છે. તેની લોકોને હા પાડવી કઠણ પડે છે; અને કહે છે કે, આ મદીન, બંધવાળો આત્મા દેખાય છે, તેને જુદો, અખંધ, અને શુદ્ધ કેમ કહેવાય ? પુણ્યાદિ નિમિત્ત આધીન દષ્ટિવાળા પરાધીનતાજ જીએ છે. નિમિત્ત સાડું મળે તો કંઈ પણ કરીએ એમ જે માને છે તેનો અહીં નિષેધ કર્યો છે. કિંચિત્ માત્ર પરાશ્રિત વિભાવ ન રહે, તે માટે આ ગાથામાં કહે છે કે તું દેહાદિ સર્વ પદાર્થથી જુદો છો; કોઈમાં આત્મ દ્રવ્ય લગી ગયું નથી. દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી, (સાચી દ્રષ્ટિથી) સદાય જુદે જુદાં છે માટે તું શુદ્ધ છો, બોધસ્વરૂપ છો, શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રદેશાત્મક છો, સ્વયં જ્ઞાન જ્યોતિ છો એટલે કોઈને આધારે તારો પ્રકાશ નથી; પણ સ્વભાવે જ તું જ્ઞાયક જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છો, અને અવ્યાખ્યાન સુખનું ધામ છો એટલે તેમાં ઉપાધિ કે પરાધીનતાનો અંશ નથી. એ પરમાર્થ સ્વરૂપ તું છો, તેમાં અધિક શું કહેવું ? તેમાં જ ઠર, તેને જ વિચાર. જેમ સાકરમાં કાળીજીરીની કડવાશનો સ્વાદ નથી, તેમ જ્ઞાનમાં (આત્મામાં) દુઃખ, ઉપાધિનો અંશ પણ નથી. જેમ મીઠાનો ગાંગડો ક્ષાર રસથી રસભર-ભરછક છે, તે સળંગ અખંડ ક્ષારરસને અવલંબીને ભરપુર છે, તેમ આત્મા પરના ભેલ રહિત, શુદ્ધ, અસંગ, નિર્મળ જ્ઞાનમાત્ર છે. એનું ભાન કરવું, સમ્યક્ પ્રતીતિ કરવી તે સમ્યગ્દર્શન છે. આ સમ્યગ્દર્શન કોઈ વેશવાડા કે ક્રિયાધર્મથી

નથી, કોઇ બાહ્ય સાધન વડે નથી, પણ સમજણમાં છે. તે જાતની સ્વાનુભવ દશામાં છે. જેમ (હુણ) મીઠાનો ક્ષારરસ મીઠામાં તન્મય ભરખે છે તેમ, ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપથી ભરખે છે. જીવના મોક્ષ સ્વભાવ છે તેવી શ્રદ્ધાને સ્થિરતાથી તે પ્રગટ થાય છે. ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮ આ ચાર ગાથા હૃદયમાં કોતરી રાખવા બેવી છે. જેમ સોનું સુવર્ણપદ્માથી હીણું, ઉણું, મલીન નથી, તેમ આત્મસ્વભાવ નિત્ય પૂર્ણ બેહુદ જ્ઞાન, આનંદપદ્મે સ્વ શક્તિથી સદાય પૂર્ણ છે, નિરૂપાધિક છે.

આત્માને અવરૂપ તથા ઉણા હીણા વિકારી માનવો તે મિથ્યાત્વ છે. શાહુકારને ચોર કહેવો તે યોગ્ય નથી, તેમ આત્માને પરના નિમિત્તની ઉપાધિવાળો પુણ્યવાળો, પરનો કર્તા, ભોક્તા માનવો તે યોગ્ય નથી. ખાટે કહે છે કે તું જુદું સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય પ્રદેશાત્મક છે, અસંખ્ય પ્રદેશી જ્ઞાનઘન સ્વભાવ છે તેમાં પુણ્ય, પાપ, રાગાદિની ઉપાધિ પરમાર્થ (સાચી દ્રષ્ટિથી જુઓ તે) નથી. અજ્ઞાની પર નિમિત્તની ઉપાધિનો આદર કરે છે, તેને ભય છે, શંકા છે, પરમાં ઠીક જુદું છે તેની નિમિત્ત આધિન વૃત્તિ છે; અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિવાળા જ્ઞાનીને પૂર્ણ જ્ઞાનઘન સ્વભાવની પ્રતીત છે, સ્વયં નિર્ભય છે, તેમાં એક અંશપણ ભય કે શંકાનો પ્રવેશ નથી. ચૈતન્ય સ્વરૂપને ઝાળખાવતાં પાંચ જીજ્ઞસંજ્ઞા આ ગાથામાં કહી તે વાચ્ય પદાર્થ ચૈતન્યઘન ભગવાન આત્મા છે. ઘન એટલે નિવડ, કઠણ છે તેમાં પરવસ્તુનો પ્રવેશ નથી. સ્વ ચતુષ્ઠયથી અસ્તિત્વ અને પરચતુષ્ઠયથી નાસ્તિત્વે સદા શિવસ્વરૂપ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં જીવ સ્થિત છે. વર્તમાન પર્યાય પરના નિમિત્તથી પૂર્વની ભૂતને કારણે અશુદ્ધ ■ તે પરમાર્થદ્રષ્ટિમાં ગૌણ છે. અત્રે પાંચ બોલમાં ચૈતન્ય દ્રવ્યના દ્રવ્ય, દૈત્ય, કાળ, ભાવ ઘટે છે. શુદ્ધ જીવદ્રવ્ય તે ચૈતન્યનું અખંડ સ્વક્ષેત્ર છે, તે અનંત મુખ નિધાન છે. તે સ્વરૂપ અનુભવ વડે બેહુદ મુખ આનંદ એક એક સમયમાં છે, તે બેહુદ શક્તિ ત્રિકાળ છે. તે સ્વયં જ્યોતિ એટલે પોતામાં પ્રકાશરૂપ છે. ચોર સત્તિના અવકરમાં પજુ અવકારના પરમાણુને જાણે છે, એટલે પોતે સ્વયં જ્યોતિ છે. કેમકે કોઈ પણ તેને

પ્રકાશતું નથી. સ્વભાવે જ તું આપિત,—શોભિત, પ્રકાશ સ્વરૂપ જો
તારો જ્ઞાન પ્રકાશ પ્રગટ થવામાં કોઈની મદદની જરૂર નથી. પ્રશ્ન:
આત્મા આવો જ છે, એમ ઓળખાવનાર પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સત્પુરૂષને
યોગ મળે તો તે માર્ગ દેખાડેને? ઉત્તર:—સત્પુરૂષને ઓળખનાર તે
પોતે છે જાત્રત સ્વરૂપ છે, તે કોનાથી જાણે છે? તેનો નિર્ણય કરે
સહુ કોઈ પોતાવડે જાણે છે, પરથી કોઈ જાણતું નથી. જેને સત્સ્વરૂપ
જાણવાની સાચી જિજ્ઞાસા છે, તેને સત્સમાગમનો યોગ થાય જ.
પાત્રતા મેળવે તેને કાંતો પૂર્વ સંસ્કારતું સ્મરણ થઈ જ્ઞાની પુરૂષને
યોગ યાદ આવે, અને કાંતો બહારથી સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ ઉપકારી નિમિ
થાય. તે રીતે ઓળખનાર ઉપકારીનો ઉપકાર ભૂલે નહિ. સત્
સદ્ગુરુતું મહામાન કરે, અને તેને ઉપકારી માને, પણ સદ્ગુરુને એ
ખાખ્યા વિના, સમજ્યા વિના શો ઉપકાર થાય? બધા છવો અને
વખત સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પાસે જઈ દેહના, પુણ્યના ઠાંઠના દર્શન કે
આવ્યા છે. કહેવત છે કે “કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો.” એ
કેવળજ્ઞાન જ્યોતિ સ્વરૂપ ચૈતન્ય ભગવાન, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ પરમ
ત્મા પ્રત્યક્ષ મળ્યા છતાં, તેને ભાવથી ન જોયા પણ દેહથી જોયો
ભગવાનની વાણી ભાવથી ન સાંભળી પણ શબ્દ સાંભળ્યા. એ
જ્યાંસુધી જ્ઞાનીને ઓળખ્યા નથી ત્યાંસુધી તેને કંઈ સ્વગુણનો ભાવ
નથી. મારે તૈયારી, પાત્રતા, પરીક્ષા શક્તિ પોતાની જોઈએ. આગ
કહેવાયું છે કે, મુમુક્ષુ સત્ અને સદ્ગુરુની ઓળખ કરવામાં મુંઝાય ન

પાંચમો બોલ:—તું સુખમાં પૂર્ણ આનંદમય,—એટલે
અવ્યાખ્યા સુખતું ધામ છે. તે શિવસુખમાં નિરૂપાધિક આનંદ
રંચમાત્ર ઉપાધિ બાંધા નથી. જેમ ચણામાં બે ગુણ છે. કાચા ચણા
સ્વાદ ભર્યો છે; પણ અપ્રગટ હોવાથી સ્વાદ ન આપે, એટલે
લાગે, અને વાવવાથી ઉગે. પણ તે ચણાને અગ્નિવડે કઠાયામાં, રેતી
શેકવામાં આવે તો, અપ્રગટ સ્વાદ હોતો તે પ્રગટ થવાથી, સ્વાદ અ
અને વાવવાથી ઉગે નહિ. તેમ ચૈતન્ય આનંદમૂર્તિ આત્માતું ભ
પ્રગટ થયે પૂર્ણ સુખ પ્રગટે અને ભવતું બીજ ફરી ઉગે ન
(મિથ્યાત્વ નાશ થયા બાદી ભવભ્રમને)

ગંદશામાં “વતે જય તે” એ શબ્દો વાપર્યા છે તેનો અર્થ એ છે કે સાધક સ્વભાવનો જયકાર છે. તેઓએ કહ્યું છે કે:—

“મુખધામ અનંત મુસંત ચઢી, દિનરાત્ર રહે તદ્દ ધ્યાન મર્દો:
પ્રશાંતિ અનંત મુખામય જે, પ્રભુમું પદ તે વર તે જય તે.”

“વર તે જય તે”

શબ્દમાં ઘણો ગંભીર ભાવ રહેલો છે. પૂર્ણ શુદ્ધ પવિત્ર એવો ચૈતન્યઘન આત્મા સત્સમાગમના ચોને જાત્રન થાય છે, અને એ જાત્રના પુરુષાર્થપરે પૂર્ણ મુખ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. જેને શાંત મુનિ આદિ ધર્માત્મા એટલે ધોગી જન ઈચ્છે છે તે પૂર્ણ સ્વરૂપના ક્ષેત્રે શ્રીમદ્ શાસ્ત્રમાં અતિમ સંદેશો કહી મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે પરમ ઉપકાર કર્યો છે. પોતે સમાધિમરણની જાહેરાતમાં “વર તે જય તે” એમ કહી જેમ કોઈ ગાત્ર પૂર્ણ કરતાં પૂર્ણ મંગલિક કરે તેમ, શ્રીમદે કાવ્ય રચનામાં અતિમ મંગલિક કહ્યું છે. માટે પોતાના સ્વાધીન શિવમુખ પ્રગટ કરવા માટે, પ્રથમજ સ્વસ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરે, તેનેજ જાણે, તેનોજ અનુભવ કરે એમ કહ્યું છે. પોતેજ પવિત્ર આનંદકંદ પરમ મુખની જડ છે તે પ્રગટ અનુભવથી પ્રમાણ છે. ગાંઝિ સામર્થ્યપણે મુખધામ મુખનું જ ક્ષેત્ર છે. અનંત આનંદ, અતીન્દ્રિય બેહુદ આનંદ તો તારી જાતમાંથીજ પાડે છે, તે જડ સાધનથી કદિ નહિ પ્રગટે. ચૈતન્ય પ્રભુ જાણે એટલે તેને બાહ્ય બધા નિમિત્તો ઉપકારી છે. પોતાના ઉપાસાનને આધીન નિમિત્ત છે. આ સ્વભાવદ્રષ્ટિ—તત્ત્વદ્રષ્ટિ—પરમાર્થ દ્રષ્ટિ છે, પૂર્ણ અખંડ તત્ત્વનો વિષય કરનારી સાચી દ્રષ્ટિ છે. તે તત્ત્વસ્વરૂપ આત્મા સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિષય છે, સાચા જ્ઞાનનું આ એક ઐય છે. “શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યઘન સ્વયં જ્યોતિ મુખધામ” તું જ અનંત આનંદનું ક્ષેત્ર છે. “બીજું કહીએ દેહજી” કર વિચાર તો પામ” પ્રથમ દ્રવ્યપણું સ્વભાવપણું, તત્ત્વપણું બતાવ્યું તે અખંડ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે. મોક્ષ સ્વભાવ શક્તિરૂપે છે પણ પયયિ પ્રગટ નથી. જે અવસ્થાએ પણ શુદ્ધ હોય તો ઉપદેશ આદિ વ્યર્થ કરે, અને સાધવાનો પુરુષાર્થ પણ રહે નહિ. હવે તેનું સાધન એ છે કે “કર વિચાર તો પામ” એટલે જે સ્વભાવ તે જાણે છે તેનું જ્ઞાન ઘટ કર, તે સ્વરૂપ

વિચારતું ઘોલન કર, જેમ છે તેમ જાણુ. જાણીને ભરોંસો કર, અને એ શ્રદ્ધાને વિચાર અને તેમાં રાગ રહિત જ્ઞાનમાં સ્થિરતા કર; એ રૂચિના વિચારમાં ઠર. એ કારણતું સેવન કર જે સ્વભાવમાં પૂર્ણ શક્તિ ભરી છે તે પ્રગટ અવસ્થાને પામ. બીજો કોઈ માર્ગ નથી, જ્ઞાન સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. જે સ્વભાવ છે તેનું જ્ઞાન, તે જ્ઞાનની ક્રિયા કર તો મોક્ષ પામ. મોક્ષ એક અવસ્થા છે, જે સિદ્ધદશા શક્તિરૂપે છે તે પ્રગટ કરી આ શિવસ્વરૂપ પરમ સુખને પામીશ. તે જાતના સત સાધનથી તું તે પ્રગટ પદને પામીશ. અધિક શું કહેવું? થોડું કહું ઘણું કરીને માનજે. એમ તારા સ્વભાવની વાત છે, એને ઘણા પ્રકારથી કહી છે. તેના લક્ષમાં એટલેકે સાધ્યની પૂર્ણતાના લક્ષે પૂર્ણમાં ઠરવાનો પ્રયત્ન કર એ સાધન કહું. ૧૧૭.

ઉપર કહ્યો તે નિર્ણય સર્વ જ્ઞાનીનો છે એમ કહી વિષય પુરો કરે છે:—

નિશ્ચય સર્વ જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;
ઘરી ભૌનતા એમ કહી, સહજસમાધિમાંય. ૧૧૮.

એ પરમપદ પ્રાપ્તિનો ઉપાય અને ઉપેય સાધન અને સાધ્ય કહ્યાં છે તેમ જાણુ. તો, આ આત્મભગવાનને મન, વચન, ક્રિયાના યોગતું ર્ધન થતાં અયોગીદશા થઈ જાય છે, તેવો ભણકાર આવે છે. આ ન્યાયમાં (ભાવમાં) અનંત જ્ઞાનીનો નિશ્ચય અત્રે સંક્ષેપમાં સંકલ્પાયો છે. સર્વ જ્ઞાનીઓનો અવિરોધ નિર્ણય અત્રે આવીને સમાય છે. જે જે નિર્ણય કહ્યા તે બધાં આત્મ ધર્મને અનુલક્ષીને કહ્યાં છે. અનંત જ્ઞાનીનો એકમત (અભિપ્રાય) છે અને એક અજ્ઞાની જીવના અનંત મત છે. અજ્ઞાનીઓના બધા મત મિથ્યા હોય છે. મિથ્યાત્વકર્મ મોહકર્મના અનંત વિકારી પરમાણુના વિચિત્ર રસવડે અસંખ્યાત પ્રકારના અધ્યવસાય (ઉપજાવે છે) બદલાય છે. તેમાં અજ્ઞાની જીવ પોતાના અભિપ્રાયને અનંત પ્રકારે ખડખડ કરે છે. વસ્તુસ્વરૂપ ત્રિકાળ એકરૂપ જાયક જ છે. સહજ સ્વભાવમાં વિપરીતતા, મળમેલ, દાપ કે અસહજપણું નથી. આ ગાથામાં કહે છે કે, સર્વ જ્ઞાનીનો

નિશ્ચય એવે આવીને મમાય છે, એમ કહીને સદ્ગુરુ સહજ સમા
વિમા ઝિગ્ થયા, વાણી યોગનુ અટકવું થયું. હું બીજાને સમજાવું
તે સ્વરૂપ ઉપગમી જાય છે, અને સદ્ગુરુ અરૂપ સ્થિત થાય છે
એ પ્રમાણે તેઓ સહજ મમાધિમાં લીન થયા વચન વર્ગાણા
પગમાહુની યોગ્યતા હતી તેટલાં વચન નીકળ્યાં, તેમાં થી ગુરુએ કાઢ
કર્યું નથી સર્વજ્ઞદેવ તીર્થંભ ભગવાનની પરમ કલ્યાણક વાણીના
ગજકલ્પો અય તે કેવળ પામી જાય છે સર્વજ્ઞ અરિહત ભગવાનના
યોગમળનું નિમિત્ત પામીને સહેજે દિવ્યવાણી છૂટે છે, અને તેના
નિમિત્તથી લાભો તેજાર થયેલા પાત્ર જ્યોતુ કલ્યાણ થાય છે. તેમની
વાણી પણ મહજ આવે અને સહજ અટકી જાય છે ૧૧૮

હવે ગિરિયને યોગબીજની પ્રાપ્તિમા અપૂર્વ સ્વરૂપનો આલ્હાદ
થાય છે, તેનું અતગ્નુ ચોક્કસ વાણીયોગમાં રૂખાડે છે તેમાં શિષ્યના
અભ્યાસની ખીલવટ થાય છે પૂર્વ સાધ્યની ઓળખ થઈ એલે, જેમ
બીજ પ્રગ થયું તે બીજમાથી અકુગ કૂટીને વૃક્ષ થાય છે તેમ “પૂ
ર્વતાને લક્ષે ગરુઆત” થતા વર્તમાનમાં પૂર્વ સ્વભાવ ઉપર મીઠ
માંડીને, પુરુષાર્થ સહિત અતગ્નના વેદનના ભાષાન જાહેર કરે છે—

મદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આબ્યુ અપૂર્વ ભાન;

નિજપદ નિજમાંહી લહું, દર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯.

“મદ્ગુરુના ઉપદેશથી આબ્યુ અપૂર્વ ભાન,” એ ગીતે નિ
મિત્ત અને ઉપાદાન બતાવ્યાં “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યા
કુખ અનત, સમજાવ્યું તે પદ નમુ, થી સદ્ગુરુ ભગવત ” એમ
કાન્ધ કાર્યમાં નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કાન્ધ આવી જાય છે
શિષ્યના ઉપાદાનની તૈયારી થઈ એલે નિમિત્ત મળ્યા વગર રહે નહિ
તેમા ઉપાદાનની બજવાનતાનો સ્વીકાર છે હજી શિષ્ય તો ગુરુનોજ
ઉપકાર સ્વીકારે એવો લોકોત્તર વિનયમાર્ગ છે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી
અપૂર્વ (એલે પૂર્વે અનતમળમાં કદી નહિ આવેલું એવું) ભાન
આબ્યુ, આત્મજ્ઞાન વ્યાનુભવદશા પ્રગટી અપૂર્વ એટલે પૂર્વે અન-
તમા નવપૂર્વ જેટલું ગાન્ધાદિનુ જાણપણું કર્યું, પુણ્ય પરિણામ

અનંતવાર કર્યા, છતાં અપૂર્વ એવો નિજસ્વરૂપનો પ્રભાવ જોવા
 થયો ન હતો. સદ્ગુરુના ઉપદેશથી પોતાનું અક્રિય, અજ્ઞાન, નિર્લેપ
 સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું, અને દેહાત્મકચરિત્ર સ્વરૂપ
 દૂર થયું. “નિજપદ નિજમાંથી લઈ” પૂર્ણ સ્વરૂપનું સ્વરૂપને દેહ
 આત્માનું અપૂર્વ ભાનરૂપ કાર્ય; અને સદેહારી નિર્લેપ સ્વરૂપ
 ગુરુનો ઉપદેશ થતાં—“દૂર થયું અજ્ઞાન” શુભાશુભભાવ, રાગની
 ક્રિયા આદિમાં અહીં મમત્વબુદ્ધિ, તે બધો દેહ ભાવ છે ને દેહાત્મ
 બુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું. ૧૧૯.

અજ્ઞાન દૂર થતાં શું થયું તે હવે શિષ્ય કહે છે:—
 ભાસ્યું નિજ સ્વરૂપ ને, શુદ્ધ ચૈતનારૂપ;
 અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦.

સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સ્વરૂપની એકાગ્રતા તે ચારિત્ર
 (ધર્મ) તેમાં બીજું કંઈ આવ્યું નહિ. પોતાનું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ,
 અજર, અમર, અવિનાશી, અને દેહથી જુદું, પુણ્યપાપ, રાગદ્વેષ,
 મોહ ભ્રમણા આદિ સર્વથી ભિન્ન અત્યંત જુદું ભાસ્યું. અનાદિ
 અનંત જૂદું સ્વાધીન નિજ તત્ત્વને શુદ્ધ ચૈતનામય હીલું.

જીવ, દેહ બંદિ રહિત સ્વાધીન તત્ત્વ છે તેથી સંસાર દેહાદિના
 કોઈ કાર્ય કરવાપણે ત્રણકાળમાં તેનો સ્વભાવ ન હોય. તે કેવળજ્ઞાન
 અને નિરાકુળ શાન્તિથી પૂર્ણ હોય જ, એવો અપૂર્વ મહિમા દેખીને,
 હું નિસંદેહ પૂર્ણ પવિત્ર સ્વાધીન, અસંગ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છું એવો
 સ્વાનુભવ થતાં તેની જાહેરાત નીચેની ગાથામાં શિષ્ય કહે છે. ૧૨૦.
 તા. ૨૪—૧૧—૩૯.

અહીં શિષ્ય પોતાના સ્વાનુભવની જાહેરાત કહે છે:—
 કર્તા ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય,
 વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧
 વિભાવ, મિથ્યાત્વ વર્તે છે ત્યાં મુખ્યપણે અશુદ્ધ નિશ્ચય
 વિકારીભાવનું કર્તાપણું, ભોક્તાપણું જીવને છે. ત્યાં -

દેહ પુનઃ પાપ નાશિ પગમા અદ્વૈત, મમ ન, કુર્ત્વ, બોધુત
 મનનાપતે યતે ઉ પત્ત એ કોપી માન્યતાને નિર્ભય અભૂત
 બાનના બાનરૂઢે યાગી, એનેકે શુદ્ધ આત્મચરણમા વૃત્તિ વદી
 તેથી જીવ અર્થા ધરો બદાગ્યો મા મ્મ તેમ મને મુલ્ય ધરો, પુણ્યથી
 ગુણ નાથી કે ક્ષિય થી મને દિન ધરો, એ આદિ અનેક પ્રમ
 ને પન્વસ્તુમા મુખશુદ્ધિ હતી તે બૂવ જાણી યમાર્થ ચરણ
 બાન થતાં, રચરૂપ મનુષ્ય જાણે થ, એવ્ય તે પન્ના અર્થા ધરો
 મિત્યને આ મગ્ગન=(બોધગ્રીન) પ્રગ થતા પાતાનો અનુભવ
 મથનરૂઢે મ્મે ઉ “ભાગ્યુ નિજ રચરૂપ ન શુદ્ધ ચેતનારૂપ અજ
 અમર અવિનાશીને દદાતીન ચરણ” મિથ્યાદર્શનમથ, પુણ્યપાપ
 નગાદિ, દેહાદિ પ્રયે અદ્વૈત મમાન અને મ્નાબોક્ષાપત્ત ઉ તેને
 નિબાન મ્મે ઉ પત્ત જાણે રાદી નિજમાનમા ધરો અર્થા ત્યાય
 એ રીતે નિબાન રૂઢે ઉ અજ્ઞાનને મગ્ગ ઉપયોગ પરમાનમા ચરેતો
 હતો તે ઉપયોગ બાલાવીન, પાતાના સદુજ્જ શુદ્ધચરણમા પન
 જમાવ્યો, તે ઉપયોગ પરનો આમાત્ અર્થા ઉ ૧૦૧

હવે શિ ય પાતાનુ નિર્વિમ્લપ ચરણ જાણે ઉ —

અથવા નિજ પશ્ચિમ ને, શુદ્ધ ચેતનારૂપ,

કર્તા બોક્ષા તેહનો, નિર્વિકલ્પ ચરણ. ૧૦૦.

અજ્ઞાનભારે પગમાનનો, દદાદિ શુભાગુણ ઉપાધિ ભારનો
 મ્ના બોક્ષા બૂવપણે થતો હતો, મનાજો હતો તે રચાધીનપણે, અ
 બૂવ રચમાયે અમથભાયે પરનો અકર્તા ધરો અચરમામા પન્વ્યવના
 મ્ના બોક્ષારૂપ અજ્ઞાનરૂઢે બૂવરૂપ માન્યતા કડી હતી તે અબૂવપણે
 ચરમાનના જ્ઞાતાપણે યાગી, એ રીતે પાતાના સદુજ્જ ચરપનો નિર્વિ
 મ્પપણે કર્તા બોક્ષા જીવ ધરો આત્મામા જ અભેદનયે અનાદિ
 અનત મ્ના બોક્ષાપણે છે, પત્ત પોતે પાતાના સત્ ચરણને બૂલીને,
 પન્નો મ્ના બોક્ષા માન્યો હતો તેથી ઉધી અદ્વા, ઉધુ જ્ઞાન, અને
 ઉત ચારિત હવે એ રીતે જીવ સગદેવનો કર્તા અને મુખ દુખરૂપ
 રૂપનાનો બોક્ષા થતો હતો પત્ત જ્યાં = ભાગ્યુ નિજચરણ તે

શુદ્ધ ચેતનારૂપ ” એટલેકે આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ (સમ્યગ્દર્શન), અને સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં પૂર્ણ ફૂલફૂલ, નિરૂપાધિક પોતાનું સ્વરૂપ જેવું હવું તેવું જ જાણ્યું. તે અલેક્ષ્ય સ્વરૂપમાં પરતું કંઈ કરવાનું અને ભોગવવાનું નથી; જે કંઈ કરવા ભોગવવાનું છે તે સ્વજાતિનું જ છે. તે નિરાસંખ્ય સહજ સ્વભાવનું કાર્ય છે. જ્ઞાનની (જ્ઞાતા શક્તિની) નિર્મળતામાં થયું કરવું, રમવું, ટકવું, કરવું, તે જ્ઞાનક્રિયાનું કરવું છે. તે અવસ્થા (પર્યાય) પૂર્ણ થતાં અગ્યાપ્પાદ્ય અનંતમુખને ભોગવવાપણું છે. પ્રથમ જે રાગદ્વેષનો દર્તા અને હલુપિત ઉપાધિભાવનો, હર્ષશોકનો સુખદુઃખપણે ભોક્તા પોતાને માન્યો હતો, તે ભૂલ ટાળીને નિજસ્વભાવમાં ઠર્યો. એટલે “ વૃત્તિ યદી નિજભાવમાં થયો અકર્તા ત્યાંય ” એ રીતે સમ્યગ્દર્શન થયું, એટલે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, શુદ્ધ ચેતના છે, જ્ઞાનની ચેતનામાં ચેતવું એટલે જ્ઞાનમાં એકાચ થયું એવો ભાવ પ્રગટે છે. આ સમ્યગ્દર્શન થતાં પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિતિ થઈ, તેને નિજ પરિણામમાં ટકવું, કરવું, તેવો થયું કહેવાય છે. શુભાશુભ રાગાદિ પરિણામ તે અશુદ્ધ ચેતના છે. સત્ય યોસવાના કે અહિંસાના પરિણામ તે પુણ્ય પરિણામ છે. અને અસત્ય યોસવાના કે હિંસાના પરિણામ તે પાપના પરિણામ છે; એય જાતના ભાવ તે શુભ અશુભ રાગની અશુદ્ધ પરિણતિ છે, મોહકર્મના ઉદયજન્યભાવ છે, તે જીવનું લક્ષણ નથી. હું પરજીવને દુઃખ ન દઉં, મેં તેને ન માર્યો, મેં તેની દયા પાળી, એવા શુભ પરિણામ પણ ચેતન-ગુણથી વિપરીત કપાયભાવ છે. તે અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં હોય છે, કારણકે તે કર્મભાવને મારો માનવો તે સ્વરૂપની હિંસા છે. મનની શુભ વૃત્તિ દયા કરવાના પરિણામ પણ શુભ રાગ છે. તે મોહકર્મના ભાવ છે, તેને ગુણકર સુખકર માનવો તે મહા અજ્ઞાન છે. માટે શુભ હો કે અશુભ હો તે બંધાં પુણ્યપાપબંધક અશુદ્ધ પરિણામ છે. તેને ઠીક માને, મનાવે, કે રૂડું જાણે તે અજ્ઞાની છે. વિભાવ પરિણામથી રહિત આત્મા છે, તેથી “ નિજ પરિણામ જે શુદ્ધ ચેતનારૂપ ” છે તે તેજ ઉપાદેય છે. મન, વાણી, દહની ક્રિયા, પુણ્ય, પાપ, કે શુભરાગનું કર્તવ્ય જીવનું માનવું તે મિથ્યા છે ભ્રમણા છે. એક પરમાણું માનના સંબંધ રહિત જે શુદ્ધ ચેતનાનું સ્વરૂપ પરમાર્થ છે, તે જેમ છે તેમ

અહીં કહ્યું છે. શ્રીમદ્ ઘરનું કંઈ કહ્યું નથી, પણ અનંત જ્ઞાનીઓએ માનેલું કહ્યું છે. જનાં ઘણા જીવો આશ્વેષ કરે છે કે આમાં તો ક્રિયા ઉપર છે પણ જે કોઈ વીતરાગ જ્ઞાની પુરૂષના આરાયને સમજ્યા નથી તે મિથ્યા આશ્વેષ કરે છે. અનંત જ્ઞાનીનો આત્મા અને એ આત્મા કાંઈ જુદી જાતનો નથી. જ્ઞાન, દર્શન સ્વરૂપ આત્મા જ્ઞાન-પિંડ છે તે જાણે, પણ પરનું શું કરે? જીવનું લક્ષણ ચેતના છે. તે પાતાની સ્વરાક્તિ છોડીને, અન્યથા પરિણમે એમ માનવું તે મિથ્યા છે. ચેતનું એટલે જાણવું તેમાં દુઃખ નથી, ઉપાધિ નથી, તેમજ પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષ કરવાનો સ્વભાવ નથી. દેહમાં કાંઈ પ્રહાર થાય, પીડા થાય, તેની વેદના જીવને થાય એમ જીવ માને છે; પણ ખરીરીતે એ રાગ અને મમતાનું દુઃખ છે. આત્મામાં કાંઈ થતું નથી. જે દેહના કંટકા થાય તેનું દુઃખ થતું હોય તો મુનિ ધર્માત્માને દુઃખ થતું જોઈએ. આત્મા અરૂપી છે કોઈ રાત્રીથી પકડાતો નથી, પણ અનાદિથી દેહા-ત્મજીવિમાં પકડાણો છે, તેથી હું પકડાયો, હું હણાયો એમ માને છે. 'શરીરના રજકણોનો સ્વભાવ છે તેથી સયોગ વિયોગપણે ગળવું' મળવું થાય છે, ઉદન, બેડન સ્વયં પસરવું તેના કારણે થાય છે, પુરૂગસના અનંત રજકણો પીડાઈ જાય તેને આત્મા જાણે. ઘાણીમાં મુનિના દેહના રજકણ પીડાણા તેમાં મુનિને કાંઈ દુઃખ નથી. દુઃખ તો મોહ ભાવમાં છે. એણીક મહારાજ નરકમાં છે, ત્યાં તે દુઃખ ભોગવતા નથી, પણ પાતાના આત્માની શાંતિ અનુભવે છે.

શ્રીમદ્ કહ્યું કે:—“પ્રથમ દેહ દ્રષ્ટિ હતી તેથી ભાસ્થો દેહ (દેહમાં શુભાશુભ રાગ, તથા પરદ્રવ્યો સમજી લેવા) હવે દ્રષ્ટિ થઈ આત્મમાં ગયો દેહથી નેહ (પ્રેમ)” પ્રથમ દેહની દરામાં દેરદેર થયે, એટલેકે રોગ થયે, પોતે સ્વયં દેહના ભાવપણે કર્તા ભોક્તા થતો હતો; તે અશુદ્ધ ચેતનાનું એકાગ્રપણું છૂટ્યું, અને શુભ અશુભ રા-ગાદિ અશુદ્ધ પરિણામથી છૂટીને શુદ્ધ ચેતનાનો કર્તા ભોક્તા થયો. આ સમયગદર્શનનું લક્ષણ છે, સમક્રિતિનું સ્વરૂપ છે, આમાં બીજું કંઈ કરવાનું ન આવ્યું. તેમ આ કાંઈ ઉંચામાં ઉંચી વાત નથી, પણ જૈન દર્શન-મોક્ષમાર્ગનો એકડામાં એકડો છે. આ સિવાય બીજું હોય

તે મિથ્યા માનવું. ૧૨૨.

શિષ્ય સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનનો કહેલો મોક્ષમાર્ગ સમજવો તેનો પ્રયત્ન કરે છે. અને કહે છે કે—

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;

સમજવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગો નિર્ઘંથ. ૧૨૩.

સદ્ગુરુ પ્રત્યે શિષ્ય કહે છે કે—આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા એટલે તેની છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ પવિત્રતા સહિત, યથાર્થ સ્વરૂપ આપે દુઃકમાં સારરૂપે સમજવું તે સ્વરૂપની સમજણ, પ્રતીતિ અને તેનું સાધન ત્રણે અભેદરૂપ આત્માજ છે. આત્મા આનંદઘન શુદ્ધ જ્ઞાના દ્રવ્ય છે. તેમાં પુણ્ય, પાપ, રાગ, મળ, મેલ આદિની ક્રિયા નથી. મિથ્યા અભિપ્રાય સહિત આત્માની પૂર્ણ કૃતકૃત્ય મોક્ષસ્વભાવની પ્રતીતિ, (શ્રદ્ધા) તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. સમસ્ત પરદ્રવ્યથી ભિન્ન સ્વાધીન પવિત્ર જ્ઞાયક આખો આત્મા, તેનું જ્ઞાન અને તે જ્ઞાનમાં ટકી રહેવું, ઠરવું, એકાથ થવું તે ચારિત્ર; એનું નામ વૃત્ત પરચ્છાણ છે. આત્મધર્મ છે, સંવર છે, પ્રતિક્રિયા છે. એ વિના ધર્મ નથી. એ સિવાય બધાં ચારિત્ર આદિ બાહ્ય છે, પર છે, કર્મભાવ છે, બંધભાવ છે; હું કોણ છું તેની ઓળખાણ નથી તે શેમાં વર્તે? સ્વભાવમાં વર્તે તે 'વ્રત' કહેવાય. સ્વસ્વરૂપનું અવિરૂદ્ધ ભાન નથી તે વર્તે ક્યાં? ભાન વિના જટ ભાવમાં, બંધ પ્રસંગમાં વર્તે. શુદ્ધતાની શ્રદ્ધા શુદ્ધતાનું જ્ઞાન અને વર્તન એજ મોક્ષમાર્ગ છે. આવો નિર્ઘંથ સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકર પરમાત્માનો પ્રરૂપેલો માર્ગ, હે ગુરુદેવ! આપે સંક્ષેપમાં સમજવ્યો, આ સિવાય તીર્થંકર વીતરાગનો બીજો માર્ગ નથી. વીતરાગની આજ્ઞાના નામે જે કોઈ જ્ઞાન સિવાય બીજું કહે તે કર્મભાવ, બંધભાવ, અજ્ઞાનભાવ માનવો. ત્રણેકાણે અનંત જ્ઞાનીનો એકજ મત છે. જેમાં રાગદ્વેષ અજ્ઞાન નથી; એવા નિર્ઘંથ વીતરાગ સર્વજ્ઞનો માર્ગ ત્રણેકાણે એકજ હોય. અનંતજ્ઞાની ભગવંતોને શું કહેવું છે તે આશય સમજવો વિના, જે કોઈ એક તત્ત્વમાં બીજું કર્તવ્ય નામે છે, અને નિમિત્તના ઉપચાર વચનને આત્મા

ખત્રે છે તે મિથ્યાત્વી છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગને સમજ્યા વિના બહારથી
 બીજું મનાયું છે. જૈનદર્શન તે સનાતન નિર્મથ્ય ધર્મ છે. ત્રણેકાળ
 એ એકજ ધર્મ જયવંત છે. ૨૪ માં તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવંત
 પડી બાર વર્ષ દુષ્કાળ પડવાથી બે ફોંડ પડી ગયા તે પચ્ચમકાળ હુડા-
 અવસર્પિણી કાળનો મહિમા છે. તેમાં વીતરાગના નામે અન્યથા માન-
 નારા ઘણા છે. પુણ્ય પાપ, રાગદ્વેષ મારા, પરતું કર્તવ્ય મારું એમ
 માનનારા અજ્ઞાની છે. તે વિભાવ માન્યતારૂપ ભૂલદશાને ટાળીને શુભ
 અશુભ રહિત, શુદ્ધભાવમાં રહી રહેવું એજ મોક્ષમાર્ગ છે. આત્માની
 સાચી પ્રતીતિ થઈ ઇતાં, શુદ્ધતામાં સ્થિરપણે એકાગ્રપણે રહી ન રહે-
 વાય એ જુદી વાત છે, તે નિર્બંધતા છે, પણ ત્યાં દર્શન સંબંધી
 દોષ નથી. અભિપ્રાયમાં તો નિઃસંકટા વર્તે છે. શુભ અને અશુભ
 ભાવ બેઉ અશુદ્ધ અધ્યયસાય છે, તે કર્મભાવ છે, તે મારા નથી;
 કારણકે પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પરથી ભિન્ન, પોતાને વિરે નિશ્ચય અવ-
 ભાર્યું છે. જે દયા કરવાના શુભ અશુભ પરિણામને, તથા દેહાદિના
 કામને પોતાના માને છે, તેને પોતાના સત્સ્વરૂપનો અનાદર છે. તેથી
 અનંતજ્ઞાનીની અશાતન્યા છે; કારણકે તેણે આત્માને રાગવાળો માન્યો,
 તેમાં ઠીક માન્યું, તે કર્તવ્ય માન્યું. ‘કર્તાનું ઈષ્ટ તે કર્મ’. કર્તા પોતાનું
 બહાણું જે કર્મ (કાર્ય) તેને કેમ છાડે? ન છાડે. મારે જેને દેહાદિમાં
 કર્તાપણની રૂચિ ■ તેને પવિત્ર વીતરાગી આત્માની રૂચિ ન જ હોય,
 એટલેકે અરૂચિ, દ્રોહ હોય જ. જેણે સત્સમાગમ વડે સદ્ગુરના ઉપ-
 દેશથી, પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માને અસંગ અખંડ, એકરૂપ જ્ઞાતાપણે
 સ્વીકાર્યો તેણે સત્સ્વરૂપ દેવ, ગુર, ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે, તેમાં
 આત્મા સ્વાધીન શુદ્ધ છે, તેનો પણ સ્વીકાર થયો. અનંત નિર્મથ્ય
 ભગવંતોનો સ્વભાવ પોતાથી પોતાવડે જાણ્યો, તેથી પોતામાં જાગીને
 કહ્યું કે “મોક્ષ કદ્યો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પથ; સમજાવ્યો સક્ષે-
 પમાં સકળ માર્ગ નિર્મથ્ય.” નિર્દોષ વીતરાગ પુરૂષોએ અનંત જ્ઞાનીએ
 કહેલો, માનેલો, આત્માનો ત્રિકાળી ધર્મ સ્વીકાર્યો, એટલે પોતાનો
 પણ તેમાં સ્વીકાર થયો. જેમ બીજનો ચંદ્રમાં ઉગ્યો તે ત્રણ પ્રકાર
 એક સાથે દેખાડે છે, બીજ દેખાય, આખો ચંદ્ર દેખાય, કેટલો
 ઉઘડવો બાકી રહ્યો તે પણ જણાય છે. તેમ સમ્યગ્દર્શન થતાં પૂર્ણની

નિર્-અભ્યાય કૃષ્ણ છે. માગમાં અનતગુણી પામતા રખાય છે, પણ તે પામરતામાંથી અનતગુણનું જ્ઞાન છે, અને બેદર વીર્યના ઉપાદ છે, પુરુષાર્થ ॥

કૃષ્ણના બે પ્રકાર છે એમ પ્રગટત નિકલ્પ તેમાં પણ અધિચરતાથી ખુટીને નિર્વિગ્ધ સ્થિરતાનો ભળ્યો છે, અને ઊંઝે પૂર્ણ વીત સગ અરૂપ અરિદુત પરમાત્મા, તીર્થ ક્ષ આદિ મર્ત્યકાંડ નેમને અક્યાયકૃષ્ણ છે પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપારના મારે ઉપકારીને ઝાણખી તેમાં ઉપમરીપણ આગેથી મધ્ય છે, તેમાં મનનું બદુમાન છે શ્રીમદ્નો મધ્યગૃહર્મિન મારે પત્ર છે કેન્દ્રે મર્ત્યકૃષ્ણ મુખના હેતુભૂત સમ્યક્ગૃહર્મિન તને આત્યત ભક્તિથી નમસ્કાર હો. “હે! શ્રી કૃષ્ણદિ આચાર્યો! તમાન વચનો પણ સ્વરૂપાનુ સંધાનને વિષે આ પામરને પરમ ઉપમરભૂત થયા છે તે મારે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું” તેમા અનતગુણને તથા પન્ન ઉપમરીને ઝાણખીને સનનું બદુમાન લાવી પોતાની પામરતા [નિર્માનતા] વર્ણવી છે સનનુંને અહો! અહો! બે વાર કહ્યું છે અને ઉપમરમાં બે વખત ‘અહો!’ રાગ છે તે વડે અપૂર્વ આશ્ચર્ય કહ્યું જેમ નિર્મિતને કોઈ લાખ રૂપીઆ આપી કે તો તેને કયો હર્ષ થાય? તે તે ઉપમરીભાવ છે, તેમ અહીં તો અતીન્દ્રિય નિરાકુળ આનંદ છે ૮૫ સમજનાર ઉપમરીનું બદુમાન કરે છે, તેમા પોતાના ગુણનો અ ર છે ગુણ પ્રગટયો એરસે નિર્માનતા પ્રગટી સ્વચ્છદ યાત્રીને સ્વાધીનતા પ્રગટી એરસે ગુરુભક્તિનું મહામાન ઉજળ્યા વનર ન રહે અને શ્રી-ગુરુનો ઉપકાર પણ ગાય જ. ગુણ તો પોતામાંથી પ્રગટ કરનાનો છે, પદ્ય ધમસ્થ અપપ્રા હોય ત્યાંગુથી અલ્પ પ્રસસ્ત સગ રહે છે અને પાછળ નિકલ્પના અભાવરૂપ પુરુષાર્થ હોય છે શ્રી ગુરુને અમ્યાય કૃષ્ણ છે, એમ સમજીને સનગુરુને સાક્ષાત્ ભગવાન કહેવામા વિશેષ નથી ૧૨૪

તા ૧૫—૧૧—૩૬

હવે શિષ્ય આનંદમાં આવતા ‘શું કહ્યું, શું થયું’ એમ કહે છે -

શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તુ ચરણાધીન. ૧૨૫.

હે! શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત, આપતો અનંત ઉપકારી છો. હું આપના ચરણ આગળ શું ધરું? સદ્ગુરુ પરમ નિષ્કામ છે. જેણે આત્મા આપ્યો તેના ચરણ સમીપે બીજું શું ધરું? એ પ્રભુના ચરણાધીન વર્તુ. એમાંજ સાચો વિનય છે. શિષ્ય એમ ન કહે કે મારા ઉપાદાનની તૈયારી હતી, તેથી મને વાણીનો એવો યોગ થયો; મારાં પુણ્ય હતાં તેથી તે નિમિત્ત થયા, એવી ભાષા—વિકલ્પ પણ ન હોય, પણ નમ્રતાથી તે નમતો ઢળતો રહે છે.

સદ્ગુરુ ઉપદેશના દાતા છે તે ઉપચાર કથન છે. વીતરાગને કોઈ રાગ ઇચ્છા ન હોય, આ જીવ ધર્મ પામે તો સાચું એવો વિકલ્પ પણ ન હોય. જો એટલો પણ રાગ હોય તો તે વીતરાગ નથી. શુભરાગની અલ્પવૃત્તિ પણ કપાય પરિણામરૂપ અશુદ્ધ ભાવ છે; પણ નિષ્કારણ-કરૂણા શ્રી સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનને છે, એમ ભક્તો આરોપ કરે છે. તેમને કોઈ ઉપર દયાનો વિકલ્પ તથા ઉપદેશ દઉં એવો શુભ રાગભાવ નથી; પણ પૂર્વના પુણ્યના ઉદયનો વાણીયોગ-ભાષાવર્ગીણા નિકળી જાય છે. વીતરાગ ભગવાન બોલે નહિ; વાણી સહજે છૂટે છે. સાંભળનારના પુણ્યનો યોગ છે; નિશ્ચયથી એમ છે છતાં, શિષ્ય સમજીને પોતાને અનંત ઉપકારનું ઇષ્ટ નિમિત્ત ગણીને, તેનું મહામાન વિનય કરે છે. ગણધરદેવ પણ કહે છે, કે “અપૂયવયણા.” હે સર્વજ્ઞ ભગવાન આપે અનંત ઉપકાર કર્યો છે. ભગવાનને ઉપકારનો વિકલ્પ પણ નથી, છતાં ભક્તો પોતાનો એ નિમિત્તે પુરુષાર્થ ઉપાડે છે, અને વિનય કરે છે, સત્ત્વ બહુમાન કરવા અંતરથી ઉછળી પડે છે. પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપાડતો, કપાયને ટાળતો સ્વરૂપ ભક્તિનો પુરુષાર્થ ઉછાળી બેહુદ સ્વભાવનો પ્રમોદભાવ કરે છે. કે હે નાથ! આપે મને આત્મા આપ્યો. આપ અકપાય કરૂણાના દાતાર છો. આપ તારનાર તીર્થસ્વરૂપ છો; એમ ઉપકારીનો ઉપકાર હૃદયમાં સમજતો, વીતરાગના સ્વરૂપને ઝાળખીને સત્ત્વ બહુમાન કરે છે. અનંતકાળની અશાંતિ ભૂલ ટળી, અને પરમ શાંતિનું અંતર વેદન પ્રગટ થયું. તેથી જ્યાં જુએ ત્યાં જ્ઞાનીનો ઉપકાર દેખે છે, બીજું દેખતો નથી. વિકલ્પમાં બેકો હોય, પણ આવશ્યક ક્રિયાનું જ્ઞાન કરતો હોય, છતાં તે સત્ત્વ વિનય કરે

છે, આદર કરે છે. શાસ્ત્રમાં વ્યવહારથી—નિમિત્તથી વાણી બોલાય છે, જેમ ધીનો ઘડા કહેવાય છે, તેમ વીતરાગ ઉપર પોતાના ભાવનો આરોપ કરીને વાણીમાં જે ઘટે તે બધુંય કહેવાય. પુરુષાર્થ ઉપાડતો નિમિત્તમાં ઉપચાર કરીને પોતાનો વિનય ભક્તિભાવ ઉપાડે છે. ધર્માત્મા અંતરમાં વિવેક સમજીને તીર્થંકર, સદ્ગુરુદેવ આદિ વીતરાગી સત્પુરુષોનું બહુમાન કરે છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ સત્સ્વરૂપ છે, નિર્દોષ વીતરાગ છે, સર્વનો આદર તે પોતાના ઈષ્ટ ગુણનો આદર છે. એ ત્રણે વીતરાગ સ્વરૂપ છે. વીતરાગની ભક્તિ તે પ્રશસ્ત રાગ છે, છતાં તે રાગનો રાગ નથી. કોઈ પણ રાગ સર્વથા હેય (ત્યાગવા યોગ્ય) માને છે, છતાં જ્યાંસંગી અધુરી સાધકદશા છે, ત્યાંસંગી પ્રશસ્ત રાગના વિકલ્પ આવ્યા વિના રહે નહિ. પાછળ અકલાય સ્થિરતાનું લક્ષ અને પુરુષાર્થ છે. સમ્યગ્જ્ઞાનનો એવો મહિમા છે કે ત્રણેલોક તેને અનુકુળ છે. સત્સ્વરૂપના સાધકને કોઈ વસ્તુ બાધક નથી.

શિષ્યને સાચા સ્વરૂપની બોધણીજની પ્રાપ્તિ ધર્મ તેથી સદ્ગુરુનું મહામાન કરે છે. નિર્માનતા દ્વારા પુરુષાર્થનું વીર્ય ઉલ્લસે છે, અને સ્વરૂપ ભક્તિમાં સદ્ગુરુને જ કલ્યાણકારી કહે છે. નમોદ્યુક્ત સ્તુતિમાં આવે છે કે, હું પ્રભુ આપ ‘જીવદયાળુ’ આપેજ મને જીવ આપ્યો, એમ ઈષ્ટ નિમિત્તમાં પોતાના ગુણનો આરોપ કરીને, સદ્ગુરુને અનંત ઉપકારના કર્વાવાળા કહે છે. સ્થિરતાનું નિર્માનપણું એ પૂર્ણ સ્વરૂપની સ્થિરતાનો પ્રેમ છે. મને અનંતકાળમાં આત્માપણાનું જ્ઞાન ન હતું ॥ આપે જ યથાતથ્ય બતાવ્યું. હું જડ જ હતો તે જડતા પસંદાવીને આપે જ મને જીવત્વ “આત્મા” આપ્યો હું મને ભૂલીને પુણ્ય, પાપ, રાગાદિમાં મારાપણાની કલ્પના કરીને પરવસ્તુમાં ચેતનધર્મ માનતો હતો, તે ભૂલ ટાળીને આત્માને એવો જાણ્યો કે હું તો શુદ્ધ શુદ્ધ ચેતન્યવન છું, સ્વાધીન છું, એમ સમ્યગ્જ્ઞાન થયું, તે આપની કરુણાના પ્રતાપે છે. ‘હું’ આત્મા બન્યો મારે આપજ “જીવદયાળુ” છે. સ્થિરતા—રમણતા સહિત, પૂર્ણ સ્વરૂપની મીઠ માંડી સદ્ગુરુના સરણમાં ઉભો રહી, વિકલ્પ તોડીને આખી પૂર્ણ સ્થિરતાને ભાવનો, રચવો સ્પર્શિ શિષ્ય કેવળજ્ઞાનના

ભણકાર દેખે છે. અને કહે છે કે આપના ચરણાધીન વર્તુ; એટલે કે જેવું સ્વરૂપ છે તેવી શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને જ્ઞાનની એકાગ્રતારૂપ સ્વ ચારિત્રમાં રમણતા કરે, તમારા ચરણકમળમાં વર્તુ એ ઉપચાર છે, પણ ઉપકારીનો અનહદ ઉપકાર આવ્યા વિના રહે નહિ. તેથી શિષ્ય, અનંતગુણના નિધિ સદ્ગુરુ પાસે પોતાનું દીનત્વ કહે છે, સાથે અનંત શક્તિનું ભાન છે. પણ જેને ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા ક્યો છે, કેવડો છે તેની ઝાળખ નથી; અને કહે અમે આત્મા છીએ, એમ અમને ખબર નહિ હોય? એવો ખોટો દાવો કરે છે. તે આત્માને નામે મન, વચન, કાય એટલે યોગની ક્રિયામાં, શુભ પરિણામમાં ધર્મ માનીને સંતોષાર્થ ગયા હોય છે. તેને સાચું સમજવાનો અવકાશ રહેતો નથી. તે ભક્તિ કરે છે તોપણ રાગની, કપાયની ભક્તિ કરે છે. ભાન વિના ભક્તિ કેની? અહીં શિષ્ય સમજીને અંદરથી વિવેક, જાગૃતિ સહિત સદ્ગુરુનો (સત્ત્વનો) વિનય કરે છે કે હું નાથ? આપેજ આત્મા આપ્યો. પોતે જાણ્યું કે એક પરમાણુ માત્ર માફ નથી. એટલે મન, વચન, કાયા આદિ રહુભાવથી રહિત ધ્યને આપની આજ્ઞામાં વર્તુ. પરમાત્માનો સેવક પરમાત્મા જેવોજ હોય. આપ જે ભાવોથી પૂર્ણદેશાને પામ્યા છો, તે ભાવે હું પણ આપની આરાધના વડે એકલો ચાલ્યો આવું છું. ૧૨૫.

અહીં શિષ્ય પ્રભુ આધીન વર્તવાની ભાવના કરે છે:—

આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ, દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬.

હવે આ દેહાદિ શબ્દાદિ વગેરે જે કંઈ માફ માન્યું હતું તેના મમત્વથી છૂટીને, તેનો હું સાક્ષી છું, એટલે કે આજથી સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ (પ્રભુને) આધીન વર્તુ. હું તે પ્રભુનો દાસ છું, દીન દાસ છું. પૂર્વે અનંતકાળથી સાચી સમજણ વિના, સ્વરૂપની સાચી પ્રતીતિ વિના, અનંત સંસારમાં રખડ્યું થયું. તે એક પોતાના અજ્ઞાનથી થયું, અને તેથી ‘પામ્યો દુઃખ અનંત’ આત્માના નામે જે કંઈ પુણ્ય, દયા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચર્ય, વૃત્ત આદિ પૂર્વે અનંતવાર કર્યું; જે કર્યું તે બધુંય બીજું કર્યું, માત્ર એક આત્માને

જાણ્યો નહિ મારે અનંતલવમાં અનંતદુઃખ પામ્યો તે પરમપદ શુભ
આત્મસ્વરૂપ આપે સમજાવ્યું, એટલે ભવિષ્યકાળમાં હું અનંતદુઃખ
પામત તેનું મૂળ જેણે છેલ્લું, એવા શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનનો હું દાર
હું દાસ છું, દીન દાસ છું. સદ્ગુરુ આજ્ઞા અનુસાર આ પરમ સત્તે
નિશ્ચય અને આશ્રય જ એક કેર્તવ્ય છે, એવી સમજણ અને સમજાવત
વિવેક, આત્મામાં વર્તતા પરમ ઉપકારીનો ઉપકાર સ્વીકારે છે. ૧૦૬

૭ સ્થાનક વડે આત્મા ભિન્ન બતાવ્યો તેનો શિષ્ય ઉપકાર
જાહેર કરે છે:—

૫૪ સ્થાનક સમજાવીને, ભિન્ન બતાવ્યો આપ;

મ્યાનથકી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭.

૭એ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુદેવ, આપે, દહાદિથી આ
ત્માને, જેમ મ્યાનથી તલનાર, છુદી કાઢીને બતાવે તેમ, સ્વપદ જુદા
એક પરમાણુ ભાગના સખધ સહિત, (પરથી, જુદા) બતાવી આપે
અમાપ ઉપકાર કર્યો છે. મોક્ષ અને મોક્ષનો ઉપાય, આત્મા ચિદ્રૂપ છે
તેમજ બતાવ્યો. બાહ્યથી કંઈપણ સાધનનો આશ્રય જ્ઞાન, દર્શન,
ચારિત્રમાં નથી એમજ હોવાથી જેને અનંતગુણુ ભાન થયું છે,
એવો શિષ્ય ધોતાની પામરતા વર્ણવીને પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. એજ
લોકોત્તર વિનયનો અહિમા છે, તેમાં જ ધોતાનો અહિમા છે, “ચેતન
રૂપ અનુપ અમુરત, સિદ્ધ સમાન સર્વ પદ મેરો” મારું આત્મપદ
પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે પણ બીધી દષ્ટિવાળાએ પરના નિમિ-
ત્તથી બંધવાળો ઉપાર્થિવાળો માન્યો છે સિદ્ધભગવાન જેવો ન માન્યો
તેથી તે મિથ્યાદષ્ટિ છે સ્વાધીનપણું છૂટીને ધોતાને બંધવાળો, વિકારી
માને તો વિકાર સ્વભાવ કરે, પણ ચેતન્ય અભાવ અંતરૂપ નથી; એક
સમયમાત્રની છૂલ વર્તમાન અસ્થાની ચોખ્ખતાના કારણે હતી, તે
છૂલ ફાણમાં પડીને પૂર્ણ સિદ્ધદશા પ્રગટ થઈ શકે છે. પૂર્ણતાને લક્ષે
સાધક સ્વભાવ જેને ઉઘડ્યો તે હવે અંતર ચારિત્રની ભાવના કરે છે,
કે હું મારા જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ ચારિત્રમાં લીન રિયત થાઉં. તેમાં
એમ પણ આશુ કે મોરામાં પરતુ એકપણ કેર્તવ્ય નથી, છતાં મોક્ષ

માને તો તે મિથ્યા છે. 'હું' સામા જીવને મુખી કરી શકું, 'મેં' અ-
હિંસા અને દયા પાળી, પળાવી, 'મેં' દેહાદિ ક્રિયારૂપ ચારિત્ર પાળ્યું
એ માન્યતા મિથ્યા છે, તેમાં ધર્મ નથી, ચારિત્ર નથી. અત્રે ચારિત્રની
ભાવનાવડે સ્થિરતા વધારે છે. જેવા સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન છે
અને તેમનું જેવું નિર્મળ ચારિત્ર છે, તેવુંજ માફ યથાખ્યાત ચારિત્ર
શીવ પ્રગટ થાય, એમ પુરુષાર્થ ઉપાડીને સતતો વિનય કરે છે. તેમાં
સદ્ગુણ ઉપર નિર્લેપ કરે છે કે હું નાથ ! આપેજ આત્મા આપ્યો. હું
પ્રભુ ! આપનો ઉપકાર અમાપ છે. તે સમજે છે કે કોઈ કોઈની પર્યાયને-
લેતું 'દેતું' નથી, કારણકે આત્મા સ્વયં સ્વાધીન તત્ત્વ છે, તે નિરપેક્ષ
અને દયાય રહિત છે, નિર્વિકલ્પ છે. મનના વિકલ્પ અને વાણીદારા
સદ્ગુણનો વિનય શી રીતે કરે ? બરા ! ફરી જાઉં, એ એક લક્ષ છે,
એ પૂર્ણ ચારિત્રની ભાવના છે. ૧૨૭.

ઉપસંહાર

હવે ઉપસંહાર કહે છે :—
દર્શન પર શ્રીમાય છે; આ પર સ્થાનકમાંહિ;
વિચારતા વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮.
છ જોલની પીલિકા ઉપાડી ત્યારે કહ્યું હતું કે “ પર સ્થાનક
સંક્ષેપમાં; પરદર્શન પૂણ તેહ, સમજવવા પરમાર્થને કહ્યા જ્ઞાનીએ
એહ ” તેમ છ જોલનું સ્વરૂપ પૂરું થતાં આ ગાથા કહેવામાં આવી
છ. એ છ પદથી પરદર્શનનું સ્વરૂપ પૂર્ણ શું, અખંડ કેવું હોયું
જેમએ, એકાંત અને વિરોધ કેમ છે, એ પણ સમજાવ્યું છે. તેને
વિચારવાથી કંઈ શંકા રહે નહિ. જીવ નિઃસંદેહ થયો એટલે નિઃસંદેહ
તત્ત્વની પ્રતીત, સ્થિરતા સાથે લઇને ઉપડયો છે. આત્માને પરથી
જુદા સ્વાધીનપણે જેમ છે તેમ જાણ્યો તેણે સર્વજ્ઞ વીતરાગ પર-
માત્માને જાણ્યા. જેવા પરમાત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ છે તેવોજ હું છું, એમ
ખ્યા પડ્યાથી નિર્ણય કર્યા પછી શંકા ન પડે. જે જાણુનો પવન
કરે, તે જાણુ ધન કર્યા કરે તેમ લોકો સાચા જોડાનો નિર્ણય કર્યા
વગર “ છ મહારાજ ” ફરીને જ્યાં ત્યાં અપૂર્ણતા કર્યા કરે છે. સમ-

નવ્ય કરીને વિનય મિથ્યાત્વને પાપણુ આપે છે. તેને સાચો નિર્જીય ક્યાંથી થાય? ખરી પરીક્ષા વિના બહારથીજ ધર્મ મનાયો છે, અને તેથી “સૌ સાધન બંધન થયા” અનંતકાળમાં જે જે કંઈ ઘણું ક્યું તે બધુંય મક્કતમાં ગયું; પણ આ જાતની વીધિ સહિત, અંતર તત્ત્વની પરીક્ષા કરીને આ કહ્યો તે માર્ગ વિષે, અવિરોધપણે વિચાર કરે તો, તેમાં કંઈ પણ સંશય રહે નહિ. આચારાંગ સૂત્રમાં એક સૂત્ર છે કે “આત્મા સદા સ ઉપયોગી છે” સ્વજ્ઞાનના વ્યાપારવાળો છે. તેમ લોકો ગોખી જાય, વાંચી જાય પણ આત્મા અરૂપી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેના અંતરંગ ઉપયોગ શું, તેની કંઈ ખબર પડે નહિ, અને બહારથી ઉપયોગ માને એટલેકે કંઈ લેણું, મૂકવું, ભેળવે ચાલણું, પરની દયા કરવી, એ વગેરે જડની ક્રિયા અને કર્મભાવને આત્માના ઉપયોગ માને છે. અને કહે છે કે અમે વીતરાગની આજ્ઞાને માનીએ છીએ; આ પાતાની ખોટી દૃષ્ટિએ ઉપયોગની ખતવણી કરી છે; વીતરાગને યોગખ્યા વિના, વીતરાગના નામે કર્મભાવમાં ધર્મ માન્યો છે. બહાં પુણ્ય ક્યાં છતાં પાપાનુબંધી પુણ્ય હોવાથી સંસાર વધ્યો, ભવ ન થાયો. મારે જે પાતાના સ્વચ્છંદે અથવા સત્ અસત્ની પરીક્ષા વિના આત્મા માને છે, ધર્મ માને છે તે ખોટું છે. હું ભવી હું કે અભવી હું, અદ્યભવી હું, કે બહુ ભવવાળો હું, એ આદિ સંદેહ રદ્દા કરે ત્યાંસુધી આત્માની ખરી પરીક્ષા થઈ નથી એમ જાણવું. કોણ જાણે, આપણને ખબર ન પડે, કેવળી ભગવાન જાણે એમ લોકો કહે છે. પણ ભાઈરે! હું કહેતો હતોને, કે અમે દેવ, ગુરુ, ધર્મને માન્યા છે, આત્માની મદ્દા છે. પણ સંદેહ છે ત્યાં સાચી મદ્દાજ નથી. પાતાની ભૂમિકા દૃઢ થયા વિના, પ્રતીત સાચી નથી, અને સ્થિરતાનો પુરૂષાર્થ પણ નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ નિઃસંદેહ છે. આત્મા જ્ઞાનદશા પામ્યો છે તે જ્ઞાની જાણે છે. એક નિર્જીય યથાર્થ જ્ઞાનદ્વારા આપ્યો કે આત્મસ્વરૂપ ત્રિકાળ આમજ છે, એ નિઃસંદેહ નિર્જીય આપ્યો તેમાં પાતાનો, અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં સ્વીકાર થઈ ગયો છે, એવી સાક્ષી પાતાને જાતથી આવે છે. જે સ્વરૂપના જ્ઞાન સહિત (મનની મારણા વિના) સહજ પ્રચલનથી સ્વયં જાણ્યો તેને રાંધા ન આવે. અહીં દેસાક બિંધા નિઃશક પડ્યા છે તેની વાત નથી. શ્રીમદ્ નાની ઉંમરમાં

હો છે કે 'જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહિ સ્થાપ.'
 જ્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન યોધિબીજ પ્રગટ્યું, ત્યાં અંતરથી સહજ સ્વરૂપ
 આત્મખ્યાતિ ચૈતન્યની જાહેરાત થાય છે. અને બેહુદ મુખ્ય સ્વભાવની
 શાન્તિ, તૃપ્તિ, સંવેદન વધતાં જાય છે પુરૂષાર્થ સહિત નિર્ણય દેખાય
 છે. કોઈ ભગવાનને પૂછ્યા વિના પોતાની જાતને નિઃસંદેહ ખબર પડે
 કે મારે હવે એકાદ કે અમુક ભવ બાકી છે, વધુ ભવ નથી. તે નિઃસંદેહ
 થયો, નિશ્ચય થયો તેનું વીર્ય પૂર્ણતાને લક્ષે સ્થિરતા સાધતું આગળ
 વધે છે. સ્વભાવે પરનો અકર્તા હોતો તેથી વર્તમાનમાં અકર્તા થયો.
 ઉત્તરાર્ધયનમાં કહ્યું છે. અણ્યા કત્તા વિકત્તા ચ, દુહાણ ચ સુહાણ ચ
 આત્મા શુભ અશુભ કર્મનો કર્તા છે, એમ શાસ્ત્રમાં ટુંકી ભાષા નિમિ-
 ત્તની (ઉપચાર ભાષા) કહી. પણ ધીના ઘડાની જેમ તે વ્યવહાર વચન
 માત્રને પકડીને શબ્દાર્થનો આગ્રહ કરે તો મિથ્યા ઠરે છે, માટે પર-
 માર્થ—સાચા અર્થનેજ સમજવો. જડનો કર્તા ભોક્તા અજ્ઞાની પણ
 નથી, માત્ર અજ્ઞાની તેમ માને છે. જે આત્મા જડ કર્મનો કર્તા હોય
 તો આત્મા જડ થઈ જાય. યોગ્યતાના કારણે કથંચિત રાગદ્વેષનો કર્તા
 જીવને કહેવાય છે; તે અજ્ઞાનભાવ ટાળીને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ કરી
 શકાય છે. જેમ સૂર્યના કીરણો હોય તેમ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનમય સૂર્યના
 આઠ કિરણો (સદ્ગુણરૂપે) હોય છે. તેમાં (૧) મુખ્ય કિરણ અ-
 ગાધામાં કહેલ નિઃશંકિત ગુણ છે. આત્મા અને સિદ્ધ પરમાત્મા
 શક્તિપણે કિંચિત ભેદ નથી, બેહુદ જ્ઞાનશક્તિનો પિંડ, અજર, અમર
 પૂર્ણ કૃતકૃત્ય છે. સમસ્ત વિરોધ દાષ સહિત અસંગ પૂર્ણ પવિત્ર હો-
 યું એવી નિઃસંદેહ પ્રતીતિ પૂર્ણતાને પહોંચી વળવાના પુરૂષાર્થ
 સહિત વર્તે છે, તેજ જ્ઞાનની ક્રિયા છે. પોતાના નિઃસંદેહ અભિ-
 પ્રાયમાં ભૂલ, ભય, શંકા ન પડે તે નિઃશંકિત ગુણ છે. (૨) નિઃકાં-
 ક્ષિત ગુણનું કિરણ એવું છે કે મોટા પુણ્યપદ-ધંદ્ર, ચક્રવર્તી તીર્થંકરના
 પુણ્ય પણ સમ્યગ્દષ્ટિ ધ્રુવે નહિ. એક પૂર્ણ શુદ્ધ માર્ગ આત્મપદ
 તે પ્રગટ થાય તે જ તેની ભાવના છે (૩) નિર્વિચિકિત્સ ગુણનું કિરણ
 એવું છે કે; પોતાના પવિત્ર ગુણની ઘાત ન થવા દે, અને રાગદ્વેષ
 અજ્ઞાનથી બચાવે તે વૈદપણું (જ્ઞાન ચિકિત્સા) છે. (૪) અમૂઢ-
 ગુણનું કિરણ એવું છે કે શુભ અશુભ પરિણામની વૃત્તિ ઉડે તેન

પહેલ્યણીમાં—એજ્ઞાનમાં ન મુંઝાય, કે આ તે મારો ગુણ છે કે પરભાવ છે, ક્યાય છે કે અક્યાય છે, એમ સ્વભાવ પરભાવને બરાબર જાણે. જાણવામાં મુંઝાય નહિ. ભૂટે નહિ. (૫) ઉપગુહન ગુણનું કિરણ એવું છે કે, આત્મામાં સમ્યક્ત્વ મોહનીયના નિમિત્તાથી થતા મુદ્ધમ અતિમુદ્ધમ દોષને રાખે, અને ગુણમાં આંધા ન થવા દે. (૬) સ્વરૂપની સ્થિરતારૂપ સ્થિતિકરણ ગુણનું કિરણ એવું છે કે, રાગદ્વેષરૂપ અસ્થિરતાને રાખે, અને પાતાને અખંડ શાન્તિ સ્વરૂપમાં જ સ્થિર રાખે. (૭) વાત્સલ્યગુણનું કિરણ એવું છે કે, પૂર્ણ સ્વભાવની શ્રદ્ધિ હોવાથી પૂર્ણ વીતરાગના-શુદ્ધ પરમાત્મપદનો પ્રેમ છે, તેમાં સંસારનો પ્રેમ મુદ્દલ નથી. ગૌરવ સમાન સ્વસ્વરૂપની સાચી પ્રીતિ છે. (૮) પ્રભાવના ગુણનું કિરણ એવું છે કે, સમસ્ત પ્રકારે (બધાં પડખાથી) પાતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સાવધાની સખવાની ભાવના, શ્વાસિત્ર ગુણની ખીલવટ કરીને સ્વગુણનો ઉઘોત કરે છે. સાધક સ્વભાવ જ્યવંત વર્તે, વિજ્યવંત હો એવો પુરૂષાર્થ ઉપાડીને આત્મધર્મની પ્રભાવના એવી કરી કે, કેવળજ્ઞાનના સંદેશ આવે, જાતની જાગૃતિના અર્પણ ભજાર આવે કે હવે ભવ નથી. ૧૨૮.

આત્મજ્ઞાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈધ સુજાણ;
ગુરુ આજ્ઞા સમ પઠ્ય નહિ, ઔપધ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯.

આગલી ગાથામાં નિઃસંદેહપણું કહ્યું તે સમજવા મારે આંધ ગુણ સહિત નિઃસંદેહપણું આત્મામાં કેવીરીતે છે તે કહ્યું, અત્રે તેનાથી વિપરીત એટલે આત્મજ્ઞાંતિ (સંશય=જનમણા) રહેવી, તેના જેવો કોઈ મોટો ગંભીર રોગ નથી, એમ જણાવ્યું. વસ્તુનો જે સદૃશ સ્વભાવ છે તેની પ્રતીતિ નહિ, અને બહારથી કંઈ કરે તો સંવર નિર્જેશ થશે એમ બાહ્ય ક્રિયાથી આત્મધર્મ માની, ચૈતન્ય ઉપર ગુમડાંની વૃદ્ધિ કરીને જીવ સજી થાય છે પણ એવી ઊંઘી માન્યતાને જ્ઞાની ભગવંતો મિથ્યાદર્શન કહે છે. તે બધાં પાપો કરતાં પણ અતિ ઘણું મહાપાપ છે; સ્વયં અપરાધ છે, સ્વહિંસા છે. સત્તર પાપ તે શાશ્વિના દોષ છે. અને આ મિથ્યાદર્શન કહે તે મૂળ પાપની

જડ છે, તે દર્શનમોહ છે. શ્રીમદે કહ્યું છે કે:—“જેમ જેમ મતિ અદ્યતા,
અને મોહ ઉદ્યોત, તેમ તેમ ભવ શકના અપાત્ર અંતર જ્યોત”
એ યથાર્થ છે. કોણ જાણે શું થાશે, એ આદિ આત્મસ્વરૂપમાં ભ્રાંતિ,
હું બહારથી ગ્રહણ ત્યાગવાળો છું, હું બંધવાળો છું, જડની ક્રિયા-
વાળો દયાવાળો છું, પુણ્યવાળો છું એ આદિ પ્રકારે પરસ્પરમાં ભારા-
પણું કરે છે તે જ અનંત ઝેરીખીજ છે. સ્વસ્વરૂપની ઊંધી માન્યતા
એ એકજ ભૂલ સંસારનું મૂળ છે. શ્રેણીક્રમજનને ક્ષાયીક સમકિત થોથું
ગુણઠાણું હતું, એક મિથ્યાત્વ સિવાય સત્તર પાપ મંદ રસપણે હતાં,
છતાં પવિત્ર ધર્માત્મા હતા. તેઓ એકભવે મોક્ષ જશે; મારે પ્રથમ
હું કોણ, કેવો છું, કેવડો છું, એ યથાર્થ રીતે સમજો. જે આત્માનો
ધર્મ છે, તેનાથી ખીન્નું ક્યેં ખીન્નું થશે. આત્મામાં ભ્રાંતિ અને
બહારથી પુણ્યાદિ શુભ પરિણામની ક્રિયા કરે, કાયકલેશ કરે તે બાલ
ચાલ છે. પાડાને વાંક અને પખાલીને ડામ દે એવી એ ઊંધાઈ છે.
અંતરંગ સ્વરૂપનું ભાન નહિ, અને મન, વચન, કાયાના પ્રયોગમાં
મંડયા રહે, દેહના હાડકાને સ્થિર હું રાખું છું, એ આદિ અભિમાન
સહિતની ક્રિયાને સામાયિક માનવી તે મહા મિથ્યાત્વનું પોષણ છે.
દર્શનમોહ એટલે સ્વરૂપની ભ્રમણા, તેની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ સ્તીતેર
કોડાકોડી સાગરોપમની છે. તેની ઝેરી લાળને વશ જે છાત્ર છે તે સ્વયં-
અપરાધી થાય છે. તે ઊંધો પડ્યો સ્વાધીન છે. પોતે જ સવળો પડે
અને સદ્ગુરુનો આશ્રય કરે તો જ હીત છે; બાકી તેને કોઈ પરાણે
સમજાવી શકે નહિ. પોતામાં અનંત શક્તિ ભરી છે, તેનો દુરપયોગ
તથા સદુપયોગ સ્વયં કરે છે. બહારનું કંઈ કરી શકતો નથી. માત્ર
જ્ઞાનમાં ઊંધાઈ કરે અને પોતાને અન્યથા માને. ઠાણંગમાં ખીજે ઠાણે
ગાંડા-મૂર્ખ એ પ્રકારે કહ્યા છે. તેમાં એકતો ભૂતાવિષ્ટ-ગાંડો છે. તેને
તો કોઈ મંત્રાદિ પ્રયોગથી ડાહ્યો બનાવી શકે છે. ખીજે ગાંડો તે
મોહી છવ છે તે સ્વયં પોતાને વિપરીતપણે માને છે, પરમાર્થને સમ-
જતો નથી, અને કર્મભાવને પોતાનો ગુણ માને છે. પરપરિણામ તથા
સ્વભાવ પરિણામનો તેને વિવેક નથી; એ રીતે સ્વચ્છંદમાં ટક્યો છે;
અર્થાત્ એવા ઊંધા નિઃશક થઈ સંસારમાં પડ્યા છે. તેની ઘેલછા
કોઈ ટાળનાર નથી.

આત્મપ્રાપ્તિ જેવું બીજું કોઈ મહાપાપ નથી એની દયા નર
નાર કોઈ નથી પાતે પાનતા તેયાર રીતે સગવડિજાનુ થતી સત્
સમાનમ મેળવે તોજ છૂટે ધાય પાતાના આનેવા સ્વચ્છદ્વેષ કંઈમંથી
મ્હ્યાપા નથી, માટે તે મેળવે, ભૂવને યાગના માટે સદ્ગુણને શબ્દે
જવું કારણકે તે મહા સમર્થ મુખપુ સ્વભાવના વેદ છે શ્રીમદ્ કહે
છે કે આત્મસ્વરૂપમા ભ્રમણા જેવો કોઈ મેળ નથી બહારથી પ્રતિકૂળ
દયા મેં તો ઉદયે રોગ નથે માટે સદ્ગુણ ભવનેગ મટાડનાર મુખ ।
મેં છે, તેના જેવા કોઈ પરમ ઉપદેશી નથી સદ્ગુણ આજ્ઞાએ આપવા
સમાન (સત્ને આશ્રયે નર્તવા સમાન) બીજું કોઈ પદ્ય નથી

ગુરુઆજ્ઞા—એટલે અખડ દેશનારડે, અખડ સત્માથી જ્ઞાનીવું
એક વાચ્ય યથાર્થ સુતમત કરી, અતગ્ગમા સત્ને આશ્રય કરવો તેમા
સત્સુત અતગ્ગ કરી, બેહુદ જ્ઞાનમળ ધાળી, જ્ઞાનની એકામતામા
ટકવું, રમવું ધોવન કરવું તે ખ્યાન, જ્ઞાનીના વચનોથી અતરંગત
વિચાર, સ્નાખ્યાય, યથાર્થતત્ત્વ મનન તે વિચાર ધ્યાનરૂપી ઔપદ છે
બેદવિજ્ઞાનરૂપ વિરોધ તે પદ્ય છે, મરણે સમજણ વડે સત્ને સ્વીકાર
પાતે મ્હો, ત્યારે ગુરુઆજ્ઞા સમજણે એમ મ્હોવાય સમજણ અનુસાર
રૂચિ—સત્તી રૂચિ નરનારને જ્ઞાનનો નિવેડ હોય છે તેને હિતમા
પ્રવૃત્તિ અને અહિતમા નિવૃત્તિ ધાય જ હું પરથી જુદો, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય
પરથી અક્રિય, ત્રિમાગ પૂર્ણ શુદ્ધ, ચિત્તર, અખડ જ્ઞાયક સ્વભાવમા
ટકવો છું પરમાર્થરૂપ હું શુદ્ધ એમ્હો ટપાડેય છું પુણ્યપાપ તાગાઈ
વિકલ્પ, રેહાદિની ક્રિયા બધા પરદ્રવ્ય હોય છે, આશ સ્નાધીન તત્ત્વમા
કોઈનું મહત્ત્વ ત્યાગ નથી, એવો હું નિગ્ધેય શુદ્ધ જ્ઞાયક એમ
અખડ દિહિનો વિવેક તે સાનુ જ્ઞાન—પદ્ય છે તે જ્ઞાનના આનંદરૂપડે
સ્વરૂપ સ્થિરતારૂપ ધ્યાન, મનન એ ઔપદ છે, તેજ શિવસુખનો
ઉપાય છે સત્ અને સત્નો આશ્રય એજ મુખ્ય ટપાય મ્હીને, લોકોને
ખોટી માન્યતારૂપ સ્વચ્છદ યાગનાનો ટપાય બતાવ્યો છે

સવત ૧૮૮૬ કરતક શુદ્ધી ૧૫, સમાધિમંદિર (રાજકોટ)

આજે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો જન્મદિવસ છે આજનો દિવસ ગ્વીવાર

પરમ મંગલિક છે, અને પૂર્ણિમા છે. શ્રીમદ્દની જન્મતિ છે. બીજું, હજારો વર્ષથી જુનો જે ઊંચામાં ઊંચો અધાધિરાજ “ધ્રુવજ” જેના દર્શન કરવા હજારો લોકો જતા હતા. અને જેમાં સનાતન જૈનધર્મીયું રહ્યું છે, તે “ધ્રુવજ” શાસ્ત્રના આજે આનંદ નિકેતનમાં દર્શન થયાં તેમાં પ્રથમ “સિદ્ધ” લખ્યું છે. સમયસારમાં પણ રવીવાર આવ્યો હતો. સમયસારના દર્શન પણ રવીવારે થયા હતા; વળી સમયસારજીની સ્થાપના પણ રવીવારે થઈ છે.

શ્રીમદ્દના દેહના સમાગમમાં ઘણા આવ્યા હશે, પણ તેમના સત્સમાગમમાં કોઈક વીરલા જ હશે. અહીં પ્રથમ મંગલિક કહીએ.

“અહો ! શ્રી સતપુરુષકે વચનામૃતં, જગહિતકરમ્
મુદ્રા અરૂ સત્સમાગમ મુતિ ચેતના નગૃતકરમ્”

સંપ્રદાયનો આગ્રહ છોડી મધ્યસ્થપણે સાંભળવું તે હિતની વાત છે. શ્રીમદ્દના સમાગમમાં ઘણા આવેલા પૈકી એક ભાઈ સંપ્રદાયના વલણવાળા અને મૂર્તિપૂજના વિરોધી હતા પણ કાંઈક સરળ હતા. તેમના ગુરુ તથા બીજાઓ શ્રીમદ્દની નિંદા કરતા હતા. તે સાંભળતાં જ તેમને અંદરથી (નાભીમાંથી) નાદ આવ્યો કે અરે ! તમે એ પુરુષની નિંદા કરશો નહિ, મેં તેમને એકવાર લીંબડીમાં જોયા હતા, મહા વૈરાગ્યવંત હતા, ખરેખર ધર્મની મૂર્તિ હતા. એ સતપુરુષ છે. એની નિંદા ન કરશો. જાણે ઉંડાણમાં પારાવાર દર્દ થતું હોય એવો અવાજ સહજ આવ્યો, વળી કહ્યું કે એ મહાદેવને મિયા સાથે સરખાવશો નહિ. એની મુદ્રામાં મેં જે વૈરાગ્ય જોયો છે, તેવો વૈરાગ્ય મેં કોઈ સાધુનો જોયો નથી. જુઓ આ તેમના શબ્દો. તેમને કાંઈ શ્રીમદ્દની પરીક્ષા ન હતી, છતાં અંદરથી સત્નો હકાર આવ્યો, અને ખોટાનો નિષેધ આવ્યો. માણસને મધ્યસ્થ દષ્ટિ હોય તો જ સાચી પરીક્ષા કરી શકે. અંતરમાં ઉંડાણથી એ વૃદ્ધ માનવીને, સહજ ધારણા વિના, નાભીથી અવાજ આવ્યો કે હું એની નિંદા સાંભળી શકતો નથી. દુઃખિમાંથી અવાજ-ગોખ્યા વિના, ધારણા વિના સહેજે ભણકાર આવેલો હતો. સતપુરુષ પ્રત્યેના આદર એટલે સત્નો આદર

શું ગુચ્ચે છે? તે બનાવે છે કે, તે પુરૂષમાં કોઈ મહાન પવિત્ર યોગ બળ રહેલું છે, કે જેના સ્પર્શના સાંભળનાં મુમુક્ષુને અતિ અનિ પ્રમોદ-આનંદ ઉપજે છે. છતાં પચ્ચમકાગ છે, તેથી નિંદકો કોઈ કહે છે, પાતાને પૂજવા ખાતર લખ્યું છે. અગ્ગે! આવા મનાર્થી લોકો મતામહને વગ થકને, મિથ્યામહને પકડે છે. મહામોહને વશ સાચાનો નિષેધ કરી, પાતાને વિશે બોધીદુર્લભપણું વધારે છે. અહીં જે જન્મ જ્યોતિષું મંગલિક, જે લોકોત્તર મંગલિક કહેવું છે, તે ઉપરથી શ્રીમદ રાજચંદ્રના હૃદયમાં શું હુતું ને મુમુક્ષુ સમજ લેજો.

“અહો શ્રી સત્પુરૂષકે વચનામૃતમ્ જગદ્દિતકરમ્” એક વખત પણ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના ભાવ વચનને અવલું કરીને અંતરમાં ઓગાળીને, અંતરમાં ઉંડાણની સહજ હા આવી, ને બોધબીજનો અંતરમાં (સ્વરૂપમાં) રથ થયો, તેને સંસાર ન હોય. જ્ઞાની મળ્યા તેને ભવ ન હોય, ભવનો ભાવ ન હોય. એની સાક્ષી કોણ આપે? અંદરથી ખાત્રી આવે, કોઈને પૂછવા જતું ન પડે. “જાગી ઈસીકાને ચરકાવે તે જાગી જગા જોવે.” ચેજને ભમરી ચરકો ખારે તેના ડખના સ્પર્શમાં આ શું છે, શું છે એ ડખના રહેતાં ભમરી બની જાય છે, કહેવર પસરાવી દે છે. એમ નૈતન ભગવાન આત્મા પાતાને બૂસીને, પરભાવમાં પાતાની હુયાતી બૂલપણે માની બેઠો છે, તે જે મત્સ્યરૂપના લક્ષ્મી, એક વચન પણ યથાર્થ શુંભરવ કરીને, અંતર મોઢમાં વર્તે તો, તેને ભગવાન ત્રિલોકનાથપણું (સિદ્ધપદ) પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહિ. જ્ઞાનીના એક વચનને યથાર્થપણે શ્રવ સમજ્યો તો, યથાર્થપણે આત્માથી આત્મામાં સત્નો હકાર આવેજ. સાધે પરદ્રવ્ય-પરભાવના નકારવડે શુભાશુભ બંધનો પણ નકાર થઈ જાય છે. જે સત્પુરૂષ દેહ છતાં દેહાતીત દશામાં વર્તે છે, તેના દર્શન આવથી પણ દર્શન દેશનારની દૃષ્ટિમાંથી આખો સંસાર રળી જાય છે. શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે:—

તત્પ્રતિ પ્રીતિચિત્તેન યેન પાતાંપિ દ્વિ શ્રુતા ।

નિશ્ચિતં સઃ મત્તેદમ્બ્યો માયિનિર્વાણમાજનમ્ ॥

અખંડ સત્પુરૂષ જ્ઞાનીને મુખેથી જે શ્રવે સત્પ્રોત્સાહક પ્રસન્ન-

ચિત્તથી સાંભળી કે બધા આત્મા અખંધ, અસંગ, સ્વાધીન, ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે અને તેમાં રહેલ વાચ્યનો ભાવ જે જીવે અહુણ કર્યો તે જીવ ભાવિ નિર્વાણનું ભાજન છે.

“અહો ! શ્રી સત્પુરૂષના વચનામૃતં જગહિતકરં.” સત્પુરૂષ, સદ્ગુરુનું જેને લક્ષ થયું, તેને સદ્ગુરુ અને તેમની ઉપકારી વાણીનું બહુમાન વર્તે છે; તેથી તે કહે છે કે જગતનું હિત એ અપૂર્વ વાણીથી જ છે; બીજો કોઈ સત્માર્ગનો ઉપાય નથી. જે જીવે અંતરમાં ભાવ વચનનો વ્યંજનાવગ્રહ વડે રચ્ય કર્યો, તેનેજ સત્પુરૂષ મળ્યા પ્રમાણ છે. દેહના દર્શન તો અનંતવાર થયા, પણ જે દર્શનથી સત્પુરૂષની પ્રતીતિ થાય તેજ દર્શન ખરું છે, તેનેજ સત્પુરૂષ તથા તેમના વચનામૃતનું સંજ્ઞાપણું છે. વળી સત્પુરૂષની મુદ્રા પરમ ઉપશમ રસભરી વૈરાગ્યમૂર્તિ છે. અંદરથી સ્વભાવ પ્રગટ્યો એટલે દેહની મુદ્રા પણ તેવીજ પ્રગટે. જે મુદ્રાના અંતરભાવે દર્શન થતાં, આત્માનું દર્શન પ્રગટે એ જાતનો ભાવ કેવો અપૂર્વ હશે, કંઈ જાતનો હશે તે સમજવું. તીર્થંકર ભગવાનનો દેહ પરમ ઔદારીક શ્વેત સ્ફેટિક રત્ન જેવો થઈ જાય છે, અને તેના નજીકથી દર્શન કરનારને જાતિ સ્મરણજ્ઞાન થાય છે; અને સાત ભવ દેખાય છે, તે પ્રભુના જન્મ દિવસને મહા કલ્યાણક કહેવાય છે. જેને ત્રણલોકના નાથનું ખિરદ છે, તેમનો મોટો જન્મ ઉત્સવ ઇંદ્રો કરે છે, અને ત્રણલોકમાં અજવાળાં થાય છે. બે ઘડી નારકીના દુઃખી જીવોને પણ સાતા ઉપજે છે. તેમ જેણે આ પંચમકાળમાં સત્ ધર્મની જાહેરાત કરી, અને પોતે અનંત ભવનો છોડા કાઢી, એકજ ભવ બાકી રહે તેવી, પવિત્રદશા આત્માને વિષે પ્રગટ કરી; તેવા પવિત્ર પુરૂષનું અતિ અતિ બહુમાન થવું જોઈએ. તેમના જન્મ દિવસની આજે જયંતિ છે. ધન્ય છે તેમને. હું ચાકસ કહું છું કે ગુજરાત કાકીઆવાડમાં, વર્તમાન કાળમાં મુમુક્ષુ જીવોના પરમ ઉપકારી હોય તો તે શ્રીમદ્ રાજવંદ્ર છે. ગુજરાતી ભાષામાં આત્મસિદ્ધિ લખીને જૈનશાસનની શોભા વધારી છે. આ કાળમાં તેમના જેવા મહત્ પુરૂષ મેં જોયા નથી. તેમના એકેક વચનમાં ઊંડું રહસ્ય છે. તે સત્સમાગમ વિના સમજાય તેમ નથી. તેમણે એકજ

મુખ્ય વાત કરી છે કે આત્માની ઓળખાણ વિના ગમે તેમ કરે. પણ
 બધું નહિ થયે. આત્માને સમજ્યા વિના કોઈ કાંઈ છૂટકો નથી. આજે,
 કાલે, સાપ્ત, કોડવર્ષ કે તેથી વહેલા મોડા પણ આ તત્ત્વ સમજ્યે
 શ્રદ્ધેજ છૂટકો છે. શ્રીમદ્ભુવં જીવન સમજવા માટે મતામહુધી, ફરા-
 મહુધી ફર રહી. એ પવિત્ર જીવનને મધ્યસ્થપણે જોતું જોઈએ.
 જ્ઞાનીની વિશાળ દૃષ્ટિના ન્યાયથી વિચારતું જોઈએ. તેમની ભાષામાં
 અપૂર્વભાવ ભર્યા છે. તેમાં વૈરાગ્ય, ઉપરામ, વિવેક, સત્સમાગમ બધું
 છે. બાળકથી માંડીને અધ્યાત્મિક સત્સ્વરૂપની પરાકાષ્ટાને પહોંચેલા,
 ઉંડા ઉંડા ન્યાય ગંભીર અર્થ તેમના લખાણમાં છે. વ્યવહાર નીતિથી
 લઈને પુર્ણ શુદ્ધતા—કેવળજ્ઞાનસુધીના લણકાર તેમાં છે, કોઈ જ્ઞાન-
 બળના અપૂર્વધોગે એ લખાયા છે. તેમના અંતરમાં વીતરાગ શાસ-
 નની પ્રભાવના થાય, સનાતન જૈનધર્મ જ્યવંત વર્તે, એમ નિમિત્ત
 થવાની ઉંડાણમાં ભાવના હતી: પણ તે કાંઈ મતામહુધીના ટોળાં ઘણા
 હતા; અને શ્રદ્ધસ્થવેષ હોવાથી, તેમની પાસે જવામાં અને પરમાર્થ
 પામવામાં, બાહ્યદૃષ્ટિ જોવાને પાતાના પક્ષને આમલું વિમરૂપ થયો છે.
 શ્રીમદ્ભુવં તે વખતના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળની ખબર હતી તેથી બહુ જાહે-
 રમાં આવ્યા નહિ. તેમણે કહ્યું ■ કે મારું લખાણ, મારું શાસ્ત્ર મધ્યસ્થ
 પુરૂષોજ સમજી શકશે, વિચારી શકશે; મહાવીરના કોઈપણ એક
 વાક્યને યથાર્થપણે સમજે; શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના મારા વચનેને કોણ
 શકે આપશે? આ બધું અંતરના ઉદગાર હતા. વળી હાલમાં શ્રી
 સમયસારજી પરમ આગમ શાસ્ત્ર વચ્ચાય છે, તેની પ્રભાવના કરનાર
 પણ શ્રીમદ્ભુવં રાજચંદ્ર હતા. પાતાની હયાતીમાંજ તેમણે પરમશુદ્ધ
 પ્રભાવક્રમંડળની સ્થાપના કરી. તેમનો ઉદ્દેશ મહાન આચાર્યતા
 આગમ શાસ્ત્રો સંશોધિત કરીને છંપાવવાનો હતો. તે મંડળે ઓગણીસ
 વર્ષ પહેલાં, એકહજાર સમયસારજી શાસ્ત્ર, આચાર્યવર કુંદકુંદભગવાન
 રચિત મહાસૂત્ર છંપાવ્યું; એ શાસ્ત્ર (હાથે લખેલું) તેમના હાથમાં
 જ્યારે પહેલ વહેલું આવ્યું. ત્યારે જો પાના ફેરવતાંજ રૂપીઆની
 થાળી મંગાવી. જેમ હાથમાં હીરો આવ્યા તેની જવેરી પરીક્ષા કરે
 તેમ આખા જિનશાસનનું રહસ્ય, શ્રી સમયસાર હાથમાં આવતાંજ,
 પૂર્વના સંસ્કારને અપૂર્વભાવ ઉદ્ભવે, અને તે અપૂર્વ પરમાગમ

સાચા લાવનાર ભાઈને શ્રીમદ્ ગોપો ભરીને રૂપીઆ આપ્યા. એ પુસ્તક
 ખાંચ એવી તેમની ખાસ ઈચ્છા હતી. એ રીતે આગણીશ વર્ષ પહેલા
 સમયસારની પ્રભાવના તેમના મારફત થઈ. તે પરમાગમ શાસ્ત્રનો
 હાલ કાઠીઆવાડમાં સારા પ્રમાણમાં લાભ લેવાય છે. એ સમય-
 સારણના કર્તા શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દીગમ્બર (નગ્ન) મહાસમર્થ મુનિ
 હતા. તે આ કાળે જાતે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં, સાક્ષાત્ ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ
 ભગવાન સીમંધર પ્રભુ પાસે ગયા હતા; ત્યાં તેમણે આઠ દીવસ
 સમયસરણ (ધર્મસમા)માં ભગવાનની વાણી સાંભળી, ત્યાંથી આવી
 સમયસાર ગ્રંથની શ્લોકગ્રંથ રચના કરી. તે સમયસાર શાસ્ત્રની આ
 કાળે, પ્રથમ જાહેરાત કરાવનાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર છે, મારે તેમનો અનંત
 ઉપકાર છે. તેનો લાભ અત્યારે ઘણા ભાઈઓ ખાહેનો લે છે, તે શ્રીમદ્-
 નોજ ઉપકાર છે. હાલમાં તેની બે હજાર પ્રત ગુજરાતીમાં છપાય છે.
 તેનો લાભ લેનારને પણ શ્રીમદ્ ઉપકારી ગણાય. આ મંગળાચરણમાં
 જ સમ્યગ્દર્શનના ભણુકાર છે; તેમાં સત્યરૂપની પ્રતીતિ અને તેમના
 સદુપદેશ વચનામૃતનું ખહુમાન છે. તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્યવાણી
 અનંત ઉપકારી છે, સર્વને હિતકારી છે; તેમજ મુનિની મુદ્રા શાંત,
 ઠરી ગયેલી અને વીતરાગી હોય છે. હવે સત્સમાગમનો અર્થ કહેવાય
 છે. સત્ જેનું શ્રવણ છે, સત્ જેનો વિચાર છે, સત્ સંગનો જેને પ્રેમ
 છે તેને “મુતિ ચેતના જગૃતકરમ્” હોય છે. અનાદિ કાળના અજ્ઞાન
 અંધકારમાં, મોહનિદ્રામાં મુતેલા ચેતન આત્માને સ્વસ્વરૂપમાં જાગૃત
 કરનાર છે. જેમ મોરલીના નાદે સર્પ ડાલે છે, તેમ આત્માની વાત
 સાંભળતાંજ મુમુક્ષુના હૃદય ડાલી ઉઠે છે. મુતિ ચેતના જાગૃત કેને
 થાય? પાત્ર હોય તેને; સત્સમાગમ હોય અને આત્મજ્ઞાન ન થાય
 તેમ ન બને. પારસમણિ કાટવાળી કાબલીમાં હોય, તો કાટ લોઢાનો
 સ્પર્શ થવા દે નહિ, તેમ જો જીવમાં પોતામાં પાત્રતા ન હોય તો
 સત્સમાગમ, સદ્ગુરુ શું કરે?

“સદ્ગુરુ મળ્યા પણ જ્ઞાન થયું નહિ, વિભળ બની નહિ
 વાણી” એ ન્યાયે જ્યાંલગી પોતાની તૈયારી ન થાય ત્યાંલગી, સા-
 ક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાનના દર્શન કે વાણીથી પણ શો ઉપકાર થાય?

બેઉનો મરખો લેગ થાય એટલે કે—મત્પુરુષ અને સાયક જીવનો લેગ
 થાય તો જ વાસ થાય પણ પાતાને ગુણ ન વાપ તેમા જ્ઞાની પુરુષનો
 કે અન્ય કે નો દોષ નથી ત્યાગી સત્પુરુષની ઓગળ જીવને થઈ
 નથી ત્યાગી તેણે દેહના દર્શન મ્યા છે, જડ પુરુષના દર્શન મ્યા
 છે, તેનું કાન્ન પાતાની જ જૂન છે, એ હદ છે સત્સમાગમનું બા
 વાન ઉપકારીપણ ખુમખુમ હતું છે તેમના પત્રોમા લેગો તો ખામ
 શબ્દો આગળ સત્ પ્રત્યય લગાડેનો રખાએ, જેમકે મનુષ્યા સનુધર્મ,
 સનુશાસ્ત્ર, સનુધર્મ, મનુર્તન સનુશન સદિત્યાર, સત્પુણ્ય, સત્માર્ગ
 સત્પુરુષ, સત્દેવ, સદ્ગુણ સત્સમાગમ અને સ ગુણના આશયનું
 યથાર્થપણ જાણ્યું ■ સ્વચ્છ દ્વાગ અને ગુરુ આજ્ઞા વગર વાચીને
 કાઈ માને કે આમા પસંધીનતા જેવું કેમય છે, તો તેમ નથી સત્નો
 ભાવાર્થ સમજે તો તેમા પસંધીનતા કે બીજો કોઈ નિરોધ નહિ આવે
 મનુસમાગમ શુ મમ છે છે તે મ મધે મહેવામા આવે છે કે—“ ગિરતિ
 વૃત્તિ સ્થિર રખે દર્શન માનમે નિર્દોષ હૈ ” —શુભાશુભ વડે રાગાદિ
 પરિણતિમા અજ્ઞાનપણે અટકતું થતું તેને ટાળે એવો સત્સમાગમનો ■
 હિમા છે તેથી જીવ સ્વભાવની જામતિમા નિશ્ચય રહી પાતાનું મધ્યગ
 દર્શન નિર્દોષપણે નિ રાખણે ટકાવી રાખે છે હેહાદિ સર્વ પદ્મવ્યતી
 ક્રિયાથી પોતે જુદો રહીને જીવ પાતાના તદ્દન શુદ્ધ સ્વભાવને જાણે છે
 પરદ્રવ્યથી પોતે અસંગ છે, એમ પુરુષાર્થવડે જ્ઞાન થતા નિર્દોષ આ
 ભવર્મ પ્રગટે છે પાતી વૃત્તિને સ્વભાવમા ટકાવી રાખે તે “ધર્મ”
 ■ અયોગતિમા એને પરભાવમા (નિભાવમા, પ્રભાવમા) જવા ન કે
 અને સ્વભાવમા સ્થિર રાખે તે ધર્મ

“અપૂર્વ સ્વભાવકે પ્રેરક, સકલ સદ્ગુણ કોષ હૈ ” સ સ્ રૂપ
 (સત્સમાગમ) મા ટકાવીને સાવ સ્વભાવને પૂર્ણ મે એવો પુરુષાર્થમા
 સદ્ગુણ પ્રેરક ■ અને તેથી તે સદ્ગ સદ્ગુણને અનુપમ બહાર છે
 સ્વસ્વરૂપની પ્રતીતિ દ્રઢ, દ્રઢતર થતા અધિ પુરુષાર્થ ઉપાડીને સર્વો
 ત્વ સાધકપણે જીવ પ્રગટ કરે છે અને સાતમું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરે
 છે કે જે પૂર્ણપણે વીતરાગ નિર્વિકલ્પપણે કારણ ■ અતે અયોગી
 સ્વભાવને (ચારિત્રની પૂર્ણતાને) પ્રગટ કરનાર ■ પૂર્ણ યથાખ્યાત

આરિત્ર પ્રગટ થઈ “અનંત અવ્યાપ્ત સ્વરૂપમે” સ્થિતિ કરાવનહાર
 હૈ.” એમ ગુણુશ્રેણીનો ક્રમ જણાવી, અપ્રમત્તદશા (મુનિપણું) પ્રાપ્ત
 થયા પછી, સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર રહી, નિર્વિકલ્પ વીતરાગદશા સાદે.
 પછી આરમ્ભ ક્ષીણમોહ અને હેલેલે અયોગીદશા પ્રાપ્ત કરી, હેલેલામાં
 હેલેલી પૂર્ણ પવિત્રદશા મોક્ષ અવસ્થા છે. તે રીતે “અનંત અવ્યા-
 પ્ત સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનહાર હૈ” એમ સત્પુરૂષના સત્સમાગમનું
 યથાર્થપણું જણાવ્યું. નિર્વિકલ્પ આનંદધન પૂર્ણ બેહુલ મુખસ્વભાવ
 પ્રગટ કરવાનું સત્સમાગમ કારણ છે. ધ્યેયરૂપ જે પૂર્ણ પવિત્ર સિદ્ધ
 સ્વરૂપ છે તેનું કારણ અયોગી સ્વભાવ છે, અને તેનું કારણ સત્સમાગમ
 છે. અત્રે ગુણુશ્રેણી ક્રમબદ્ધ લીધી છે. પ્રથમ ‘દર્શન માત્રથી પણ
 નિર્દોષ’ તે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિ છે; પછી સાધક સ્વભાવની ઉત્કૃષ્ટતા
 થતાં, અપ્રમત્ત સંયમ અને પછી પૂર્ણપણે વીતરાગ તે તેરમું ગુણ-
 સ્થાનક વીતરાગ ભાગવાન, અને પછી મન, વચન, કાયાના સર્વયોગ
 રહિતનું અક્રિય, અયોગી અદિદમું ગુણસ્થાનક, એ પ્રમાણે સર્વે શુદ્ધ
 સ્વભાવનું કારણ સત્સમાગમ જ છે. પણ જેનાથી ગુણ ન પ્રગટે તે
 સત્સંગ ન કહેવાય. શ્રીમદે પત્રે પત્રે અંતરનાદથી પુરૂષાર્થ સહિત
 એકજ ભણકાર ગળવ્યો છે, કે સત્સમાગમજ એક કલ્યાણકારી છે.
 લોકો પોતાના સ્વચ્છંદ શાસ્ત્ર વાંચી ઊંધું કાઢે છે અને તે ભવસા-
 ગરમાં બુડે છે, કારણકે શાસ્ત્રો જાણવાથી મોક્ષ થતો હોય તો પાતકનો
 મોક્ષ થવો જોઈએ. ઘણાએ આત્મસિદ્ધિ મોઢે કરી છે, મગજમાં ભરી
 છે, કંઠસ્થ કરી છે કે રોજ બોલી જાય છે, પણ અંદરથી ભાવ અર્થ
 સમજ્યા વિના પોતાની કલ્પનાથી અર્થ ધારે છે, પણ એમ મેળ બેસે
 નહિ. માટે સત્સમાગમ વડે આત્મસિદ્ધિનો અંતરભાવ આશય સમ-
 જવાની જરૂર છે. પોતાની મેળે વાંચી જવાથી સમજાય નહિ; અને
 સમજ્યા વિના ગુણ પ્રગટે નહિ. જ્ઞાનીનો આશય સમજ્યા વિના
 કલ્પના કરવાથી શું થાય? સમયસારમાં તો સાધારણ માણસને અઘરું
 પડે તેમ છે; પણ આમાં ઘણી સહેલી ભાષા મુકી છે. માટે આત્મસિદ્ધિ
 બધાએ (બાળગોપાળ બધા ભાઈઓ બહેનોએ) અંતર પરમાં કોતરાઈ
 જાય તેવીરીતે, મુખપાઠ કરીને ધારી રાખવા યોગ્ય છે. એનુંજ રાત
 દીવસ મનન કરવાથી પોતાની જાતનો નિર્ણય આવશે. જેને મોક્ષની

ઈન્દ્ર ધર્મ છે તેણે સત્સંગનેજ ઉપાસ્યો. સત્સમાગમની ઉપાસના
 કરવી હોય તેણે બાહ્યના સૌ સાધન અપ્રધાન કરીને આત્માને ગવે-
 પયો. એટલેકે દેહાદિ સંસારની તથા સંસારના સુખની વૃત્તિ છોડી
 દેવી. અને સત્સાત્ર સત્સંગનું બળવાનપણું સમજીને, તેનો ખુબ
 પરિચય કર્યો. એમ અનંતજ્ઞાની ભગવતોએ કહ્યું છે. સત્સમાગમનું
 મહાત્મ્ય સમજાય તો, જેવું કારણ સેવે તે જાતનું કાર્ય અવશ્ય પ્રગટે
 છે. તેથી કહ્યું કે અનંત અવ્યામાય સ્વરૂપ સિદ્ધ સ્વરૂપને પમાડે
 એવું કારણ સત્સમાગમ અને સંપુરૂષ છે. હવે નામ આપે છે. “સહુ-
 જાતમ, સહુજાતનંદ આનંદધન નામ અપાર છે. સત્દેવ ધર્મ સ્વ-
 રૂપદર્શક ગુરુ પારાવાર છે.” જે કોઈ ગુરુમાં ભૂલ્યા તે દેવ, ધર્મ-
 શાસ્ત્રમાં ભૂલ્યા છે. જેણે સાચા ગુરુને ઓળખ્યા તેણે સાચા દેવ, ધર્મ
 અને શાસ્ત્રને સ્વીકાર્યા, અને આત્માને પણ માન્યો છે. પણ જો જ્ઞાનિ
 છે તો તેનું અધુરું માનેહું મિથ્યા છે. તેથી કહે છે કે:—“આત્મજ્ઞાનિ
 સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વેદ સુખભુ, ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ;
 ઔપધ વિચાર ધ્યાન.” દરદીને પેતાના રોગની જામર નહિ અને
 દવાખાનામાં પેસી જઈ, અને ઓળખ્યા વિના ગમે તે દવા ખીવા
 માંડે તો હુકરાન જ થાય. તેથી શ્રીમદ્ કહે છે કે:—આત્મસ્વરૂપમાં
 ભૂલ સિવાય કોઈ મોટો રોગ નથી. મોટે ગમે તેમ કરીને સત્પુરૂષ
 કોઈએક જાતો, અને તેમના ગમે તે એક વચનને માન્ય રાખો, તેમની
 આજ્ઞાએ વર્તો, સાખ રોગમાં ઘણી જાતની દવા લેઈએ, પણ આ
 આત્મસ્વરૂપમાં જ ભૂલ, જ્ઞાનિ યાગ્યામાં ઘણી દવાની જરૂર નથી.
 બહારથી કંઈ કરવાની જરૂર નથી, માત્ર જે ઊંડું માન્યું છે તે જૂલને
 યાગવી. એમ સદ્ગુરુ આજ્ઞાવડે સ્વચ્છંદ યાગી સંકાય છે; મોટે
 જ્ઞાનીના વચનામૃત અને સત્સમાગમ ઉપકારી છે. સત્સમાગમ વડે
 જિનવચનનો ઉપદેશ, તત્ત્વનું અવળું, મનન, ચિંતન બહુજા કરે તો
 જીવનો વિભાવ ટળી જાય છે, રાગદ્વેષાદિ ઉપાધિ કે પુણ્ય પાપની
 ગંધ રહેતી નથી, સર્વ વિભાવનો રેવ થઈ જાય છે. મોટે એક આત્માને
 અવિરોધપણે જાણ્યો એ અનંતજ્ઞાનીની વાણીનો સાર છે. રાજા પાછ-
 જનો વાચ્ય પરમાર્થ શું છે તે ગુરુ આજ્ઞા વિના સમજાય તેમ નથી,
 મોટે “ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ.” એમ કહ્યું છે સદ્ગુરુને કહેવાનો

મહાન આશય શું છે તે સમજવાની તીવ્ર સાચી જિજ્ઞાસા જોઈએ. રૂચિ વિના (પોસાણુ વિના) કામ થાય નહિ. જેમ દરદી હોય તેને વૈધ કહે કે તું ખાસઃ દીવસ લંઘન કરે તોજ તારો રોગ મટે. દરદી જીવવાની આશાએ વૈધના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી ખાસઃ દીવસની લંઘણુ કરે છે; પણ પોસાણુ વિના (રૂચિ વિના) જો એક ટંક ખાવા ન મળે, આ પાણીની સગવડ ન થાય તો આર્તધ્યાન, કલેશ કરે છે. જીવવાની રૂચિવાળો જીવ, પુરેપુરી હિંમત રાખીને લંઘન આદરે તો પણ કદાપિ રોગ ન ટળે, પણ આ ગુરુ આજ્ઞા એવું પથ્ય છે કે તેના સેવનથી નિરોગતા ચોક્કસ થાય છે જ. પ્રત્યક્ષ પોતાને તેનો અનુભવ થાય છે. જેને સદ્ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ થયો તેને ગુણની પ્રતીત અને બહુ-માન થાય જ. સદ્ગુરુની વાણી જન્મ જરા મરણનો નાશ કરી ભવનો ભૂકો ઉડાડી દે છે. ભવનો અંત કરે છે, શાશ્વતપદને પ્રગટ કરે છે. એવો સુખણુ વૈધ તે શ્રી સદ્ગુરુ છે. સદ્ વિચાર અને ધ્યાન એ ઔષધ છે. હવે સહજાત્મ=સ્વાભાવિક નિર્મળ પૂર્ણ પવિત્ર સ્વરૂપ આત્મા. અને સહજાનંદ=નિરાકુળ નિરૂપાશ્રિત અચળ શાંતિ સ્વરૂપ, સહજ આનંદમય એવુંજ આત્મપદ છે. લૌકિક આનંદરૂપ જડની શાતા નહિ, પણ બેહુદ સુખ સ્વાધીન શાશ્વત અનાકુળ આનંદ છે. આનંદનોકંદ આનંદઘન આદિ અપાર નામ ગુણે કરી સહિત, એવા સત્ત્વેવ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા છે, ને સદ્ધર્મ સ્વરૂપદર્શક સદ્ગુરુનો ઉપકાર પારાવાર છે. ચાર પ્રકારના દાન છે. (૧) આહાર (૨) ઔષધ (૩) અભયદાન (૪) જ્ઞાનદાન. તેમાં જ્ઞાનદાન સદ્ગુરુજ આપી શકે. યથાર્થપણે જન્મ મરણની વ્યાપ્તિ રહિતનું મોક્ષપદ, પરમકલ્યાણ સ્વરૂપ સદ્ધર્મ છે, તેને દેખાડનાર સદ્ગુરુ છે. કરોડો રૂપીઆં હોય પણ તે જડવસ્તુ જ્ઞાન આપે નહિ, આ નિશ્ચયધર્મમાં સત્પુરૂષનો આત્માજ ધીજ આત્માને ઉપકારી નિર્મિત થાય. સદ્ગુરુ સતને ઓળખાવનાર છે, માટે ઉપકારીને પ્રથમ ઓળખવા જોઈએ. એજ જીવદાતા છે અભયદાનમાં તો કદી એક જીવને તમે બહારથી રક્ષણ આપ્યું પણ તે મરીને તો સંસારમાં રખડવાનો છે. તેનું કંઈ કલ્યાણ ન થયું. પણ “ પ્રવચન અંજન જો સદ્ગુરુ કરે દેખે પરમ નિધાન ” આત્માની પૂર્ણ સ્વાધીન અનંતશક્તિને પ્રગટ દેખાડી દે એવા એ સદ્ગુરુ પોતે

મદ્યેય મદ્યર્મ ઓરેલે આ-મધર્મનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. તે ગુરુનો મહિમા
અપાર છે. “આરૂઝ” બોલિલાભ”=ભવ રોગ સ્થિતની ભાવ સમાધિ
મને આપી, એમ કોણ કહે? જે સમગ્ર્યો હોય કે મારામાં મગમેસ
રોગ નથી, હું શુદ્ધ સિદ્ધ સમાન છું એમ સમજીને ઉપકારી સદ્ગુરુની
ભક્તિતવડે પુરૂષાર્થને ઉપાડે છે. નિયમસારમાં પદ્યપ્રભમગધારીદેવ
આચાર્ય સદ્ગુરુનો મહિમા કરતાં ભક્તિ રમની હોંશ ઉછાળે છે. પાતે
મહા પવિત્ર નિર્મલ્યમુનિ હતા છતાં કહે છે કે હું સદ્ગુરુ! હું નાથ,
આપે અનંત ઉપકાર કર્યો છે. ગુરુના ચરણકમળ વિના શુદ્ધ આત્મ-
ધર્મ કેમ પ્રગટે? કેવળજ્ઞાન કેમ પ્રગટે?

આ પદ્યમકાગમાં સાક્ષાત્ મર્વશ પરમાત્માના વિરહ પડ્યા.
ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય જેવા ધર્મચાર્યના મન્સંગ બહુ દુર્લભ થયા.
આવા દુપમકાગમાં જ્ઞાનીને નહિ ઓળખનાર લોકો નિંદા કરે છે કે
શ્રીમદે જગતમાં પૂજવા માટે બધું કર્યું છે. અરેરે! કેટલી અધો-
મુખદશા? જ્ઞાનીને તેની દયા આવે છે કે અરે? તે બીચારા મહા-
મોહને વરા સ્વયં અપરાધી થાય છે. જેમ ઉધે ઘડા હોય તેની ઉપર
બધા ઘડા ઉંચા જ આવે. તેમ જેને અસત્નો આદર છે, ઉંધી મદ્દા
છે તે શાસ્ત્ર વાંચે તોપણ તેમાંથી અવળું કાઢે. જગત ત્રણેકાળ રહે-
વાતું છે જ્ઞાની બધું મમજે છે છતાં સર્વ જીવો ધર્મ પામી જાય
એવી ધર્મીમાને અંતરકરૂણા ધર્મ જાય છે, એટલેકે મારો આત્મા જલ્દી
પૂર્ણ પવિત્રપદને પામી જાઓ. સંસારના જીવો પ્રત્યે સમાન કરૂણા
છે. સત્ની નિંદા કરનાર—ભૂત કરનાર તો તેની પ્રકૃતિ છે, પણ પર-
માર્થ પાતે પણ સિદ્ધ જેવો છે, એમ નિષ્કારણ કરૂણા આવે છે. જ્ઞાની
તેને વર્તમાનમાં જ દુઃખી રહે છે. અને કહે છે કે—ભાઈ, તારી
ઉંચાઈનું દેગ તું વર્તમાનમાં રૂખી રાકતો નથી. પણ ભવિષ્યમાં તારું
દુઃખ તું કોઈને બતાવી પણ નહિ શકે, તેથી દયા આવે છે. ગુરુ-
ભક્તિનો મહિમા—“ગુરુભક્તિસે લહો તીર્થપતિપદ શાસ્ત્રમે વિસ્તાર
હૈ. ત્રિકાળ જયવંત વર્તો શ્રી ગુરુસાજને નમસ્કાર હે.” સત્પુરૂષની
ભક્તિ તે સ્વરૂપ ભક્તિ છે તે કેવી હશે? શાસ્ત્રમાં છે કે સત્પુરૂષ
તીર્થકરની ભક્તિ તથા સદ્ગુરુની ભક્તિવડે તીર્થકર નામગોત્ર બધાય.

તે સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યનો પ્રભાવ ત્રણે લોકમાં કંડ્યાણુકારી ગણાય છે. સૌ
 ઇંદ્રો જેનાં ચરણો સેવે એવો ગુરુભક્તિનો મહિમા છે. તો પછી સ્વ-
 ભાવની સ્વરૂપ ભક્તિની શી વાત? તીર્થંકર ભગવાન સર્વજ્ઞદેવ
 એટલે દેવાધિદેવ છે, અદ્વારદાય રહિત છે, ત્રણલોકના નાથ, પૂર્ણ વીત-
 રાગ જિનેશ્વર ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે. તેમને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો
 સંયોગ હોય છે. તેમનું શરીર પરમ ઔદારીક સ્ફટિક જેવું હોય
 છે, ઇંદ્રો આવીને સમવસરણુ (ધર્મસભા)ની અલૌકિક રચના કરે છે.
 આ બધું વારંવાર શુક્તિ પ્રમાણુથી સિદ્ધ કરવા ન બેસાય. આગળ
 ઘણીવાર કહેવાયું છે માટે શંકા ન કરવી. વર્તમાનમાં પણ પંચમહા-
 વિદેહ ક્ષેત્રમાં, સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાન પરમાત્મા શ્રી સીમંધર પ્રભુ
 ખીરાજી રહ્યા છે. આ, જે જે સ્થિતિ કહીએ છીએ તે સ્થિતિ એમજ
 છે, તેમાં શંકાને સ્થાન નથી તેના ઘણા પ્રમાણુ છે. અને આત્માની
 સર્વોત્કૃષ્ટ પવિત્રદશામાં એમ હોવા યોગ્ય છે. તે વિષે શાસ્ત્રમાં વિસ્તાર
 છે. અને સ્વભાવે સિદ્ધ સ્વયં આત્મામાં વિસ્તાર છે. અત્રે જે પ્રકારે
 શ્રી સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય કહેવામાં આવે છે તેમાં જરાય અતિશયોક્તિ
 નથી. આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાયે, જે જે વસ્તુ સ્થિતિ છે તે
 સમજાય તેમાં વિરોધ ન આવે. ધર્માત્મા (સાધક) ગુરુભક્તિ વિશેષપણે
 કરે છે; હજી પ્રશસ્ત રાગ છે. તે રાગનીદિશા બદલાવી છે. સત્ની પ્રીતિ
 આગળ અસતને ભુંસી નાખ્યું છે, સંસારનો દૃષ્ટિમાં અભાવ વર્તે
 છે, માત્ર મોક્ષમાર્ગમાં પ્રયાણ છે, સંસારનો (ભવનો) અવકાશ નથી.
 એવો સાધક સ્વભાવ પૂર્ણતાના લક્ષે ઉછળીને કહે છે કે, “ત્રિકાળ
 જયવંત વર્તે શ્રી સદ્ગુરુરાજને નમસ્કાર હૈ.” પોતાનો વીતરાગ ભાવ
 જયવંત વર્તાવીને ગયા છે. શાસનને નભવું છે માટે એવા પુરૂષો
 પાકેજ, અને તેને ઝાળખનારા પણ જાગેજ. પાંચમાં આરાના છડા
 સુધી જ્ઞાનીનો સદ્ભાવ છે, માટેજ ત્રિકાળ જયવંત વર્તે છે. સંસાર
 માં લખાય છે કે “ચિરંજીવી હો, ” તેનું ચિરંજીવીપણું તો દેહના
 નિમિત્તે છે. પણ આ અવિનાશી ચૈતન્ય નિત્યમાંથી જાગ્યો એવો
 નિજસ્વરૂપ આત્માનો સત્ધર્મ તે વિશ્વમાં જયવંત વર્તે છે. “ત્રિકાળ
 જયવંત વર્તે શ્રી ગુરુરાજને નમસ્કાર હૈ. પ્રણમું પદ તે વર તે જય
 તે.” એમ “પ્રણમી શ્રી ગુરુરાજકે પદ આપ પરહિત કારણું જયવંત

શ્રી જિનરાજવાણી કરે તાસ ઉચ્ચારણું.”

“ભવલીત ભવિક જે ભણે,
ભાવે મુણે મમજે મહે.”

સત્યુત્તરો અભ્યાસ કરે, ગાય, ભાવના કરે સાંભળે, સમજે,
અને માને, તેનું દેશ સમ્યગ્દર્શન છે. જેનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પરમાર્થ
છે તે એ સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને
અભેદતા (એકતા) લહી, પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં
સાધીને જીવ નિજપદને પામે છે. શ્રીમદ્દેના પુસ્તકમાં
ન્યૂંક ગંભીરતા ભરી છે; તેમાં ‘પ્રાણે’, ‘મુખ્યપણે’
સાધારણ જીવને ન સમજાય તેવું પણ કોઈ ઠેકાણે આવે
સત્સમાગમથી વાંચવું, વિચારવું; મોક્ષમાળા બધાએ વાંચવા
વળી અર્થ- ‘હંદી ભાષામાં, અદ્ભૂતભાવ
પોતાની લખ્યું છે. દ્રવ્યસંમલની ગાથાનો
પણ આચાર્યોના અનુભવ પોતે પોતાની
અને વાંચનારને મુગમ પડે એવી રચના
વાણીમાં એટલું બધું ગૂઢપણું છે કે, તેમાં
‘ત’-સાપેક્ષપણે) સમજવાનું બધું હોય છે.
નમ્યસ્થતા અને વિરાગજીવિત્તિ એકાએક. જે આગળ
અપેક્ષા મેળવ્યા વિના કોઈ વાંચે તે ભાવમાં સંધિ
સરખો મેળ એસે નહિ. મારે સત્સમાગમે વાંચવા
છે. શ્રીમદે તે મનુષ્ય જીવનમાં પોતાનું સુદૃઢ
આત્માની અખંડ સમાધિ લેકેને ગયા છે. તેમ જે કોઈ
પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાના લક્ષે જ- (માત્ર મોક્ષ
સંસારની અંશ માત્ર ઈચ્છા નહિ.) આત્માની વાસ્તવિક
મારે તો, આ કાળમાં પણ આત્મધર્મ આરાધી રાકાય
સૌએ આત્મસિદ્ધિ મોઢે કરવા જેવી છે. તથા મોક્ષ-
રોડ મજુકારૂં પાઠ છે, તે નાના બાળકોએ અને વૃદ્ધોએ
મોક્ષમાળા અવશ્ય વાંચવી. તેમને (શ્રીમદ્દે) નવ વર્ષે તો
જુ જ્ઞાનના સંસ્કાર પ્રગટ્યા હતા. મોક્ષમાળામાં જીવ તત્ત્વની

ધ્યાનમાં કરતાં એ નય જાણી છે.

(૧) દ્રવ્યાર્થિક નય (૨) ભાવાર્થિક નય.

નરનખોય પાદમાં કહેલ છે, તે ઘણી નાની ઉંમરમાં જુઓ તો ખરા? દ્રવ્યાર્થિક નય અને ભાવાર્થિક નય એમ અંદરથી વાત કાઢી છે, અને કહ્યું છે કે ભગવાને એ પ્રકારે દ્રવ્યને ઓળખાવ્યા છે. દ્રવ્યાર્થિક અને ભાવાર્થિક એમાં કેટલી સરસણુદ્ધિ અને સંસ્કારનો મેળ દેખાડ્યો છે. ભાવ અને પર્યાય એક છે. લોકોને ઝાંઝી વર્ષે પાણુ ખખર ન પડે કે, દ્રવ્યાર્થિક નય શું અને પર્યાયાર્થિક નય શું હશે? ભાવાર્થિક નય એટલે આત્માની સમય સમયવર્તી અવસ્થા બતાવનાર 'જ્ઞાનતું' પડાયું. વિશ્વમાં છ સ્વતંત્ર દ્રવ્યો છે. તેને ઓળખાવનાર દ્રવ્યદષ્ટિ છે, સામાન્ય અને વિશેષદષ્ટિને નય કહે છે. સોળ વર્ષ અને પાંચ મહીને મોક્ષમાળા રચી, પછી ઉત્તરોત્તર તેમનું જીવન જોશો તો તેમાં લોકોત્તર મુગધ જોઈ શકશો. એ બધા સંસ્કાર પૂર્વે ભવના હતા. એવા જ્ઞાની પુરૂષ હયાત હતા ત્યારે તેનો લાભ લેનાર ખાસ કોઈ નહોતું. કોઈ લાવો તો ખરા કે એ સંદેશો કેમ હશે? એક વખત તેઓ પૂર્વે જન્મના સંસ્કારના સ્મરણની ભાવના ભાવે છે કે ધન્ય તે સત્સમાગમ, અરે જે પૂર્વે સત્સમાગમ કર્યા તે ક્ષેત્ર તે કાળ અને ભાવ સાંભરે છે. ધન્ય એ સત્સમાગમનો આનંદ. પ્રવૃત્તિમાં બેઠા છતાં તે નિવૃત્તિ સંયોગ અને સત્સમાગમ યાદ આવે છે. આ તે એકાન્ત પનક્ષેત્રમાં બેઠા છે કે ઝવેરાતના ધંધામાં છે? ધર્મીમાને ઓળખવા માટે અંતરંગદષ્ટિ ખીલવવી જોઈએ. ધર્મીમાની અંતરની ઉજ્જળાઈ ધર્મીમાજ જાણે. સાધારણ જીવોના ટુંકા ગજવડે જ્ઞાનીના મહાન હૃદયના આંક ન દેખાય; દ્રષ્ટાંત:—જેમ નિશાળે ભણનારો નવ વરસનો બાળક, રવીવારનો દિવસ હોવાથી ઘર હતો. તેનો બાપ બજારેથી આલપાકનો તાકો લાવ્યા. તેને તે નવ વરસનો છાકરો કહે, બાપા આ તાકો કેટલા હાથ છે, ત્યારે બાપે કહ્યું, આ આલપાકનો તાકો પચાસ હાથ છે. છાકરો ભરવા મંડ્યો તો પંચોતર હાથ થયો, ત્યારે છાકરો કહે બાપા તમારી વાત ખોટી છે. આ તાકો પંચોતર હાથ છે. ત્યારે બાપે કહ્યું કે અમારા લેવડ દેવડના કામમાં તારો હાથ ન ચાલે. ત્યારે

છાકરો કહે હું માણસ નથી? મારો હાથ શું નથી? જેમ વહેવારના માપમાં બાળકનો હાથ કામ ન આવે, તેમ ધર્મીઆનાં કાળજાં બાળ-
જીવો (અજ્ઞાની) થી મપાય નહિ. પણ બાળક મટીને યોગ્ય થાય,
તો પછી મેળ બેસી જાય. પૂછવા શેનો આવે? માટે જ્ઞાનીને ઓ-
ળખવા પ્રથમ તે માર્ગનો પરિચય કરવો પડશે. રૂચિ વધારે, વિ-
શાળ્યુદ્ધિ મધ્યસ્થતા, સરસતાવડે જિતેન્દ્રિયપાણું એ ગુણો જોઈએ.
હિત અહિનની પરીક્ષા કરવા શીખવું પડે. સંતની પરીક્ષા થયે સત્નો
આદર થાય, અને તેજ ધર્મીઆનો ઉપકાર સમજી શકાય. અને ત્યારે
પોતાના ગુણવું બહુમાન આવે. વર્તમાનમાંજ અપૂર્વ શાન્તિ પ્રગટે
કોઈને પૂછવા જવું ન પડે ॥ ૬૧

તા. ૨૭—૧૧—૩૬. (આનંદનિકેતન)

૧૨૬ મી ગાથા ચાલે છે. તેનો ભાવ એ છે કે:-સદ્ગુરુની આજ્ઞા
અને તેનો વિચાર, યથાર્થ સ્વરૂપવું ખ્યાન એ જેમ છે તેમ સેવન કે
તો અંતરમાં શોધ સ્વભાવ શક્તિરૂપે છે તે પ્રગટ થાય. ૧૨૬.

હવે સત્ય પુરુષાર્થ કરવાનું કહે છે:-

જે ઇચ્છે પરમાર્થ તો, કરે સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ. ૧૩૦.

આત્માનો પરમ અર્થ ઝોરે સાચો પરમાર્થ ઇચ્છતા હો તો સાચો
પુરુષાર્થ કરો. સાચો પુરુષાર્થ આત્મા જાતે કરે તો થાય તેમ છે; કોઈના
આશીર્વાદથી કદ્યાણુ નથી. પર નિમિત્ત અને સગદ્દેય કરાવે કે ગુણ
કરાવે તેમ પણ નથી. જે ખરેખર પરમાર્થને ઇચ્છતા હો તો ચેતનની
જાતનો યથાર્થ પુરુષાર્થ લાવો. એ પુરુષાર્થજ સ્વજાતિનો વ્યવહાર છે;
તેમાં પુણ્યપાપના શુભ અશુભ પરિણામની ગંધ નથી. માત્ર જ્ઞાનનો જ
પુરુષાર્થ જ્ઞાનીઓએ પરમાર્થભૂત વ્યવહાર કહ્યો છે. તે પુરુષાર્થ વડેજ
આત્માની પવિત્ર આનંદરસા ખીલે છે, માટે એવો અદ્ભૂત પુરુષાર્થ
કરો. તે કાંઈ મન, વાણી, દેહની ક્રિયામાં નથી. સત્ય પુરુષાર્થ આ-
ત્માને આધીન છે. કેમકે જ્ઞાનમાં જ્ઞાનવું કામ કરવું છે. બાહ્યવું કાંઈ
કરવું એ ચેતનવું કાર્ય નથી. આત્મા સદાય ચિદ્રૂપ જ્ઞાનમાત્ર છે.

અરૂપી જ્ઞાનજી જીવેનું નિશ્ચય શરીર છે, તેનો પ્રયત્ન જ્ઞાનમાં જ વધે છે, તેનું સાધન જ્ઞાનમાં જ છે. સદ્વાણી, સતશાસ્ત્ર, સદ્બલક્રિયડે અટલેકે સદ્વાણી વીગેરેના મનન, ચિંતનવડે સર્વ વિરોધ રહિત સાચી શ્રદ્ધા થઈ શકે છે; તે જ્ઞાનમાં જ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર છે. લોકો શુભ પરિણામને ધર્મ માને છે પણ તે જુઠી વાત છે. પૂર્વે ભૂલભાવે જેવો ઊંધો ભાવ કર્યો હોતો તેવોજ સવળો થઈ, સત્સમાગમના ટચમાં આવે તો, સવળો પુરૂષાર્થ જે આત્મામાં છે, તે પ્રગટ કરી શકાય છે. શ્રીમદ્ કહે છે કે આત્માનું સાચું સુખ સ્વરાજ્ય જોઈતું હોય તો તારા આત્માની અંદરનો પુરૂષાર્થ કર. કેવળ નિરૂપાધિક શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ છે. તેમાં જ્ઞાન, આનંદ સિવાય કંઈ નથી. તે સ્વાધીનતાનો સ્વીકાર તે સાચી શ્રદ્ધા છે. તેનું પરથી જીવનપણાનું જ્ઞાન અને રાગદ્વેષ રહિત શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વકનું વર્તન (ચારિત્ર) તે સાચા જ્ઞાનથી થાય છે.

“ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદા નહિ આત્માર્થ” નિમિત્ત આધીન વૃત્તિવાળા ઘણા ચોક્કાળ ઝોઢીને પોક મૂકે છે કે આ કાળમાં જ્ઞાની ન ઝોળખાય. શું કરીએ? પંચમકાળ છે. અંતરાયકર્મનું ઘણું જોર છે. ઢાંક્યા કર્મની કોને ખબર? મોહનીકર્મ મારગ આપે ત્યારે પુરૂષાર્થ જાગે, મોટે આપણે તો કંઈ કરીએ તો પામીએ. એ રીતે દેહોદિ, પુણ્ય આદિની ક્રિયા અને જડનાં કાર્ય કરવામાં ઉત્સાહ લાવનારાઓ ધર્મના નામે મૂઢતાનું પોષણ કરે છે. કદી પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધે તેનું ફળ શું? સંસારમાં જે મોટા કહેવાય છે તે પુણ્યથી છે. પણ સંસારનો મોટો અટલે વિષ્ટાનો મોટો. ધર્મમાં મોટા તો ધર્માત્મા. જ્ઞાની પોતાના સ્વજાતિના પુરૂષાર્થથી થવાય છે. સંસારમાં દુર્ગુણો પુણ્યના યોગે કદાચ બહાર ન દેખાય, પણ આ પરમાર્થમાંતો અદ્ય ભૂલ પણ નહીં શકે નહિ. મોટે આ નિર્દોષ પરમાર્થમાં ગુણે મોટા તે મોટા છે, પુણ્યે મોટા તે મોટા નહિ. આત્મધર્મ તે લોકોત્તર માર્ગ છે, આત્મધર્મમાં કોઈને પુણ્યથી મોટો કહેવો તે અન્યાય છે. સંસારના પુણ્ય તે અજીવનું ફળ છે, પુણ્ય સાથે ગુણને સંબંધ નથી. બહારથી યશઃકીર્તિ હોય તે નામકર્મ શુભ પ્રકૃતિનો ઉદય છે તે ધર્મનું લક્ષણ નથી. આડી અવળી ખતવણી કરશે તેનું ઊંધું પડશે. ધર્માત્માની

પણ મેઈ નિદા કહે તેથી મઈ જ્ઞાનીને આવ નથી મેઈ વર્માત્મા પાને
 પુણ્યનો યોગ હોય, તોપણ તે પુણ્યથી જ્ઞાનીની મિત્ર નથી પુણ્યમ
 અને ગુણમા પુન તો સાક્ષાત્ તીર્થ દર ભગવાન ॥ ધર્માત્માને પાત્ર
 ગુણમાને અપયશકીર્તિ અને અનાદય કર્મનો આદ્યાથી દ્વાન થો । દેખાય
 પણ અતરમા વેદન નથી મળ્યાદે અશુભ નામધર્મની દુર્ભાગ, અનાદય
 અપયશકીર્તિના ઉત્થ નથી આ નિયત ઝીણો છે તે પ્રકૃતિની અસ
 અતનમા તો આવે જ નહિ એમો જ્ઞાનીને અતરગ મિથ્યતાનો શાત
 સમાધિરૂપ પૃથ્વાર્થ નર્તે છે પાત્રમા ગુણસ્થાનનાગો આવત મ્હી બે
 આનાની મનુષી મ્તો દેખાય છતા અતરદેવભારના મહાસુખમા
 તમે ॥ સર્વાર્થમિદનાદેવ મ્તો પણ તેની શાતિ અધિષ્ઠ છે અદરની
 શાતિ આનંદની મિથરતા છે તથા સમાધિ અરૂપની બાગવાન ભાવના
 અધિષ્ઠ છે તેથી તે સર્વાર્થસિદ્ધનાદેવોથી અધિષ્ઠ મુખી ॥ તેનું મરણ
 આત્મજ્ઞાનની પાત્રમી ભૂમિકાની શાતિ વર્તે છે સમારમા પુણ્યની
 પ્રવાનતા છે, અને વર્મા ગુણની પ્રધાનતા છે તેથી જ્ઞાની પુણ્યથી
 દૂર મ્હીને તેમા અમામીપણે ન ભાગતા નિરપૃહપણે જાણે છે, અને
 અજ્ઞાની તેમા રજા થાય છે પુણ્ય એક તરન છે, પુણ્યથી જ્ઞાની ન
 થનાય, એને કે તેનાથી આત્માનુ હિત ન થાય જે છત્ર પુણ્ય,
 વેમન, યશ કીર્તિ ઉપ જુએ છે તે છત્ર અજીવના સક્ષમની જુએ
 નહિ સમજનારો હોવાથી અજ્ઞાની છે સંયગદર્શન કોને મ્હીએ
 જેમા હિત અહિતનો યથાર્થ નિવેદ હોય જે મ્હી પ્રકૃતિના (પુણ્ય
 પાપના) સયોગ છે તેને જાણી લે છે જમે તેના સયોગ હોય પણ
 જ્ઞાની નિર્દોષગીતે જાણ્યા જ દરે, જાણનામા અમ્મુ હોય નહિ, પણ
 જે છત્રો નિમિત્ત આગ્રીતે અમ્મ્યા છે તે છત્રો માન વાતો કરે છે પુર
 પાર્થ કન્યાની બુદ્ધિ કરતા નથી “ભગવાને દીકું હુમે તેમ થશે તેમના
 જ્ઞાનમા જેવવા ભાન દીક્ષ હરો તેવવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ ભાન
 ભ્રમણ થયા વિના ગ્રાહ્ય નહિ થાય, જે વખતે કાળવર્ણિ પાકશે તે
 વખતે સમ્ય દર્શન થશે, ” એમ કથનમા નિમિત્તાધીનતા રાખી પુર
 પાર્થ ઉગ્ર છે પુરપાર્થ રહિત થઈ દ્રવ્યાનુયોગની વાતો કહે તો તે
 નિશ્ચયાભાસી છે જેને કેવળજ્ઞાનીનો વિદ્યાસ થયો તેને ચારે પડખે
 સમાન પ્રતીતિ જોઈએ, અને તેણે કેવળજ્ઞાનીએ દીકું એનો સ્વીકાર

કર્ચો છે. જેણે કેવળજ્ઞાનીને માન્યા છે તેને રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન હોય નહિ તેને એવી ઊંઘી શ્રદ્ધા ન હોય કે કેવળી ભગવાને મારા ભવ દી છે માટે હવે હું પુરૂષાર્થ ન કરું, પુરૂષાર્થ તેની મેળે જાગશે; એ માને તો તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. શ્રીમદે કહ્યું કે:—“ભવસ્થિતિ આદિ ના લઈ છેદા નહિ આત્માર્થ” વળી કહ્યું છે કે:—

“જે નવ વાડ વિશુદ્ધથી, ધરે શિયળ સુખદાર્ધ;
ભવ તેનો ભવ પછી રહે, તત્ત્વ-વચનએ ભાઈ.”

વળી કોઈ કહે છે કે અનંતવાર નવવાડે બ્રહ્મચર્ય પા પણ કાંઈ થયું નહિ પણ તે મિથ્યા માન્યતા છે અહીં તો પુરૂષ સંહિત સમયગ્જ્ઞાન અને બ્રહ્મચર્યની વાત છે. સમ્યગ્દર્શન સ જ્ઞાનબળનો પુરૂષાર્થ જ્યાં વર્તે છે ત્યાં બ્રહ્મચર્યનો ગુણ પ્રગ્ એમ જ્ઞાની પોતાના ઉપાદાનના પૂર્ણ સામર્થ્યનું બળ પોત શક્તિમાં જુએ છે, ત્યારે અજ્ઞાની ઉપાદાનને ભૂલીને અનંતકાળના કેમ તુરે, એ આદિ પરાશ્રીતયુદ્ધિવડે નિમિત્ત આધીન રહી, પુરૂષ સંહિત થઈ આત્માર્થને છદ્દ છે. પણ કાળમીઠ જેવા પથરા તુટી છે, તો એ જડ પ્રકૃતિના મડદાનો શું ભાર છે કે ચેતનને તે અટક શકે? ગમે તેવો ઉદ્ય આવે તે જ્ઞાનમાં દેખાય, જેમ અરીસામાં લ દેખાય તેમ જ્ઞાનમાં પુરૂષલના વર્ણાદિ રાગાદિનો વેશ દેખાય, રાગદ્વેષ શામાટે થાય? લોકોને ઊંઘી માન્યતાના પોષણ બહુ મળે છે તેથી જ્યાં ત્યાં નિમિત્તની પરાધીનતાને જ દેખે છે, અનંતશક્તિ પૂર્ણ ચેતન ભગવાનનો મહિમા દેખતા નથી. અત્યારે પણ ધર્મ છે. કાળ તો જડ પદાર્થ છે, પણ એકે દેહ કરીને મોક્ષે જઈ શ એવો ધર્મકાળ (સ્વકાળ-સ્વભાવ પરિણામ) આ કાળે પણ છે. લો ઊંઘી ગણતરીથી કામ કરવું છે, પણ તેનો મેળ ત્રણકાળમાં બેસે નથી. પુરૂષાર્થ કરવો નહિ ને વાતો કરવી કે જ્ઞાની જાણે, આપણ કાંઈ નિર્ણય ન થાય; કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે જણાય. આમ શકે રહી ઊંઘો નિર્ણય કરવાથી આત્મજ્ઞાન (ગુણનો ઉઘાડ) ન થાય; જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરૂષાર્થવડે તેવો યથાર્થ નિર્ણય પૂર્વાપર વિરોધ રા જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ કરી શકે છે, અને એક બે ભવમાં મોક્ષદશા પો

વિષે પ્રગટ થવાની છે એમ નિઃસંદેહ તત્ત્વમાંથી નિઃસંદેહ સાક્ષી
લાવે છે. આત્મા સામું જોનારને પ્રકૃતિ સામું જોવાનું રહેતું નથી.
કર્મના ગમે તેવા ઉદય આવે પણ પોતામાં સ્થિર રહી તે જાણે છે કે
એની હૃદ કેટલી ? અથા ટળવા આવે છે. મારે જ્ઞાની સ્વાનુભવથી
કહે છે કે તારા પુરુષાર્થને આધીન બવસ્થિતિ છે. પરમાં અહુ'પાત્ર' રાગ
વર્તે છે તે જૂલ છે. તારો સ્વાધીન સ્વભાવ કઈ જાતનો છે, તે નિર્ણય
લાવ તો જેમ છે તેમ જાણું સમજાઈ જાય. કેવળજ્ઞાનીને પૂછવા જવું
નહિ પડે. પુરુષાર્થથીજ બીજાં ચાર સમવાય કારણો પાડે છે, તેમાં
કાળક્ષણિક આવી ગઈ. કાળ તો જડ છે તે ચેતનની અવસ્થાને પરાણે
કેમ પરિણમાયે ? નારકે આદિ ભવબ્રમણમાં જવું હોય તોપણ કાળ-
દ્રવ્ય ઉદાસીન સદ્વાય આપે, શ્રદ્ધાસ્વભાવમાં પરિણમવું (જવું) હોય
તોપણ સદ્વાય આપે. મારે ચેતન જાતે જામે તોજ ગુણ પ્રગટે
“જો હ'ંકો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ” જેને સામું હિત કરવું
છ તેણે પરમાર્થભૂત તત્ત્વ અને તે જાતનો પુરુષાર્થ પ્રથમ સમજવો
પડશે; તે સમજ્યા વિના દુઃખનું મૂળ જે વિપરીત માન્યતા તે ટળશે
નહિ. જેને નિમિત્ત ઉપરજ વજન છે, એટલે પરના આધાર વિના
મારા ગુણ પ્રગટે નહિ, તે પણ નિમિત્તના ઘરની ઢીલી ઢીલી વાતો
લાવીને પુરુષાર્થ ઉઝાડે છે, જાણે કે આત્મામાં કાંઈ સામર્થ્ય જ ન
હોય ? ઘણા લોકો તો એવી વાતો સાંભળીને ગણિયા બળદ જેવા થઈ
સંસારમાં જ બેસી જાય છે. પુરુષાર્થરૂપી ઢાંગાને ભાંગી નાખે છે.
એવી વાત સાંભળે કોણ ? કેવળજ્ઞાનીએ જાણું છે તેમ થાય છે, તેમ
કહેવાનો અધિકાર તો સાચો પુરુષાર્થ કરે તેનેજ છે; કેમકે તે અત્ર-
ભવથી અંદરમાં પરિણમન બદલાવીને કહે છે. જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિની
વાણી પુરુષાર્થહીન ન હોય. જેને ત્રિલોકીનાથ સર્વજ્ઞ ભગવાન પર-
માત્માની શ્રદ્ધા હોય તેને યથાર્થ દર્શાનો અનુભવ તો હોવો જ
જોઈએ. શાસ્ત્રમાં કોઈ સ્થળે નિશ્ચયથી ભાષા હોય પણ તે અંતરમાં
સમજવા મારે છે, પુરુષાર્થહીન ધર્મને વાતો કરવા મારે નથી. જેણે
કેવળજ્ઞાનીને સ્વીકાર્યા તે તો કેવળીની જાતનો થઈ ચૂક્યો, કેવળીને
માને તેને ભવ ન હોય. કેવળજ્ઞાની ભગવાને જાણું તેમજ થવાનું
છ, એ ન્યાય જો હૃદયમાં બેઠો તો તેની સાથે જ તે જાતનો પુરુષાર્થ

અને વીતરાગદ્વિષ્ટિ હોવી જોઈએ. પણ માત્ર વાતો જ કરે કે આપણને કંઈ ખબર પડે નહિ, શું કરીએ, અનંતકાળનાં ઘણાં કર્મ પડ્યાં છે તે કેવાં ડાકિયાં કાઢશે? પણ કર્મ આંધળાં જડ તેની પ્રતીતિ, અને ચૈતન ભગવાન દેહ દેવળમાં જગતીજેત બિરાજે છે તેની પ્રતીતિ નહિ, તે કેટલી અજ્ઞાનતા! પણ એવો ભાવ આવવો જોએ કે, કર્મનો ઉદય આવશે તો હું એવો પુરુષાર્થ કરીશ કે, કર્મનો નાશ કરી બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન લઈશ. નિમિત્ત આધીન તારું ઉપાદાન હોય તો કોઈ કાળે મોક્ષ થાય નહિ. જેને બે તત્ત્વોનું યથાર્થજ્ઞાન નથી તે અન્યથા માને છે. શાસ્ત્રથી ન્યાયથી વિચારે તો ખબર પડે કે પરમાણુમાં બંધ સ્વ-ભાવ છે, અને આત્મામાં મોક્ષ સ્વભાવ છે. ગમે તેવો પ્રકૃતિનો ઉદય આવે પણ પુરુષાર્થ કાઢીને સર્વ કર્મનો ક્ષય કરું એવી અપૂર્વ હોંશની વાત લાવને? તે માટે શ્રીમદ્ કહે છે કે જો તમે સાચો પરમાર્થ ઈચ્છતા હો તો સાચો પુરુષાર્થ લાવો, વાતો નહિ, મનની કલ્પના નહિ. લોકો કર્મની વાતો કરે છે કે કર્મ સત્તામાં પડ્યાં છે, શું થશે તે જ્ઞાની જાણે, અમને કાંઈ ખબર ન પડે એમ કર્મનો પોકાર કરનારા પોતાને જ ભૂલીને વાત કરે છે. કર્મનો પોકાર મોટો અને આત્મામાં કાંઈ માલ નહિ એમ તેઓ માને છે. પણ સત્ય પુરુષાર્થ ઉપર આવીને ગુલાંટ મારે કે હું મોટો અને મારામાં અનંત કેવળજ્ઞાન શક્તિ છે, બેહુદ શક્તિથી દરેક સમયે ભર્યો પડ્યો છું. સ્વાધીન છું, કર્મ જડ તે જ્ઞાનને કેમ રોકે? હુમણા હું સ્વભાવ પ્રગટ કરીશ એની જેને પ્રતીતિ નથી, તેને પુરુષાર્થ હોય નહિ. જ્ઞાની બધું દીપતું જયવંત દેખે છે. લાખ મણુ ખાડ (ઘાસ) હોય તેમાં અગ્નિ શબ્દ લાખ વાર બોલો કે અનંત મણુ અગ્નિ નાખું છું એમ કાગળમાં લખો, વાંચો તો ઘાસ બળે નહિ પણ સાચી અગ્નિનો કણીઓ નાંખો તો બળે. તેમ આત્મા જેવો સર્વજ્ઞ ભગવાને પૂર્ણ શુદ્ધ કહ્યો છે તેની પ્રતીતિ પોતાની જાતની ખાત્રીથી આવે તો પુરુષાર્થ કામ કેમ ન કરે? પુરુષાર્થ તો જ્ઞાનમાં છે, મન, ઇન્દ્રિય, કાયા, વિકલ્પ શબ્દાદિમાં પુરુષાર્થ નથી. આ જ શરૂઆતનો એકડો છે. આત્મા શુદ્ધ છે, સ્વાધીન છે, અસંગ છે, અખંધ છે, આ વાતની હા પાડવી લોકોને કઠણ પડે છે. બંધવાળો ઉભો હીણો વિહારી માનવો છે અને જે જાતની વિધિનો પુરુષાર્થ જોઈએ તે કરવો નથી.

જ્ઞાનાવરણાદિકર્મ એની મેળે દળે તો શક્તિ પ્રગટ થાય, એવું નિમિ-
 ત્તાધીનપણું માનીને અંતરજ્ઞાનના પુરૂષાર્થહીન થનારા અને આ-
 ત્માને બંધવાળો વિકારી માનનારા મિથ્યાદષ્ટિ છે. શુદ્ધ આત્માની
 શ્રદ્ધા અને પુરૂષાર્થ સાથેજ હોય, તેની વાળી પણ પુરૂષાર્થહીન ન
 હોય. જેને પરમાર્થ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિની શ્રદ્ધા છે તેનામાં કેવો વિવેક
 જોઈએ? પોતે નિર્ભય, નિઃશંક હોય છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ભક્ત
 હોય તેને ભવની શંકા ન હોય. દેવ, ગુરુ, ધર્મ તો વીતરાગ છે,
 નિર્દોષ છે, તેમની શ્રદ્ધા કરી સર્વજ્ઞને ઝાળખ્યા તેને ભવની શંકા
 હોય નહિ. યથાર્થ શ્રદ્ધા પછી પૂર્ણ ચારિત્ર થતાં કદી વાર લાગે,
 જલદી રાગદ્વેષપ અસ્થિરતા ન ટાળી શકે, પણ તેને પુરૂષાર્થનો
 નિષેધ હોય નહિ, અને ભવની શંકા હોય નહિ. ત્રિસોકનાથ સર્વજ્ઞ
 ભગવાન ઠાંડી પીટીને કહે છે કે સર્વ આત્મા સિદ્ધસમ શુદ્ધ છે, તેની
 જેને શ્રદ્ધા થઈ તેને પોતાથી નિઃસંકેદ ખાતરી થાય છે, કેવળજ્ઞાનીને
 પૂછ્યા જવું ન પડે. પોતાની પર્યાય ઉઘાડવા સાધક સ્વભાવનો પુરૂ-
 ષાર્થ, પૂર્ણને લક્ષમાં લઈને ઉપડે છે, તેમાં શંકા ન રહે. તેને ભગ-
 વાનની નિશ્ચય ભક્તિ હોય છે, એટલે જેણે ભગવાનની ભક્તિ કરી
 તેને ભવ હોય નહિ; જેને હજી ભવની શંકા છે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.
 સાક્ષીનો સાક્ષી નહિ. ભવ નહિ ભવની શંકા નહિ. પણ આ કાંઈ
 ધારણા કરવાની વાતો નથી, ગોખ્યે પાર પડે તેમ નથી, એ જાતની
 પાત્રતાથી ગુણ પ્રગટે છે. તે ધર્માત્મા જાગનો જ્યાં જ્યાં જીવે છે ત્યાં
 સવળું જીવે છે, અને તેથી જ્ઞાનીનો અહિંમા અને પુરૂષાર્થ જોયે છે.
 પરાધીનતાનો અંશ દેખાતો નથી, તેથી કહે છે કે ભાગ્ય કરે નહિ
 અને આત્માર્થને છોડા નહિ. લોગસ્સના પાઠમાં 'સિદ્ધા સિદ્ધિ મમદિ-
 સંતુ' આવે છે ત્યાં પૂર્ણ સિદ્ધપદની માગણી કરે છે. જોવો પુરૂ-
 માગવાનું બોલે પણ ભાવમાં ભાસન મિથ્યા હોય તે શું માગે છે
 તેની તેને ખબર નથી. રૂચિમાં ગાઠતું માગે છે, એટલે જોઈએ છીએ
 મુક્તિપદ અને સેવે છે બંધન. તેને જ્ઞાની કહે છે તારામાં પૂર્ણ સિદ્ધપદ
 ભર્યું છે, તે તારે સ્વાધીન છે. અનંત બેહુદ તારી શક્તિ છે, તેની
 પ્રતીત કર, એટલે તે તારાથી પ્રગટ થશે. તારામાં એક પરમાણુ માત્રનો
 સંબંધ પરમાર્થ નથી. વર્તમાન કર્મસંયોગ દેખાય છે તેનો ઉદય

આવે ત્યારે તેને તોડી નાખવાનો પુરૂષાર્થ તારામાં છે. અનંતા કર્મ-
બંધન ટાળી જાય એવું સામર્થ્ય ચેતનની એક સમયની અવસ્થામાં
છે. તે જ્ઞાનબળ કોઈથી હીધું દેવાતું નથી, છતાં ધર્માત્મા સમજીને
ઉપચાર કરે છે કે હું સર્વજ્ઞદેવ, પરમાત્મા, “સિદ્ધા સિદ્ધિં મમદિસંતુ”
તેમાં હું છું તેવો પ્રગટ થાઉં એ ભાવના છે. સમ્યગ્જ્ઞાનમાં સિદ્ધપદ
કેવું હોય, તેનું જોને ભાન હોય તે ગુરુઆજ્ઞાએ, ભક્તિપૂર્વક વર્તતા
પુરૂષાર્થથી ક્ષણેક્ષણે કર્મને ટાળે છે. રાગદ્વેષ વિષય વાસનામાં જોડાતો
નથી કારણકે તેની દ્રષ્ટિમાં બંધભાવરૂપ સંસાર નથી. ઊંઘો પુરૂષાર્થ
ઊંઘી પ્રતીતિ તે જ સંસારનું કારણ ભૂલ છે તે ભૂલ (બંધરૂપ ભાવ)
ટાળીને પોતાના સવળા પુરૂષાર્થવડે અખંડ જ્ઞાયકપણું ટકાવી રાખે
છે. તેથી જ્ઞાયક ભાવમાં બંધપણું ટકતું નથી; એવો સમ્યગ્જ્ઞાનનો
મહિમા છે તે જ્ઞાનક્રિયા જ્ઞાનમાંજ છે. જ્ઞાન જ સાધન છે, બાહ્યની
ક્રિયા તો અઘાતી નામકર્મની જડ પ્રકૃતિનો યોગ છે તેને ચેતન ચલાવી
શકે નહિ, સ્થિર કરી શકે નહિ. એના ઉપર ચેતનનો પુરૂષાર્થ કામ
આવે નહિ. સર્વજ્ઞ કેવળીનું વીર્ય (બળ) જડમાં કામ કરી શકે
નહિ; જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય પણ તે જડ પુદ્ગલની ક્રિયા
કરી શકતો નથી, ભોગવી શકતો નથી; પણ સ્વસ્વભાવમાં ટકી
રહેવાનો પુરૂષાર્થ વધતાં રાગાદિ કષાય ટાળી શકે છે, અને રાગ
ટળતાં રાગનું નિમિત્ત બાહ્ય સંયોગ પણ છૂટી જાય છે. એવો ત્રિ-
કાળ નિયમ છે. ૧૩૦,

હવે નિશ્ચય લક્ષમાં રાખીને સાધન કરવાનું કહે છે:—

નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય;

નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧.

હવે નિશ્ચય—પરમાર્થને કથન માત્ર ધારી રાખે (પુરૂષાર્થહીન
થઈને), નિશ્ચય કથન કરે કે આત્મા અબંધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ
છે, તેમ માત્ર મનમાં ધારી રાખે અને પરમાર્થભૂત વ્યવહાર સાધન,
સત્સમાગમ વગેરે છોડી સ્વચ્છંદમાં વર્તે, તેમ ન થવું જોઈએ. આત્મા
અબંધ, અસંગ શુદ્ધ છે તે વાત પરમાર્થ સાચી છે પણ કેને? કે જે

યથાર્થ દ્રષ્ટિના જ્ઞાન સહિત પુરુષાર્થ લાવે અને રાગદ્વેષને તોડ તેને પણ જે રાગદ્વેષ માન જાણી સખે, પુરુષાર્થ ન કરે સ્વચ્છદ અને અનાચારને પાપે છે, તે પાપમથ કરે ॥

આત્મામા પરમાર્થ મન કે રાગદ્વેષ ઉપાધિ નથી પણ તે ક્યારે પૂર્ણ શુદ્ધતાની દ્રષ્ટિએ અમૂલ્ય ગગદ્વેષ માયનો ઘડાડો પ્રીતે સાચી શ્રદ્ધ લાવે ત્યારે પણ જેને પુરુષાર્થ પ્રવેશ નથી અને નિશ્ચયના કથન માત્રને આરી રાખતુ તેને કયાણ થતુ નથી આટે પ્રથમ જ હું શુદ્ધ છું એ લક્ષ્ય વેરામ્ય સહિત વિષય માયનો ઘડાડો પ્રવેશ દેહની આસક્તિ ઘડાડીને સત્સાક્ષરુ વાચન અવણ મનન, અને સત્સમાગમ પ્રવેશ પણ ક્રોધાદિ માય તથા દેહાનિની મમતાનો કાંઈ ઘડાડો ન રે, તે આખો આત્મા પરથી જુદા તુજ્જુ રાગ સહિત છે એની શ્રદ્ધા, શ્રિય કેમ થશે? એ લાક્ષ્યે શ્રીમદ્ધર પર લખેલુ કે—હું પરમાત્મા છું તેનો જનામ આખો કે—સર્વ જનનુ પરમાત્માપણુ ॥ એમા શરય નથી, તે પછી તમે પોતાને પરમાત્માસ્વરૂપ માનો તો તે વાત અસત્ય નથી, પણ જ્યામુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહિ ત્યામુધી મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુ રહેતુ તે વચારે સાચુ છે અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્માપણુ પ્રગટે છે

લોકોને મહારથી જરા શાતાનો યોગ હોય પણ અતરમા કયાય હોય તેને આજખે નહિ અને પ્રમાદમા સતોપ માને પોતાને જ્ઞાની માને તે સ્વયં અપરાધી છે અનતનાર નહિ પ્રગટેલુ એનુ અપૂર્વ આત્મજ્ઞાન થયે, પૂર્ણ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા, વિવેક અને પુરુષાર્થ સાથે રહે છે, એવે અતંગમા અકયાય મુખસ્વજ્ઞાન અનુભવનામા રાગ દ્વેષ માયનો અસા પણ નહિ પાવવે ધર્માત્માને પૂર્ણતાને પહોંચી નાનાનો પુરુષાર્થ પ્રગટ થયો છે, તેની કયાયની વૃત્તિને બરાબર આજખી વે છે અને તેને ધારે છે આત્માનુ જ્ઞાન થયુ તેમા જ્ઞાનનો વિવેક હોય જ અદરમા ચેતન્યની શાત અવિમરીન્દ્રા પ્રગટી તેને ગગદ્વેષ વિષય કયાયમા શ્રિય કેમ હોય? આટે સ્વચ્છદીને કહે છે કે જે તને સાચી શ્રદ્ધા હોય તો પુરુષાર્થ થયા વિના રહે નહિ સતની શ્રદ્ધા થતા હિત, અહિતનો વિવેક સાથેજ હોય તેથી સસારનો રાગ

યાળીને પવિત્ર દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્દેવ તથા સત્ સમાગમનું બહુ-
 માન વિનય, ભક્તિ, આદર પણ થવો જ જોઈએ. સત્સાધનનો આદર
 તેમાં પોતાનું બહુમાન છે; જેને સત્નો પ્રેમ છે તેને સંસારનો પ્રેમ
 નથી, તેને ઈષ્ટ નિમિત્ત ઉપર સહેજે પ્રેમ રહેજ. અહો ! સત્સમાગમનો
 મહિમા, એમ ભક્તિ ઉભરાવીને દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્શાસ્ત્રો વગેરે
 ઈષ્ટ નિમિત્તોનું બહુમાન કરે છે, અને વિવેકથી જેમ છે તેમ જાણે
 છે. પણ જે સિદ્ધ સમાન આત્મા છે એમ કથનમાત્ર માને છે પણ એ
 જાતનો પુરૂષાર્થ કરતો નથી તેને વીતરાગની ભક્તિમાં પ્રેમ આવતો
 નથી. અને તેમાં કર્તાપણું આવી જશે, એ બધા પર છે, દાન ભક્તિ
 પ્રભાવના આદિમાં આરંભનો દાષ લાગે એ આદિ વિકલ્પો કહે છે;
 તે સાધક સ્વભાવ ઓળખી શકતો નથી, તેને દહાધ્યાસ વર્તે છે
 તેથી તેને આત્માની પ્રતીત નથી. સત્ સ્વરૂપની જેને ઓળખ છે
 તેને સત્ સાધનનો નિષેધ હોય નહિ, મહામાન હોય. શુદ્ધ સ્વ ધર્માત્મા
 હોય તે દેવ, ગુરુવંદન, પૂજા ભક્તિ વગેરે સાચા અભિપ્રાય સહિત
 મહિમા લાવી કરે છે; પણ જે જીવો નિશ્ચયાભાસી છે તેને સત્ સાધ-
 નની રૂચિ નહિ થાય. દેવ ગુરુ કાંઈ આપી દે તેમ નથી તે તો પર
 છે, એ બધાં સાધનો બાળજીવો માટે છે, આપણે તેનું પ્રયોજન નથી,
 એમ સત્સમાગમ ગુરુભક્તિ આદિ સાચા સાધનની ઉપેક્ષા કરવાથી
 પુરૂષાર્થહીન અને પ્રમાદી થઈ ઘણા જીવો સ્વચ્છંદ પાપમાં પ્રવર્તે
 છે, માટે તેમ ન થવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં જે નિશ્ચય વાત કહી છે તે
 બરાબર છે; આત્મા અબદ છે પરમાર્થે અબદ, અસ્પૃષ્ટ છે, નિર્મળ
 જ્ઞાનમાત્ર છે. એ વાત પરમાર્થે તદ્દન સાચી છે, જીવ કંઈ બધાંયેલો
 નથી, તેમાં કાંઈ કર્મ પેશી ગયાં નથી; સંસાર અવસ્થામાં તેની જોડે
 કર્મના રજકણોની અવસ્થા દેખાય છે, તેમાં ભૂલીને જીવ જડની
 વિકારી અવસ્થાને પોતામાં કલ્પે છે, અને રાગી દ્વેષી બને છે; પણ
 તેવો થઈ જતો નથી, ભૂલથી માને છે; જેમ દુધ અને પાણી ભેગાં
 થઈ ગયાં હોય તો અગ્નિ વિનાં જુદા થઈ શકે નહિ. પણ અગ્નિનો
 પ્રયોગ થતાં પાણી બળી જાય છે અને દુધની મીઠાશ વધે છે, અને
 ઘટ [માવો] પિંડ બને છે; એમ આત્મામાં પ્રકૃતિના નિમિત્તની ઉ-
 પાધિ પેશી ગઈ નથી, ભૂલથી માન્યું હતું તે ભૂલ, જ્ઞાન ભાવે અભૂલ

સ્વભાવના ભાનવડે ટાળી કે હું પરથી જુદા આનંદઘન શુદ્ધ હું
 મારામાં પરદ્રવ્યનો પરભાવનો પ્રવેશ નથી; એવી શ્રદ્ધાવડે જ્ઞાનમ
 સ્થિર થાય તો, કર્મની બધી વિકારી અવસ્થા આત્મસાધિના ધ્યા
 નરૂપી અગ્નિના પુરૂષાર્થથી બળી જાય છે. અને શુદ્ધ ચેતન્યપિ
 આનંદઘન આવે સહજ સમાધિમાં દીપ્ત (ઘન) થઈ જાય છે. અશુદ્ધ
 અવસ્થા મારો સ્વભાવ નથી એમ માને તો જ અશુદ્ધદશા ટાળી
 શકાય છે. “ નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં સાધન કરવાં શોય ” પૂર્ણજ્ઞાન
 સ્વભાવ મોક્ષ એજ માત્ર સાધ્ય છે તેમાં પવિત્ર જ્ઞાનમાત્રપણે ટકી
 રહેવું તે માત્ર જ્ઞાનબળ સાધન છે; પૂર્ણ શુદ્ધતાનું અભેદ લક્ષ રાખ્ય
 વિના પુરૂષાર્થ ઉપડે નહિ. જ્યાં ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપની, (સ્વાભાવિક
 તત્ત્વ એટલે શુદ્ધ આત્માની) શ્રદ્ધા છે, અને તેના લક્ષમાં એકત્વપણે
 વર્તવાનો જેનો નિર્ધાર છે, તેને શુભ અશુભ વિકારી બંધભાવમ
 વર્તવાનો આદર ન હોય. [જ્ઞાનભાવમાં વિકારી કર્મભાવનો સહેજે
 નકાર હોય છે.] વિકારી કારણ અને અવિકારી કાર્ય એમ કદી બન
 નહિ. જે ભાવે બંધ થાય તે ભાવે અબંધપણું પ્રગટે નહિ; પંચ
 મહાવ્રત તથા દયા આદિના પરિણામ તે શુભભાવ છે અને તે શુભ
 ભાવથી બંધ થાય છે માટે એ બધાં કર્મભાવ છે, તેનાથી અબંધ
 પણાનો શુભ થાય એમ માનવું તે સ્વહિંસા છે, સત્નો અનાદર છે
 જે કોઈ આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિ ન કરે અને બાહ્ય સાધનમાં
 (પુણ્યાદિમાં) રોકાય તેને સત્નો અનાદર હોયજ હોય. શુદ્ધ ચેતન
 પણાની શ્રદ્ધા નથી ત્યાંજગી જીવ પોતે પરભાવમાં રોકાણે છે અને
 તેથી જીવને પુણ્ય પરિણામમાં મીઠાશ રહે છે. તે કદી પુણ્ય બાંધે,
 પણ તે પુણ્ય પાપાનું બંધી હોવાથી તે સંસારનું કારણ થાય છે, તેથી
 બાહ્ય ચારિત્રને પરમાર્થમાં ગણ્યું નથી. પણ ‘ પ્રેરે જે પરમાર્થને તે
 વ્યવહાર સમત ’ એમ કહ્યું છે. આત્માનું સાધન આત્માથી ભિન્ન ન
 હોય, આત્મામાં જ હોય એ નિયમ છે. એ જાતનું સાધન પોતામાંથી
 પુરૂષાર્થવડે પ્રગટે છે. બાહ્ય સાધનથી આત્માનું સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્-
 જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્ર નથી. આત્માનું ચારિત્ર આત્માના આધારે
 છે, માટે નિશ્ચયની જાતનો વ્યવહાર [સાધકભાવ] તે સત્ સાધન છે.
 નિશ્ચય લક્ષમાં રાખીને એટલે હું આત્મા પરથી નિરાળો, અબંધ

શુદ્ધ હું, રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપ, આદિ સર્વ ઉપાધિ-રહિત હું એ નિશ્ચય; તથા તેની યથાર્થ પ્રતીતિ સહિત સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં રાગ રહિત ઝકઝું તે વ્યવહાર છે. રાગને (શુભ પરિણામને) પોતાના માને, તે પોતાને બંધવાળો માને છે, તેથી તેને પરથી જુદાપણાની શ્રદ્ધા નથી. બંધ સારો માને તો જુદાપણાનો પુરૂષાર્થ લાવશે ક્યાંથી? માટે પ્રથમ સાચા અભિપ્રાયની જરૂર છે. આત્મા મોક્ષસ્વભાવ સહિત નિત્ય સ્વાધીન છે, અબદ્ધ, અસ્પૃષ્ટ, અસંયુક્ત છે, તેમાં પર નિમિત્તનો બંધ, સ્પર્શ મળમેલ નથી, એવી યથાર્થ પ્રતીતિ એજ જિનેશ્વર ભગવાનના મહાસૂત્રનો એકડો છે. એ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ધર્મ નથી, સત્પુરૂષની ઓળખ નથી, તેથી સત્સમાગમનો લાભ પણ નથી. ૧૩૧.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને સાથે હોય છે એમ હવે કહે છે:—

નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;

એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બન્ને સાથે રહેલ. ૧૩૨.

અત્રે એકાંત નિશ્ચય કથન કહ્યું નથી. આત્મા અબંધ તત્ત્વ છે, પુણ્ય, પાપ આદિ શુભ પરિણામ પણ આત્મામાં નથી. આત્મા તદ્દન શુદ્ધ અસંગ નિરપેક્ષ છે; એ પરમાર્થ કથન યથાર્થ છે. પણ તે એકાંત ક્યારે કહેવાય છે કે તેની યથાર્થ શ્રદ્ધા અને પુરૂષાર્થ ન હોય ત્યારે. આ વાત શુદ્ધજ્ઞાનીનાં લક્ષણમાં કહી છે. આ શાસ્ત્રમાં એકાંત વ્યવહાર પક્ષ કહ્યો નથી. આત્માના લક્ષ વિના કષાય ઘટાડવો એવું કહ્યું નથી; તેમજ આત્માનું લક્ષ કરવું અને કષાય ન ઘટાડવો એમ પણ કહ્યું નથી. પણ નિશ્ચયને અવલંબિત સજાતી (ચેતનનો) વ્યવહાર કહ્યો છે, તે પરમાર્થહેતુ વ્યવહાર છે. હું પૂર્ણ શુદ્ધ એ નિશ્ચય, અને તે અકષાય શુદ્ધતામાં રાગ ટાળીને સ્થિર થવાનો પુરૂષાર્થ તે વ્યવહાર છે. તે નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને આત્મામાં ઘટે છે પણ બાહ્ય નહિ. હું રાગ રહિત વીતરાગ હું, રાગનો અંશ મારા સ્વભાવમાં નથી, હું શક્તિપણે સિદ્ધ ભગવાન હું, એ દૃષ્ટિ સહિત જ્ઞાનમાં પુરૂષાર્થ હોય તેને દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, સદ્ગુરુનો વિનય, બહુમાન

કરનાનો ગુણ વિમ્લ છદ્મસ્થપજામાં આવેજ, તે સમજીને પુરુષ
 સહિત સાચી ભક્તિ કરે ॥ પણ જેને શબ્દ સ્વરૂપની યથાર્થ શ્ર
 નથી, તે નાચ ભક્તિ કરે તોપણ પાછળ તેને વિવે- હોયજ ના
 ભક્તિથી (ગગધી) તે ગુ ॥ માનતો રોય છે, તે શુભ નગને પુરુષ
 માને છે સાચા વિરે ના ભાન વિના વીતરાગની ભક્તિ નથી, પ
 રાગની ભક્તિ છે પુરુષ બાવે નિર્જરા ન થાય, અને ભન પણ ન થ
 પ્રથમ-પ્રથમ શુ કરુ ? ઉત્તર-સાચી સમજણ, મત્સ્યાશ્રમનું મન
 નાચન, વિચાર અને શુદ્ધતાના વક્ષે નિષય વાસના, ક્રોધ, માન, મા
 ભોભ ઘાડના તે વ્યવહાર, હું સિદ્ધ સમાન છું તે નિશ્ચય એવી સાચ
 શ્રદ્ધા થઈ તે તીવ્ર કરાચ ટાળીને મદ કરાચ કરનાનો પુરુષાર્થ ક્ય
 નિના ન રહે અમરના પાપ પરિણામ ટાળીને શુભ પરિણામ તે
 યાય જ, સત્ની રચિ છે તે અસત્ સાવનનો આત્મ કેમ કરે ?
 કરે માટે દેન ગુર, ધર્મની ભક્તિ સત્સમાગમ, વીતરાગ ધર્મન
 રોભા પ્રભાવના કરે, અને અન્યાય નિષેધે મ્પાયને ઘાડે ચોવીશ
 કરાત્તત્તના વિચાર ઘોગાયા કરે એની દશા જે એ વાચના, પૂછના
 પર્થના વોરે બચા સાવન દનાધ્યાયમાં નિમિત્ત છે પણ ધર્મભાન
 તે બનાનો વિરે સાથે હોયજ મેઈ નિમિત્તને આધારે જ્ઞાન, નર્શન
 આરિત નથી માફ નિમિત્ત તો ક્ષેય જગત છે અકરાય તત્ત્વના લક્ષ
 જે પુરુષાર્થ થાય તેજ નિશ્ચયપૂર્વક- વ્યવહાર છે માટે પ્રથમ અનત
 મળમાં નહિ મગેશુ તત્ત્વ શુ છે તે સાચુ મમજ્યા માટે, અતરથી
 વરાગ્ય ઉપશમવૃત્તિ કરવી તેને માટે રાત દિનસ હરણા ઝખના કર્યા
 નિના સત્સમાર્ગનું અરે પણ ભાન થનાનું નથી જેનામાં પાત્રતા
 તેયાર થઈ તેને સત્ સાવન સંનુરુ વગેરે મળ્યા વિના જોજ નહિ
 મહારથી ન મળે તો અદરથી સમાવાન પ્રગટે, પણ પાત્રતાની તેયારી
 પોતાની પ્રથમ જે એ સર્વજ્ઞ વીતરાગે જે લોકોત્તરમાર્ગ મ્હો ॥
 તેને ગમે તેમ કરીને મારે પ્રાપ્ત કરવો છે એવી જિજ્ઞાસા વવતા તેને
 સંનુરુ મગેજ ? આત્મજ્ઞાન થયા પછી ગગદ્વેષ સર્વથા ટળી જતા
 નથી પણ જન પુરુષાર્થ વધારે છે, રાગ ટાળનાની તેને ભાવના રહે
 છે સાચી દ્રષ્ટિ રહે ત્યા સર્વથા રાગદ્વેષ ટાળનાનો અભિપ્રાય અને
 રાગદ્વેષ રહિત જ્ઞાનમાં કરનાનો પુરુષાર્થ હોયજ એ રીતે નિશ્ચય

દ્રષ્ટિપૂર્વક વ્યવહાર હોય છે તે એકાન્તે વ્યવહાર નથી. એકાંત પુણ્ય કરવા તે આત્મધર્મના વ્યવહાર છે એમ પણ કહું નથી. જે કોઈ શુભભાવ એટલે પુણ્ય પરિણામને ચારિત્ર માને, ગુણ માને તે મિથ્યા-દ્રષ્ટિ છે, કારણકે તે કર્મભાવ છે, બંધભાવ છે, તેનાથી સંવર, નિર્જરા ધર્મ નથી. પણ ધર્માત્માને અકપાય દ્રષ્ટિનું લક્ષ અને તે જાતનો પુર-પાર્થ છે, તેની સાથે પુણ્ય પરિણામ થયા વિના રહે નહિ. તેનો સ્વામી નથી પણ તીવ્રકપાય ટાળતો મંદકપાય કરવાનો તે પુરપાર્થ કરે છે, અને દ્રષ્ટિ પૂર્ણ અકપાય પર છે. રાગ ટાળ્યો તેટલો ગુણ માને છે રહ્યો તેનો નકાર વર્તે છે; માટે પુણ્ય પરિણામની ક્રિયા તે વ્યવહાર નથી, પણ સાધક સ્વભાવનો પુરપાર્થ તે પરમાર્થહેતુ વ્યવહાર છે. બાહ્ય નિમિત્તને ઉપચારથી વ્યવહાર કહ્યો છે. હું સિદ્ધ સમાન પૂર્ણ શુદ્ધ છું એ શ્રદ્ધા તે નિશ્ચય અને પૂર્ણતાને લઈ શરૂઆત સાધક સ્વભાવ તે વ્યવહાર. નિશ્ચયપૂર્વક વ્યવહાર હોય તોજ સર્વજ્ઞ ભગવાનનો મોક્ષ-માર્ગ છે, બાહ્ય સાધન તે પરમાર્થમાં ઘટે નહિ, પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા, પરથી જીહ્વાપણાનું પોતાનું જ્ઞાન અને એ શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં કરવાનું બળ-ચારિત્ર એ ત્રણ ગુણ જેને અંશે પ્રગટયા છે, તેને સત્સ-માગમનું બહુમાન રહેજ. દેવ, ગુરુ, ધર્મ, શાસ્ત્રની ભક્તિનો વિનય અને તૃણા રાગ ટાળવાનો પુરપાર્થ તેને આવ્યા વિના ન રહે. પણ જે નિશ્ચય અભિપ્રાય એટલે સાચી શ્રદ્ધા (શુદ્ધ સ્વરૂપ)ની ઓળખ ન હોય અને એકાંત વ્યવહારનો પક્ષ કરે તો માત્ર પુણ્ય બાંધે; તે અજ્ઞાન-પૂર્વક પુણ્ય હોવાથી પાપાનુબંધી પુણ્ય છે, તેથી એક પણ ભવ ન ઘટે, તે એકાંત બંધપણું સાથે છે. માટે જેમ છે તેમ યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય જ્યાંસુધી નથી થયો ત્યાંસુધી ક્ષણેક્ષણે અજ્ઞાનનું મહાપાપ સાથેજ છે. માટે સાચી દ્રષ્ટિ અને તેનો વ્યવહાર સમજો. ‘પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત’; હું શુદ્ધ છું એ નિશ્ચય અને રાગ ટાળીને સ્થિર થવારૂપ પુરપાર્થની રમણતા કરવી તે વ્યવહાર છે. તે બંને સાથે છે, કોઈ એકાન્ત તાણીને પક્ષ કરે તો કાર્ય ન થાય. આત્મા સ્વભાવે પૂર્ણ શુદ્ધ છે અને સાધવાનું બાકી છે, એ બેય અપેક્ષા દ્રષ્ટિને જેમ છે તેમ સમ-જવી. જેમ દહીંને વલોવીને માખણ કાઢવા વખતે દોરીના બે છેડા છે, તેમાં એકને બેંચે ત્યારે બીજાબાજુ ઢીલું મુકે તો દહીંમાંથી માખણ

નીકળે. બંને હતા તાળી મળે અથવા છાત્રી કે તોપણ માખણ ન
નીકળે. તેમ હું ચિદાનંદ ગૃહ જું, એવી યદ્વા તે નિશ્ચય નયઃ અને
તેને પદોંચી વગવા મારે જ્ઞાનમગ્નનો પુરુષાર્થ તે વ્યવહાર નય. એમ
નિશ્ચયનું કથન આવે ત્યાં વ્યવહાર ગૌરુ કહે, અને વ્યવહારનું કથન
આવે ત્યાં નિશ્ચય લક્ષમાં રાખે. એમ બંને નય પ્રયોજનભૂત છે,
જ્યાં સાધક સ્વભાવ છે ત્યાં દેવ, ગુરુ, ધર્મની બક્ષિ વગેરે તેમાં વચ્ચે
આવે છે. તે ગમ છે એમ મમજે છે, પણ જે સંમાર તરફ રાગ હોતો
તે રાગનીદિશા મમ્યગૃહસ્થિ બદલાવે છે. ૧૩૨.

હવે અહીં નિશ્ચય અને વ્યવહાર જેના ખોલ છે તે હવે સમ-
જાવે છે:—

ગચ્છમતની જે કલ્પના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર;

ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર. ૧૩૩.

ગચ્છમતની કલ્પના તે કાંઈ સદ્વ્યવહાર નથી; પણ આત્મા-
ર્થના લક્ષણ કદા છે તે દગ્ગા અને મોક્ષ ઉપાયમાં, જિજ્ઞાસુના લક્ષણ
કદા છે તે સદ્વ્યવહાર છે. ગાથા ૩૮ તથા ૧૦૮ માં કદાં તેવાં મુમુક્ષુના
લક્ષણ અને જિજ્ઞાસુના લક્ષણ છે. એક મોક્ષ સિવાય તેને કાંઈ જોડકું
નથી; ભવે ખેદ=ભય નથી જોતો. અંતર દયા=નિર્વેદજીવિરૂપ નિજ-
અનુકંપા, તે દહીએ જિજ્ઞાસ, અને ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ છે. ત્યાં
ક્રોધ, માન, માયા, લોભનું ખડું પાતળાપણું છે. એક આત્માર્થ તેને
જોડકું છે.

અનંતકાળમાં અપૂર્વતા ન પ્રગટી તે અપૂર્વભાવ કેવો હશે,
તેની પ્રાપ્તિ કેમ થાય એનીજ સાચી જિજ્ઞાસા જોડકું 'આરંગ'
ખોહિલામ' શુદ્ધ ચૈતન્યમાં સદાય આરોગ્યતા છે, એ જ્ઞાન મધુ
પહી એક પરમાણું પણ નવો બંધાય તે રોગ છે. કાંઈ દંડિયા નથી
માત્ર પાતાની પૂર્ણતાનું લક્ષ છે તેથી જે કાંઈ પુણ્ય બંધાય કે પાપ
બંધાય તે શુભમાં છે. સમક્રીતિ એમ માને છે કે તે બંધનભાવ છે.
તેને પુરુષાર્થ અને દૃષ્ટિ બન્ને હોય છે 'આરંગ ખોહિલામ' એટલે
મારું સ્વરૂપ પરથી સમસ્ત પ્રકારે ભિન્ન છે, નિર્મળ પૂર્ણ પવિત્ર છે,
એવી યથાર્થ યદ્વા તે સમ્યગ્દર્શન છે. પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન તે જ હું છું,

એમ પરથી જુદાપણાનું જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને તેમાં રાગ રહિત સ્થિરતા તે સમ્યગ્ચારિત્ર છે. તેમાં કોઈ સંપ્રદાયની ક્રિયા, વેશ કે પક્ષનો આગ્રહ ન આવ્યો. બધુંય આત્મામાં જ છે તે આવ્યું. લોકો અંતરંગ કપાય કેને કહેવાય તે સમજે નહિ અને પુણ્ય પરિણામને ધર્મ માને, એ રોગ વળગે છે ને માને છે કે હું નિરોગ થાઉં છું. આ ખંખર વિના બહારથી હાલો કંઈ કરીએ, સંવર નિર્જરા થાશે, ધર્મ કરીએ. એમ બોલે છે, પણ ધીરજથી મધ્યસ્થપણે વિચાર કરવા ઉભા રહે નહિ કે, ચેતનની શી જાત છે અને વીતરાગી ધર્મનો વ્યવહાર કેવો હોઈ શકે, તે જરા ધીરજ રાખી મધ્યસ્થપણે વિચારે, તત્ત્વનો અભ્યાસ કરે તો સમજાય. આત્માનો ધર્મ ત્રણેકાળે એકજ હોય. તેનો વ્યવહાર પણ નિર્ઘ્રંથ વીતરાગદશા જણાવનાર હોય. અહીં તો પંચમકાળ વર્તે છે, તેથી ગચ્છમત વધી પડ્યા છે. પણ વર્તમાન મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત્ શ્રી સીમંધર ભગવાન સમવસરણુમાં [ધર્મસભામાં] ધર્મદેશના આપી રહ્યા છે. એ દિવ્યધ્વનિથી સનાતન જૈનધર્મ એકજ પ્રકારે પ્રવર્તે છે; ત્યાં મત ભેદના પક્ષપાત નથી. શૃદ્ધસ્થના પણ સરખા આચાર અને મુનિધર્મ નગ્ન દીગંબર તદ્દન નિષ્પરિગ્રહી છે, વસ્ત્રનો તાણો હોય નહિ. શાંત વીતરાગ મુદ્રા સહિત નગ્ન આત્મધ્યાનમાં મગ્ન સંત મુનિવરોનાં ટોળાં છે. ત્યાં એકજ ધર્મ છે. આ વાત માનો કે ન માનો, પણ સાક્ષાત્ પ્રમાણથી આવેલી વાત છે. સર્વજ્ઞના ઘરની વાત છે, તેમાં કોઈની સાક્ષીની જરૂર નથી. મહાન ઐશ્વર્યવંત હજારો કેવળજ્ઞાની ભગવાનો પણ ત્યાં છે. હજારો સંતોના ટોળાં છે, ધર્મકાળ ત્યાં વર્તે છે. ત્યાં ત્રણેકાળે ધર્મકાળ હોય છે. અહીંની જેમ ગચ્છમતના વિરોધ ત્યાં નથી. સદાય સત્પદ્મપણા તીર્થંકર ભગવાનની વાણીના અમૃતબોધ ત્યાં વહે છે. ત્યાં અત્રે કહીએ છીએ તેજ સત્બોધ પદ્મપણા વર્તે છે. અનંત જ્ઞાનીએ આત્માને જે પ્રકારે ઝાળખાવ્યો છે તેમ સાધ્ય સાધનપણે, વિરોધ ટાળીને શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને તેમાં ટકી રહેવાનો પુરૂષાર્થ તેજ મોક્ષમાર્ગ છે. જેવું આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ યથાર્થ છે તેમાં જ સાવધાન રહેવું, પુણ્ય પાપ રાગદ્વેષ રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપની સંભાળ રાખવી તે ધર્મ છે. તેમાં અનંતો પુરૂષાર્થ કરવાનો આવ્યો. તે કરવાનું લોકોને

નથી ફાનવું અને મહાગદી જે પોતાને આવીન નથી તેવું બીજું
 કરના માગે છે, તે મધન ઇન્ડે બે માટે જેને શોધ અભિલાષા હોય તેણે
 આ માનવ પડને અનત જ્ઞાનીઓ જે મ્હી ગયા છે તેજ અહીં મ્હે
 વાય છે તેને બધા ન્યાયના પડખાથી સમજાવે, વિરોધ ટાળીને તેની
 પ્રતીતિ મરે. દુનિયા બીજી ગમે તે હે પણ આ ફરે તેમ નથી
 સાચી અદ્વા વિના રાગમા ધર્મ મનાયો છે, પુણ્યમા ધર્મ મનાયો છે
 ગમે તે ગમે તે કલ્પનાવડે પરમા પોતાની હયાતી રાખીને જીવ પ-
 ભાવમા રહેલો છે. માટે સ્વભાવમા રહેલું હોય, સ્વાધીન થવું હોય,
 સાચું હિત કરવું હોય તો પ્રથમ માયુ તત્ત્વ શુ છે તે સમજી ગ-
 મતની મ્હપના તે બ્યનહાર નથી પણ આત્મામા અદર ગુણો અશે
 અશે પ્રગટે તે આત્માનો બ્યનહાર છે. તે પુરુષાર્થરૂપ બ્યનહાર તે
 શોધમાર્ગ છે અને 'જ્ઞાન નહિ નિજરૂપત્વ તે નિશ્ચય નહિ સાર'
 એવે શુભ અશુભ મનના સુક્ષ્મ પરિણામ તે આત્માનો ગુણ નથી
 મન, નાણી, ઢેહની ક્રિયા, વિમ્હપ, રાગદ્વેષ, કર્મ, નોઝર્મ, એમા
 આત્માને સબંધ નથી પુણ્યથી ગુણ નથી પણ બંધ છે અધ્યવસાય
 ઢેહાદિ જડની ક્રિયાનો કર્તા આત્મા નથી એમ છતાં જે કોઈ બીજી
 માને તે કોઈ અદ્વા છે, મિથ્યાદર્શન શાસ્ત્ર છે આત્માને બ્યનનાગો
 માનવો તે પરમાર્થ નથી, પણ મિથ્યાત્વ છે આત્મા અને સિદ્ધ પર-
 મા મામા જાતિપણે સ્વભાવે સમાનતા છે જેટલા ગુણ પરમાત્મામા
 છે તેટલાજ ફરેક આત્મામા છે જે બંધ સ્વભાવમા હોય રાગદ્વેષ
 ચેતનના ઘરના હોય તો તે રંગે નહિ, પણ પુરુષાર્થવડે તે ટાળી શકાય
 છે, માટે આત્મા અબંધ સ્વભાવે છે સમસ્ત પરદ્રવ્યોના જગથી
 જુદો પરના કારણ કાર્યથી જુદો છે પૂર્ણ શુદ્ધ અસંગ છે જડ સ્વ-
 ભાવનો અશબ્દ કોઈકાણે ચેતનમા નથી આવી બેને બે ચાર જેવી
 વાત તેની કોણ ના પાડી શકે? આત્મા પરનો કર્તા લોકતા નથી પણ
 જ્ઞાનનો કર્તા લોકતા છે, માટે એ જડનો ઘણી ચેતન થઈ શકતો નથી
 આ વાત ઘણા ન્યાયથી ઘણીવાર સ્પષ્ટ થઈ છે અહીં કોઈ પૂછે કે
 વર્તમાનમા તો મધ્યેયેના અશુદ્ધ છે ને? તો તેનો ઉત્તર છે ના
 સ્વભાવ બંધવાગો વિજરી હોઈ શકે નહિ જે કોઈ આત્માને બંધન
 વાગો ઉપાધિવાળો માને છે તેને સાચી અદ્વા નથી બંધ તો વર્તમાન

માત્ર એક સમયની અવસ્થારૂપ યોગ્યતા છે, તે કાંઈ સ્વભાવ નથી. સ્વભાવમાં કાંઈ પેસી ગયું નથી. વિચારે તો સમજાય. જેવો દેહ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેવો આત્મા જેને સ્પષ્ટ દેખાતો નથી, અનુભવમાં જુદા અસંગ ભાસતો નથી, હું પરથી જુદો, અસંગ, શુદ્ધ આત્મા રજ-કણ માત્રથી જુદો છું તેનું જેને લક્ષ પણ નથી અને દેહાધ્યાસ વર્તે છે તેને સ્વપ્નામાં પણ ધર્મની ગંધ નથી. હું રજકણ દેહાદિ રાગદ્વેષ વગેરે પરદ્રવ્યથી છૂટો અખંધ છું, એવું તેને સમજાયું નથી તો પછી સાચું સુખ ક્યાંથી થાય? જેને પરમહિત કરવું હોય તેને ખુબ સત્-સમાગમ અને વૈરાગ્ય વધારવો. પણ જ્ઞાન વૈરાગ્યના જેને કાંઈ ઠંકાણા નથી, વિષય ક્ષાયમાં દેહાદિ વિષયોમાં આસક્તિ છે, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને સત્સમાગમ આદિ સાધન પામ્યા વિના કથનમાત્ર નિશ્ચય પોકાર્યા કરે કે “આત્મા શુદ્ધ છે” તે નિશ્ચયાભાસી છે. જરીક અગ-વડતાનો પ્રસંગ આવે ત્યાં અશાંતિ કલેશ દેખાય, શરીરની સગવડ-તાની ઘણી મમતા હોય, એવા દેહાધ્યાસમાં વર્તતા જીવોને સંસાર દેહાદિમાં સુખબુદ્ધિ હોવાથી સિદ્ધાંતભેદ અને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સારભૂત થતાં નથી. તેવા જીવે શાસ્ત્રમાંથી વાંચ્યું હોય કે નવતત્ત્વમાં આત્મા સર્વથી જુદો છે, જડ મન ઇન્દ્રિયથી જુદો છે, એમ વાતો કરે, પણ જ્યાં શરીરને કંઈ અગવડતા જણાય ત્યાં આલસવિલસ થાય છે, મુંઝાઈ જાય છે. પણ ભાઈરે! તું કહેતો હતો ન કે હું પરથી દેહથી જુદો છું. શાસ્ત્રજ્ઞાનની ઓથ લઈને જેણે દેહાદિની મમતા ઘટાડી નથી, આત્મામાં અંતરંગ દેહભાવ, મમતા વર્તે છે અને કહે કે અમને સ-મ્યગ્દર્શન છે, તે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ કરે છે, પોતાના આત્માની ઘાત કરે છે, તેને નિશ્ચયનું ભાન નથી. માટે પ્રથમ તો રાગદ્વેષ અને દેહાદિ વિષયોમાં આસક્તિનો ઘટાડો કરવો. બહારના સંયોગમાં ઘટાડાની વાત નથી; રાગદ્વેષનો ઘટાડો એટલે મમતાનો ત્યાગ અને અંતર વૈરાગ્ય જોઈએ; સાચી જિજ્ઞાસા (સુસુક્ષ્મતા) ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. કોઈ શાસ્ત્રના શબ્દો ગાળી રાખે કે આત્મા આવો છે વગેરે મનમાં ધારી રાખે અને માને કે હું જ્ઞાની છું પણ તેથી કાંઈ પરમાર્થ જ્ઞાનીપણું આવતું નથી. આમોદ્દાનની રેકડ પણ આત્માની વાતો ઘોલી જાય તેથી ચેતનને ગુણ શું? ચેતન પદાર્થ આત્મા પરથી ત્રણેકાળ નિરાળો છે, જડના

રજકલો સદાય જડમાં છે, જડથી અને જગતથી સદાય નિરાળો છે, એ અભિપ્રાય સાચા પુરૂષાર્થ સહિત લાવ. એવી ઝોગખાણ નહિ અને નિશ્ચય માત્ર પોકારે તે નિશ્ચય સારભૂત નથી. જેણે અનંતકાળના ભવનો ભય જાણ્યો છે તેને તો એકલો ચેતન ઘોળાયા કરે, માટે વાતો નહિ પણ પુરૂષાર્થ લાવ. અંદરથી ચેતન્યર્પિત માલ કાઢ, અને હું અમરે હું શુદ્ધ હું એવી યથાર્થ સાક્ષી લાવ. આ ચાર ગાથામાં ઘણું મનન કરવા જેવું છે. પરમાર્થ તત્ત્વ પોતાથી સમજાય તેમ છે. નિશ્ચય અને બ્યવહાર બેઈ જેમ છે તેમ યથાસ્થાને સમજે તોજ દષ્ટિ સાચી છે. આમાં કંઈ કોઈના ગમ્મમત પક્ષના વિરોધની વાત આંધી નથી પણ સત્માર્ગના હુકારની વાત આવી છે. બાહ્યની ક્રિયા ઉદ્ધય પ્રમાણે ધયા વિના રહે નહિ. તેર આત્મા કરે નહિ; સંપ્રદાયમાં તથા સમાજનો મોટો વર્ગ માને છે તેનાથી આ બીચું કહીએ છીએ. જેને સમજવું હોય તે સાચું સમજે. આ નગ્ન સત્ય કોણ સાંભળે! કોને કહેવું! પરમાર્થની ત્રણેકાંગે દુર્લભતા છે. જેને પરમાર્થ પામવાની ઝંખના છે તે જ અપૂર્વ ન્યાયના બહુકાર સાંભળે. હજી વર્તમાનમાં પશુ ધર્મકાળ છે, જિનશાસન ત્રિકાળ જયવંત છે, વીતરાગ શાસન જે છે તે અસૌકિક છે. વેશવાડાની કલ્પના એ પરમાર્થને સાધક નથી. અંદરથી (આત્મામાંથી) ન્યાયનો સહજ બહુકાર આવે કે જે આત્મ તત્ત્વ અનંતજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તે આમજ છે. હું આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદનો ધન હું, એવો નિઃસંદેહ નિર્ઘંચ સ્વયં આવે તેજ અદ્વાની દૃઢતા છે. તેમાં કોઈને પૂછવા જવું નહિ પડે. આત્માનો માર્ગ સાધક (સાધન) સાધ્ય બધુંય આત્મામાં છે. શુભરાગ, પુદ્ગલ પાપ તથા દેહાદિની ક્રિયામાં તથા કોઈ વેશવાડામાં જ્ઞાનગુણનો અંશ નથી. આ ત્રણેકાંગે સિદ્ધ થયેલી વાત છે. વર્તમાનમાં સ્વચ્છંદ પ્રતિબંધનું જોર ઘણું હોવાથી તેને આ નગ્ન સત્ય કેમ બેસે? જે અનંતકાળની અ-જાણી વાત છે તેની યથાર્થતા ત્યારે સમજાય, કે જ્યારે સત્ત્વ બહુ-માન આવે, સત્નો વિનય આવે, બધું પોતામાંથી જન્યત થઈ આવે તો પોતાની યથાર્થતા સમજાય. વાણીમાં બધું કહી શકાય નહિ, પણ જે કહીએ છીએ તે પ્રમાણ છે, એમ સમજો. હજી કાળ સારો છે. તેથી અસૌકિક સ્વભાવ અને પ્રકૃતિનો ધોગ એવા ભજી ગયા છે કે

યજ્ઞા ઘણા ન્યાય આવે છે. બાહ્યદૃષ્ટિથી જોનારને સમજવું કહ્યું પડે
 તેમ છે. સાચા જિજ્ઞાસુના હૃદયોમાં સત્ત્વું બહુમાન છે. કાળ એવો
 સારો આવ્યો કે સમયસાર અને સાધે રહેલું યોગબળ, પૂર્વના બળવાન
 સંસ્કારો, અને સાક્ષાત સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા સહિત, સત્પદ્મની
 પડપણા, જેમ છે તેમ કહેવાય છે તે નિઃશંકપણે સમજો. અહીંથી
 હવે બીજું કંઈ તેમ નથી. ત્રણેકાળના જ્ઞાનીને જે કહેવું છે તેજ
 પરમાર્થની પડપણા છે. સામાન્યબુદ્ધિથી ન સમજાય તો મધ્યસ્થ-
 પણે વિચાર કરજો, ના ન પાડજો. સાક્ષી જોઈએ તો તે આત્મામાં
 છે. અનંતશક્તિ દરેક સમયે સંપૂર્ણ ભરી પડી છે. શ્રી અમૃતચંદ્રા-
 ચાર્ય કહે છે કે, ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા જ તારી રક્ષા કરશે, મારે
 તેને દેખ, એ વિના બીજું કોઈ સહાયક નથી. પોતાની તૈયારી જેવી
 હોય તેવું નિમિત્ત હોય. પણ આ બધી વાતો સંપ્રદાયના આશ્રહ-
 વાળાને નહિ બેસે. જેને નિમિત્તથી (નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિથી) વાત બેઠી
 હોય તેને એમ લાગે કે આ તે શું વાત કરે છે? આવું માનશું તો
 લોકો ગાંડા કહેશે પણ હા, વાત સાચી, સંસારના ગાંડા ખરા. કારણકે
 અત્રે સંસારના ભવભ્રમણના નાશની વાત છે. મોક્ષમાર્ગમાં તો ઉપા-
 ધિનો અભાવ થાય, વીતરાગદ્વેશ પ્રગટ થાય; વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગ-
 વાન તીર્થંકર પ્રભુના પંથમાં ત્રિકાળ એકજ ન્યાય હોય. વર્તમાનમાં
 પંચમહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મુનિધર્મ નિર્ધ્ય નગ્નદેશમાંજ પ્રવર્તે છે.
 લાખો સંત મુનિયોનાં ટોળાં મહાવૈરાગ્યવંત વીતરાગદ્વેશ સાધે છે.
 ધન્ય તે ઉત્કૃષ્ટ ધર્મકાળ, એ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર, સાક્ષાત્ શ્રી તીર્થંકર
 ભગવાન, એ મહિમાની શી વાત? ત્યાં સદાય નિર્ધ્યધમાર્ગ છે.
 ત્રણેકાળ એકજ પ્રકારનો નગ્નવેશ અને પડપણા છે, નિર્ધ્યધર્મ
 જયવંત વર્તે છે. એ વાત અનેકવાર કહી છે. જ્યાં સાચો પંથ હોય
 ત્યાં એકજ મત હોય. એટલે શ્રીમદે કહ્યું છે કે ગચ્છમતની કલ્પના
 છાડીને આત્મામાં આવો, એટલે તદ્દન નિષ્પરિશ્કલ વીતરાગનો ધર્મ
 અને વેશ શું હોઈ શકે તે પોતાની મેળે સમજાશે. તે વેશ લિંગાદિ
 વ્યવહાર છે. તેનાથી મોક્ષ નથી, પણ આત્મામાં મોક્ષ અવસ્થા છે
 તેજ પ્રગટે છે, અને તેથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ ગાથામાં નિશ્ચય વ્યવહારની સંધિ છે. ગચ્છમનની કલ્પના તે કંઈ સદ્વર્ત્તવાર નથી. દેહાધ્યાસ વર્તે, વિષય ક્યાયનો ઘટાડો નહિ, અંતર વૈરાગ્ય નહિ અને નિશ્ચય ક્થન સાંભળીને સ્વચ્છંદમાં પ્રવર્તે તે નિશ્ચય નથી, સાંભૂત નથી. પણ અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ વીતગંગ ભગવતોએ કહેલો આત્મધર્મ તેજ વિજ્ઞાન જ્યવંત છે. ૧૩૩.

અનંતજ્ઞાનીઓએ પરપેલો ધર્મ જ્યવંત ॥ એમ અહીં કહે છે:-

આગળ જાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;

થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહીં કોય. ૧૩૪.

પરથી ભિન્ન શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ મહા, જ્ઞાન, અને જ્ઞાન-મય ચારિત્રની સ્થિરતા તેજ રતનત્રયમય મોક્ષમાર્ગ છે. ત્રણેકાળમાં બંધા જ્ઞાનીઓ એકજ પ્રકારે મોક્ષમાર્ગ કહે છે, અંતરંગ પરમાર્થ સ્વરૂપ અને તેના સાધનમાં કોઈ બીજો પ્રકાર હોય નહિ. શિષ્યની યોગ્યતા જે પ્રકારની હોય તે એકને જ્ઞાની વાત કરે. વૈરાગ્યની જરૂર દેખાય ત્યાં યોગ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ શ્રુત્ય કહે, નિમિત્ત ઉપર વજન આપીને કેવળ વ્યવહારમાં અટકતો હોય તેને નિશ્ચય પરમાર્થ સમજાવે. એ બધું કહેવાનો આશય પરમાર્થ એકજ હોય; પણ માર્ગભેદ ન હોય. કોઈ જીવને અધિક પક્ષનો આગ્રહ હોય તો પ્રથમ તેને તે પરમાર્થ તત્ત્વ સમજવાનું કહે. પણ એકદમ તેનો નિવેધ ન કરે. વળી કોઈ એકાન્ત નિશ્ચયાભાસમાં સ્વચ્છંદમાં પડ્યો હોય તેને પુરુષાર્થ કરવાનો વ્યવહાર બતાવે, કોઈ એકાન્ત વહેવારમાં પુણ્ય કરણી કરીને ધર્મ માનતો હોય તેને કહે કે, “દૃષ્ટિ સહિત જ્ઞાનનો જ પુરુષાર્થ કાર્યકારી છે, બાહ્ય જોગ ક્રિયાકાંડનો” મમત્વભાવ છાડવીને સ્વરૂપને સમજવાનો ઉપદેશ આપે. આત્મ સાધનમાં, પરમાર્થહેતુમાં, સાધન સાધ્યમાં ફેર હોય નહિ. પરમાર્થભૂત વ્યવહારમાં ક્યાંય મતભેદ ન હોય. પરમાર્થ સૌનો માર્ગ=(આત્મધર્મ) એકજ છે. એટલે જે પરમાર્થમાર્ગ પામે તેને એકજ જાતનો વ્યવહાર હોય. તેની ભૂમિકાની યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવહાર હોય એવો કુદરતી ક્રમ

છે. કોઈવાર સદ્ગુરુનો વિનય ભક્તિ ઉપર બહુ વજન હોય, અને કહે કે સંત ચરણ આશ્રય વિના આત્માને ગુણ ન થાય, માટે ગુરુની સેવા કરવી. વળી એમ પણ કહેવાય કે કોઈના આશીર્વાદથી કલ્યાણ ન થાય, દેવ, ગુરુ તો પર છે, શાસ્ત્ર પાનાં જડ છે માટે પરાશ્રય-પણું છાડ. આત્માનું સાધન-પુરૂષાર્થ આત્મામાં જ છે, આત્માથી સિદ્ધિ નથી, પરંતુ ગ્રહણત્યાગ આત્મામાં નથી તે નિશ્ચય. વસ્તુસ્વરૂપના સ્વભાવનું વર્ણન જેમ છે તેમજ કહેવાય; પણ એ જાતનો સ્વાનુભવ ન લાવે અને પુરૂષાર્થ ન કરે, તેને શ્રી ગુરુ હિતબુદ્ધિથી વ્યવહારનો ઉપદેશ કહે, અને સમજાવે કે, અકષાયદષ્ટિએ તીવ્રકષાય યાત્રીને પુરૂષાર્થ કર. રાગ રળતાં અશુભ નિમિત્તનો ત્યાગ થયા વિના રહે નહિ, માટે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, વિવેક સત્સમાગમની જરૂરીઆત છે, તેમ જણાવે. માટે ‘સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા નિમિત્ત કારણમાંય.’ એમ કહ્યું છે. સદ્ગુરુ સમાગમ બહુ ઉપકારી છે, એમ નિમિત્ત ઉપર પણ વજન હોય. માટે જે જેમ છે તેમ વિવેકથી સમજવું જોઈએ.

જિનદશા=શુભ અશુભ રાગ ઈચ્છા રહિત વીતરાગ સ્વભાવનું આચરણ, તેજ અંતરંગ પરમાર્થમાં મૂળ કારણ છે; અને તે અંતર અનુદાનવડેજ પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષદશા પ્રગટ થાય છે. ૧૩૪.

હવે મુમુક્ષુનું ઉપાદાન અને તેને નિમિત્ત કેવાં હોય તે કહે છે:-

સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાંય. ૧૩૫.

“જે સમજે” તેમાં દર્શનમોહનો નાશ આવે છે. “તે થાય” તેમાં ચારિત્રમોહનો ક્ષય તથા સર્વ કર્મનો નાશ કહ્યો છે. જેમ સોનું એકજ જાતનું છે, પણ લાલ, પીળાં લીલાં આદિ રંગવાળાં કપડાં ઉપર મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ વગેરેના ચિત્રો તેના ઉપર લપેટી લીધાં હોય, તેને આ મનુષ્યના આકારવાળું સોનું, દેવના આકારવાળું સોનું, પશુ પક્ષીનાં આકારવાળું સોનું એમ ઉપચારથી કહેવાય. પણ અંદર સોનું સળંગ જુઓ તો એકજ જાતનું છે, તેમાં ફેર નથી. તેમ આ સંસારમાં મનુષ્ય, દેવ, નારકી, તીર્થંચ આદિ ચારગતિ કર્મના સંયોગે

મરીરના આકાશ ઉપરથી ઉપચાલે કહેવાય કે આ મનુષ્યનો જીવ, આ દેવનો જીવ, આ નારકીનો જીવ, આ તીર્થંચનો જીવ, પણ ખરીરીતે (નિશ્ચયે) જીવ જાતિ અપેક્ષાએ તમામ સમાન છે. દેહ દીઠ દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, આત્માનો દેહ અરૂપી જ્ઞાનઘન છે. શક્તિરૂપે બધા જીવો સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે. જો આ દેહમાં રહેલો આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ ન હોય તો તે મુક્તિ (સિદ્ધિ) થાય નહિ. જે ન હોય તે નત્રું ન થાય તે સિદ્ધાંત છે. મારે શક્તિપણે પૂર્ણ પરમાત્મા જેવું દરેક જીવનુ મામર્થ છે.

‘જે સમયે તે થાય’ શુદ્ધતા જાણે, માને, અનુભવે અને તે જાતનો પુરુષાર્થ કરે તો અવ્યય શુદ્ધતા પ્રગટ થાય. અભવી જીવો પણ શક્તિપણે સિદ્ધ મમાન છે, છતાં તેમાં સદાય હીનતા એ પ્રકારની છે કે, તેને આત્મવર્મ ન પ્રગટે, મોક્ષ ન થાય; છતાં દરેક આત્માનો વાસ્તવિક સ્વભાવ પૂર્ણ શુદ્ધ અસંખ્યાન પ્રદેશી કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ આનંદઘન છે, ચિત્તનઘન છે, અવિનાશી આનંદમૂર્તિ છે. છે તે સદાય છે તે સ્વાધીન પુરુષાર્થથી પ્રગટ થાય છે. “આત્મ પરમાત્મ નિષે, શક્તિ વ્યક્તિ ગુણભેદ, નહિતર ઉભય મમાન છે, કર નિશ્ચય તજ ખેદ.” સ્વભાવમાં કંઈ ફેર દેખાતો હોય તો રાગ, દ્વેષ, મોહ અને પુણ્ય પાપની પ્રકૃતિના કાણે છે. આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવે, શક્તિએ, ભક્તિએ સમાન છે. સંખ્યાએ ભુદા સ્વતંત્ર છે અભવી જીવનું દૃષ્ટાંતઃ- સુવર્ણપાપાણમાં જે જાત આવે છે. કનકપાપાણ અને અંધપાપાણ, તેમાં અંધપાપાણમાં સુવર્ણરજ એવી દ્રઢ લેખાયેલી છે, તેમાં ગમે તેવો અગ્નિ આદિનો પ્રયોગ કરવામા આવે છતાં શુદ્ધ સુવર્ણ ભુદું ન પડે; તેની રાખ થઈ જાય અંધપાપાણમાંથી મોત્રું ભુદું પાડવા માગે તોપણ ભુદું પડે નહિ, છતાં તેમાં સુવર્ણપણું છે, તેમ અભવી આત્મામાં મોક્ષસ્વભાવ સિદ્ધત છે પણ એ અંધપાપાણવત અપ્રગટ છે; તેનો આત્મવર્મ કદી પ્રગટે નહિ. આત્મામાં અને પરમાત્મામાં જાતિ સ્વભાવે ફેર નથી; એકની અવસ્થા સિદ્ધિ સમાન ખીલે છે, ત્યારે એકની શુદ્ધ અવસ્થા ન ખીલે. મારે એક જાત ભવ્ય અને એક જાન અભવ્ય, એ વાત ઘણા ન્યાયથી કુશિલ આગમ પ્રમાણથી

ત્રિકાળ સિદ્ધ થયેલી છે. અલ્પવી જીવને રાગદ્વેષ અને શુભા-
 શુભ પરિણામમાં એકતનુબુદ્ધિની ગાંઠ છાડવાનું વીર્ય ઉપડતું નથી.
 જેમ કોરડુ મગ, ચડે નહિ વાંધ્યાને પુત્ર ન થાય. એ જાતના જડના
 પરમાણુનું પરિણમન છે. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય, તેનાથી સિદ્ધાંત
 સમજી લેવો. વળી કુદરતી ક્રમ એવો જ છે કે એ વસ્તુ પ્રતિપક્ષી
 ત્રિકાળ છે. સંસાર અને મોક્ષ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, ભવ્ય અને અલભ્ય,
 જડ અને ચેતન, મુખ અને દુઃખ વગેરે પ્રત્યક્ષ જણાય છે. વળી
 લાયક પ્રાણીને પુરૂષાર્થ ઉપાડવા માટે, બોધ લેવા માટે આ અલ્પવી
 જીવોની જાત એક નિમિત્ત છે. તેની વાત સાંભળતાં તેને પોતાનામાં
 હીનતા ન દેખાય. બેહુદ સ્વભાવ સન્મુખ થઈ પુરૂષાર્થ ઉપાડે કે હું
 પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાયક છું, એ ભાનદ્વારા રાગદ્વેષ, પુણ્ય પાપમાં અટકે નહિ,
 મુંઝાય નહિ. જગતમાં અતિ અલ્પ સંખ્યામાં અલભ્ય જીવો છે. જે
 લાયક (ભવ્ય) છે તે આવું સાંભળે છતાં પોતાને તેની શંકા ન આવે,
 પણ પોતામાંથી પુરૂષાર્થ ઉપાડીને હું સિદ્ધ, મુક્ત થઈ જાઉં એવો
 ઉત્સાહ આવે. પોતાનું બેહુદ સામર્થ્ય સમજે એટલે સળંગ જ્ઞાનમાં
 ક્યાંય અટકે નહિ, અને પૂર્ણતાના લક્ષે પુરૂષાર્થ ઉપાડે; એમ નિઃસં-
 દેહ તત્ત્વ ચેતન્યના જ્ઞાનની બલીહારી છે. સાચું સમજનારને માટે
 કેટલો અવકાશ છે તેનો આ ન્યાય છે. સિદ્ધના જ્ઞાનમાં અલભ્ય
 જાતના જીવો અલ્પ છે, તે સાચી વાત છે, તેમ જાણીને પોતે રાગ-
 દ્વેષમાં ન અટકતો શીઘ્રજ યથાર્થ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં રક્તો પુરૂ-
 ષાર્થ કરે છે. સર્વજ્ઞ-પ્રભુ એમ કહે કે આ ભવ્ય જીવ છે, સામે લાયક
 જીવ “લહી ભવ્યતા મોટું માન” દ્રવ્ય નિર્લેપે (સત્ સન્મુખ થઈ)
 સ્વીકાર કરે અને કહે કે હા ? હું પરમાત્મા જેવડાજ છું. એમ ધારણા
 વિના સહજ અંદરમાંથી હકાર લાવે કે હું સિદ્ધ છું. વચ્ચેનો કાળ
 કાઢી નાખો તો કર્મોપાધિ છેજ નહિ. આત્માના અર્ચિત્ય પુરૂષાર્થની
 આ મહિમા છે. આત્મા અકારણીય તત્ત્વ છે, સ્વયં સ્વાધીન છે, છતાં
 તે નિમિત્તનો ઉપકાર સમજે છે. જે પોતાની પાત્રતા સમજે, મેળવે
 તે જ સિદ્ધ પરમાત્મા થાય. તેથી કહું કે ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ
 જે સમજે તે થાય,’ “સિદ્ધ સમ” શક્તિ, વ્યક્તિના ન્યાય અનેક
 પ્રકાર છે. એકે તો પોતામાં પાત્રતા (તૈયારી) વડે સત્પુરૂષનો યોગ

મેળવે અને સર્વજ્ઞ પરમાત્માની શ્રદ્ધા કરી અપૂર્વ—વિરોદ્ધાસવર પ્રત્યક્ષ આત્મજ્ઞાન પામે. બીજી વાત—વળી કોઈ સર્વજ્ઞના મુખમાંથી તું બબ્બે છે એમ સાંભળી પોતે ભાવથી ઉછળીને અંદરથી હ્રાર લાવે કે હા આમ જ છે. “છ” ની હા આવી તે પુરુષાર્થ ઉપાડતો સ્વભાવ સન્મુખ વ્યક્તિ આવે છે. તે ધર્માત્મા ઇશ્વરજીવ હોવા છતાં ભાવી નયે સિદ્ધ છે, કારણકે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાંથી વ્યક્તિકાળ નીકળી ગયો છે.

ત્રીજી વાત—કેવળજ્ઞાનીએ કહ્યું કે આ જીવ બે ભાવે મોક્ષ જવાતો છે, તે પછી ભાવી નયથી સિદ્ધ જ છે. તે સાંભળનાર ભાવથી ઉછળીને વર્તમાનમાં જ હું પૂર્ણ છું એ લક્ષે પોતામાં સ્થિર થઈ શુદ્ધ પર્યાય ઉઘાડીને યથાર્થ નિર્ણય લાવે કે હું ત્રિકાળ આવો જ છું. એમ ઘણા ન્યાય છે તેથી કહ્યું કે ‘જે સમજે તે ધાય’ આ સર્વવ્યાપક સૂત્રું છે. જે લાયક હોય તે સમજે. સમજે એટલે શુદ્ધ પર્યાયને ઉઘાડે (પૂર્ણતાને લક્ષે સાધક સ્વભાવ પ્રગટ કરે) દ્રવ્ય સ્વભાવ નિત્ય શુદ્ધ છે, તેમાં શુદ્ધ સિદ્ધ અવસ્થા શક્તિરૂપે અનાદિની છે, નવી નથી. સિદ્ધ સમાન તે સહજ શક્તિ છે, એ રીતે પ્રગટ જાણે અને ઉપાય સમજે તેને પ્રગટ ધાય છે. “તે ધાય” તેમાં ઉપાદાનનું સામર્થ્ય કહ્યું, તેમાં નિમિત્ત કારણ સદ્ગુરુની આજ્ઞા છે. સદ્ગુરુએ કહેલ વીતરાગદશાનો વિચાર કર્યો તે ચારિત્ર, તે જ્ઞાનબળનો પુરુષાર્થ છે. એમ બે કારણો કહ્યાં. એક મુળ કારણ અને બીજું સહકારી બહિરંગ કારણ. તે અખંડ સત્ સાધન એટલે સદ્ગુરુ, સત્દેવ, સત્શાસ્ત્ર તે નિમિત્ત સાધન ■ પછી તે ક્યાંકે કે સાચી દષ્ટિ સહિત પુરુષાર્થ હોય ત્યારે. જેમ કુદ મૂળ કારણ એટલે તેની સહજ ઉપદાન શક્તિ છે, તેના પોતાને આધારે આવો બનવાની તેમાં સ્વભાવિક શક્તિ છે. તે યોગ્યતા થયે સ્વયં આવારૂપે પરિણમે છે. પાણીનો લાગ બળી જાય છે. એમ સિદ્ધ થવાનું મૂળ કારણ તો જીવ દ્રવ્ય સ્વયં છે. તેનું કારણ સ્વતંત્ર શક્તિરૂપે છે, સિદ્ધપદરૂપ પર્યાય છે. છે તેનું વ્યક્ત કરવું તે કાર્ય પોતાના આધારે છે. તેની યોગ્યતાનો પુરુષાર્થ જીવે ક્યો એટલે જ જાતનો વ્યવહાર અને સત્સમાગમ આદિ નિમિત્ત હાજર હોયજ હોય. આ ગાથામાં

ઘણા ન્યાય છે. તેમાં એમ પણ આવ્યું કે:-અનંત જીવો છે, એક નથી. બધા જીવોમાં સ્વાધીનપણે બેહુદ સામર્થ્ય છે, વળી બધામાં સરખી શક્તિ છે. સમજનાર ભવ્ય કહ્યા, નહિ સમજનાર અભવ્ય પણ કહ્યા, સદ્ગુરુ કહ્યા, મોક્ષમાર્ગ કહ્યો. જિનઆજ્ઞા વીતરાગદશાનો વિચાર ચારિત્ર કહ્યું. એમ ઘણા ન્યાય સમાય છે; છતાં ઘણું કહેવાનું રહી જાય છે. જે વખતે વાણીનો યોગ તથા બધા જીવોના પુણ્ય, જે પ્રકારે હોય તેવો વાણીનો યોગ હોય. હવે વિહાર કરવાનું નજીકમાં હોવાથી ટુંકામાં કહેવું પડે છે. આ બધા ન્યાયો ઉપર ઘણા ઘણા વિચાર કરજો મોક્ષનોમાર્ગ જે અત્રે ઘણા દિવસથી કહેવાય છે તે જ સનાતન નિર્ઝંઘમાર્ગ છે. એ ત્રણેકાળે એકજ માર્ગ છે. નિશ્ચય વ્યવહારની સંધિવાળો તે માર્ગ છે. બધી બાબતના સરખા ન્યાયના પડખા જે મેળવી લે તેને સાચું સમજાય છે, અને તે સમજવાની શક્તિ બાળગોપાળ બધા જીવોમાં છે. સંસાર પણ અનંતકાળ રહેશે. મારે સાચું તત્ત્વ નહિ સમજનારા જીવો પણ છે. દરેક આત્મામાં બેહુદ અનંત શક્તિ સ્વાધીન છે. પણ જ્યારે તે જેટલી પ્રગટ કરવા માગે ત્યારે તેટલી પ્રગટ થાય છે. પુરૂષાર્થ અને પાત્રતા તૈયાર થયે નિમિત્ત પણ હાજર હોય છે તેનો વિવેક અને વિચાર કરનારા પણ હોય છે. અનંત જીવ સંસારથી મુક્ત સિદ્ધ પરમાત્માપણે સ્વતંત્ર છે અને અનંત જીવ સિદ્ધ થશે. સમ્યકશ્રદ્ધા, જ્ઞાન, સતસમાગમ, સંયમોદિ મોક્ષ-માર્ગ વર્તમાનમાં પણ છે, એમ ઘણા ન્યાય આ ગાથામાં મનન કરવા જેવા છે. પોતાથી બધું સમજવું પડશે, જાતે પ્રયત્ન કરે તોજ ગુણ થાય. મારે નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિ રહિત દેહોદિ પરભાવોનો પક્ષ અને લક્ષ તણ પુરૂષાર્થ સહિત સાધક જીવ આત્મધર્મમાં વર્તે છે. અને તેવોજ નિશ્ચય અને આશ્રય સાચો માર્ગ છે, છે તે ત્રિકાળ છે. આ ગાથા બહુ ગંભીર છે આ ગાથામાં પણ આખી આત્મસિદ્ધિનો સાર-હએ પદ સમાઈ જાય છે. ૧૩૫.

ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;

પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬.

જીવો! યથાસ્થાને જેમ જોઈએ તેમ કમળદ્વ ગાથાની રચના

કરી છે. સદ્ગુરુ આજ્ઞા આદિ આત્મ સાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે.
 સત્દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, મત્ત્વર્મશાસ્ત્રની ભક્તિ આદિ ઈષ્ટ
 નિમિત્તમાં બહુમાન થવું, તે પોતાનું બહુમાન છે. ધર્મીમાને એ
 પ્રસંગ સહેજે થયા વિના રહે નહિ. પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય ત્યાં-
 લગી બહુમાન થયા વિના રહે નહિ. એ શુભ વિકલ્પ પાછળ અર્થ
 સત્ સ્વરૂપની આરાધનાનો પુરૂષાર્થ વર્તે છે. મુનિ ગણધરે જે ચાર
 જ્ઞાનના ધણી છે તે પણ ગુરુ ભક્તિ કરે છે, એવી સાધકની મહિમા
 છે. વર્તમાનમાં મહાવિદેહક્ષેત્રમાં શ્રી સીમધર સ્વામી પરમાત્મા
 તીર્થંકર ભગવાન બિરાજે છે, ત્યાં ગણધરદેવ, સતોના નાયક તીર્થ-
 ક્ષેત્રના વચ્ચર છે. તે પણ ભક્તિ વિનય સહિત સર્વજ્ઞ પ્રભુનો આદર
 બહુમાન કરે છે; કારણકે તેમાં પોતાનો (સત્નો) પરમાર્થરૂપ મહિમા
 છે. પોતાને ઉચ્ચેશું જ્ઞાન અનંતમે ભાગે છે. વીર્થ પણ અનંતમે ભાગે
 છે. કેવળજ્ઞાની ભગવાન કરતાં પોતામાં જ્ઞાન, દર્શન, મુખ્ય સ્થિરતાનો
 ઉઘાડ અનંતમે ભાગે છે. તે ગણધરદેવ મહાન યોગબળના સ્વામી
 છે, મહાપુન્યવંત છે, એવા ગણધર દ્વાદશાંગકૃતધર; ચરમ શરીરી હોવા
 છતાં મદ્ગુરુનું મહામાન કરે છે. તે તીર્થંકર ભગવાનના વચ્ચર છે.
 અને સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકર પ્રભુ ત્રણલોકના નાયક કહેવાય છે.
 “ધર્મચર ચાઉરંત” = ધર્મમાં ઉત્તમ અને ચારગતિનો અંત કરનાર
 ધર્મનાયક, ધર્મચક્રવર્તી તીર્થંકર ભગવાન છે. તેમનાથી નીચલી પદ-
 વીના ધારક સતોના નાયક ગણધરદેવ, સર્વજ્ઞ ભગવાનનું અને તેમની
 વાણીનું બહુમાન કરે છે, કે અહો? કન્ય પ્રભુ? “અપુ વયજા”
 આપની વાણી અપૂર્વ છે. પોતાને ચાર જ્ઞાન પ્રગટ્યાં છતાં હજી
 પરોક્ષતા છે, તેથી પોતાનો પુરૂષાર્થ ઉપાડીને જ્ઞાતા જ્ઞેય, જ્ઞાન એકાકાર
 સ્થિર થઈ નિર્વિકલ્પ આનંદ અનુભવે છે સ્થિરતા છુટી જતાં ભક્તિ
 કરે છે, અવજ કરે છે, તો પછી જે જીવોને અંશમાત્ર ગુણ પ્રગટ નથી
 ને ઉપાદાનનું નામ લઈને (ભાવ નહિ), કોઈ કથન માત્ર ધારી રાખે
 અને સત્ સાધન સમયા નિમિત્તનું બહુમાન આદર ન કરે તો ભવમાં
 મુકે. પણ જે અંતરની ધ્યાર્થ અદ્વા જ્ઞાનનો ભાવ લે તો સદ્ગુરુ
 મક્તિ વીતરાગ દેવ, અને સત્ શાસ્ત્રાદિ નિમિત્તનો ઉપકાર માને જ.
 સત્ સાધનનું બહુમાન વિનયપૂર્વક કરે છે; જેટલે અંશે શુદ્ધભાવ

ઉઘડ્યા તેટલે અંશે નિમિત્તનું અવલંબન જૂટી જાય છે. અને ત્યાં નીચેનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે:—“ઉપાદાનનો ભાવ લઈ એજે તજે નિમિત્ત, પામે તે સિદ્ધત્વને ન રહે સંસારમાં સ્થિત” પણ જ્યાંલગી સ્વભાવમાં સ્થિર થયો નથી ત્યાંલગી નિર્માનપણે નિમિત્તનો ઉપકાર સ્વીકારે છે, ભક્તિ સ્વાધ્યાય વગેરે કરે છે. પણ કોઈ પુરુષાર્થ કર્યા વિના હું સિદ્ધ પરમાત્મા છું, એવું નામ લઈને સાચા નિમિત્તનો અનાદર કરે, સ્વસ્થ દે માને, કે એ બધાં પર છે તેનાથી મને પ્રયોજન નથી, તે સત્ સાધનને દૂર કરે છે, તેથી તે પોતાના સ્વરૂપની અ-શાતના કરે છે. નિમિત્ત હોય છે પણ નિમિત્તને આશ્રિત ઉપાદાન નથી, એમ હોવા છતાં, જાણવા છતાં સમકીર્તિ ધર્માત્મા તેનો વિવેક સમજે છે; અને સમજીને તેનું બહુમાન કરે છે, કારણકે તે ઉપકારી છે. ઉપાદાન પોતે સ્વાધીન છે; છતાં ગુણી ગુણવંત નિમિત્તનો સ્વીકાર કરે છે. ઉપાદાનનો અર્થ:—ઉપ=રામીપ, આદાન=બહુવું. જે સમીપ કારણથી કાર્યને બ્રહ્માય તે ઉપાદાન છે. ગુણ પ્રગટ્યો તેમાં નિમિત્તનું બહુમાન આવ્યા વિના ન રહે. નિમિત્ત કાંઈ બીજા દ્રવ્યનો ગુણ પ્રગ-ટાવી દે નહિ. જે એમ હોય તો જ્ઞાની પાસે બધા જીવો ધર્મ પામી જાય, પણ તેમ થતું નથી. જ્યારે સત્ની સમજણ અને સમજણનું કાર્ય આવે ત્યારે સદ્ગુરુ નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે. મુમુક્ષુ પોતાના ઉપાદાનને જાગૃત કરીને ઉપકાર સ્વીકારે ત્યારે નિમિત્ત કહેવાય છે. જેમ માટીમાં ઘડા થવાની મૂળશક્તિ અને યોગ્યતા છે, પણ કુંભાર તે ઘડાનું નિમિત્ત કારણ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે માટીપણું પલટીને ઘડાપણે જે યોગ્યતા હતી તે પ્રગટી, ત્યારે; તેમ આત્મા નિમિત્તથી જાગે નહિ પણ પોતે તૈયારી કરે તો નિમિત્ત હાજર હોય જ. ઉપાદાન શક્તિ સ્વસત્તામાં સ્વાધીન છે. પોતે જ્યારે પ્રગટ થવા માગે ત્યારે નિમિત્ત મળ્યા વિના રહે નહિ, તે ઉપાદાનની મહત્તા છે. આત્મા જે પ્રકારે જેવો થવા માગે—શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ, ત્યારે મૂળ ઉપાદાન શક્તિને નિમિત્ત કારણ મળ્યા વિના રહે નહિ. તેથીજ ચૈતન્યની અનંત શક્તિનું સ્વાધીનપણું જ્ઞાનીએ કહ્યું છે. જેનામાં પાત્રતા આવી છે, તેને સત્સાધન મળ્યા વિના ન રહે, એવો નિમિત્તનૈમિત્તિક યોગ છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધા થતાં રાગનો અંશ પણ ઉપાદેય નથી એમ તે સમજે

છે, તેને પુણ્યના શુભ વિકલ્પની કંઈ પલ્લ નથી. છતાં હજી અશુદ્ધ
 અવસ્થા છે તેથી આધ્યાય દષ્ટિએ કપાય યજ્ઞવાનો પુરુષાર્થ કરે છે.
 હજી પ્રસન્ન રાગ છે તેથી સત્ અને સત્સમાગમનું અદુભાન રહે
 છે. સંસારનો રાગ યજ્ઞીને સદેવ, ગુરુ, ધર્મ શાસ્ત્રાદિની ભક્તિનો
 શુભભાવ ત્યાં રહે છે. હજી વીતરાગ નથી ત્યાંસગી પૂર્ણતાના લક્ષ
 વિનય વિવેક આવ્યા વિના રહે નહિ. તે રીતે સદ્ગુરુ આજ્ઞા સત્
 સમાગમ તથા વીતરાગ ભક્તિ સ્વાધ્યાય આદિ આત્મસાધનનાં નિ-
 મિત્ત કારણ છે. આત્માના ગુણ-જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે,
 એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તેથી નામ માત્ર ઉપાદાન લઈને, જે કોઈ તે
 નિમિત્તને સદ્ગુરુઆજ્ઞા (જિનદશા) તજશે તે પરમાર્થને—સિદ્ધ-
 પણાને નહિ પામે. અને ભ્રાંતિમાં (સંદેહમાં) વર્તશે. સ્વરૂપમાં
 પ્રભાદ (અનુભવાદ) રાખવાથી સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કંઈપણ
 નહિ થાય, માટે સાચા નિમિત્તને ભણીને વિવેક સહિત પુરુષાર્થમાં
 વર્તવાથી જ કંઈપણ છે, એમ જાણવું. તલ અને તેલ-ગુચ્છો તલમાં
 નેલ છે પણ શક્તિરૂપે છે, તેનો પ્રયોગ થયે પ્રગટે છે. તેમ દરેક આ-
 ત્મામાં શક્તિપણે પૂર્ણ સિદ્ધત્વ છે, પણ તે યથાર્થ મહા જ્ઞાન અને
 જ્ઞાનના પુરુષાર્થની સ્થિરતા કરવાથી પ્રગટ થાય છે. જેમ તલને
 એમને એમ અગ્નિ ઉપર તાવડામાં નાખો તો બળી જાય, પુરી તળ-
 વામાં કામ ન આવે. તેમ પુરુષાર્થ વિના ગુણ પ્રગટવા વિના હું સિદ્ધ
 છું એમ કલ્પના કરવાથી હિત નહિ થાય, પણ અહિત થશે. માટે
 જેને હિત કરવું હોય તેણે ગુણનો આદર કરવો. દેવ, ગુરુ, ધર્મનો
 વિનય અને સદ્ગુરુનો સમાગમ કરે તો પોતાની પાત્રતાવડે અવશ્ય તે
 બધા નિમિત્તો ઉપકારી કહેવાય. અને સત્ની સમજણવડે ગુણ પ્રગટે.
 જેને ગુણ પ્રગટ્યો તેને સત્ દેવગુરુ ધર્મ, સદ્ગુરુ સત્શાસ્ત્ર વગેરેનું
 અદુભાન આવ્યા વિના રહે નહિ. માટે જે કોઈ સત્સાધન અને તેના
 નિમિત્તોનો નકાર કરે છે, કે એ તો પર છે તો તે સત્સાધનને નહિ
 પામે. અને અસત્ કલ્પનામાં, ભ્રાંતિમાં સંતોષ માની બંધમાં અટ-
 કશે. સત્ શ્રદ્ધા તથા સત્સાધનના પ્રેમ વિના તેને શકે સંદેહ રજશે
 નહિ. શુદ્ધતા સદ્ગુરુ પ્રગટાવી દશે કે આરાથી થશે, આરામાં ગુણ
 દુશે કે નહિ હોય, એમ સંદેહ રહેતાં સાચા નિષ્કૃંપ ધર્મ શક્તિ

નહિ. અને સાચા નિર્ણય વિના નિઃસંદેહ પુરુષાર્થ ક્યાંથી કરશે ?
 પોતાનો પુરુષાર્થ ઉઘડયા વિના તેને સાચો ઉત્સાહ આવે નહિ. તેથી
 “ભોક્ષમાર્ગ પામે નહિ, મટે નઃઅંતર રોગ.” શાસ્ત્ર વાંચન શ્રવણ
 પણ ઉત્સાહથી કરશે નહિ. એકવાર સાંભળ્યું કે અમારે ખસ છે એમ
 તે માનશે. જ્યાં થોડાથી ખસ માન્યું ત્યાં પોતાના જ્ઞાનને મર્યાદાવાળું
 માન્યું; વગેરે ઘણા પ્રકારની ભૂલો તેને પરમાર્થમાં આડે આવશે.
 શાસ્ત્ર વાંચન, ઉપદેશ ભક્તિ શ્રવણમાં કંટાળો, અને અનંતકાળથી
 સંસારના કામ કર્યાં તેમાં કંટાળો નથી, ભવનો ભય નથી, રોટલા
 ખાતાં ખાતાં કંટાળો આવતો નથી, તેને સાચા નિમિત્ત પ્રત્યે ઉત્સાહ
 નથી કારણકે સંસારનો પ્રેમ છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા અધુરી દશામાં છે
 ત્યાંલગી તેને ધર્મ આવશ્યક ક્રિયા અકષાયપણાના લક્ષે રહે છે. સત્
 સાધન ઈષ્ટ નિમિત્તોનું અહુમાન આવે છે. જ્યાં સત્તા તથા તેને દેખા-
 ડનાર સાધનો (ઈષ્ટ નિમિત્તો)નો આદર છે, ત્યાં તેની સમજણ અને
 વિનય—વિવેક હોય જ હોય. આ નિમિત્તાધીનપણું નથી, પણ એ તો
 નિમિત્તનું જ્ઞાન કયું છે, સાધક સ્વભાવની શક્તિનો વિકાસ કર્યો છે.
 એજ લોકોત્તર વિનયની મહત્તા છે. પુરુષાર્થ સાથે જે સદ્ગુરુ આજ્ઞા
 આદિ શુભ વિકલ્પનું આલંબન છે તે આગળ જતાં સહજ છૂટી જાય
 છે, હઠથી નહિ. શ્રીમદેકલું છે કે:—“સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના
 સ્વરૂપ લક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો, તે પણ ક્ષણક્ષણ ઘટતી જતી
 સ્થિતિમાં અંતે ધાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જો. અપૂર્વ અવસર એવો
 ક્યારે આવશે.” જેમ જેમ નિરાલંબન સ્વભાવની અંદર સ્થિરતા
 વીતરાગદશા વધતી જાય, તેમ તેમ નિમિત્તનું અવલંબન, જિન-
 આજ્ઞાના વિકલ્પ પણ છૂટી જાય છે. પ્રથમ જે આદરભાવ શુભ વિકલ્પ
 પુરુષાર્થ સાથે હોતો તે જ્યાં વિકલ્પ તૂટ્યો ત્યાં નિમિત્તનું જ્ઞાન રહી
 ગયું. અને અપ્રમન સંયમ ભાવમાં ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય એકાકારરૂપ
 શુદ્ધતામાં લીન થઈ જાય છે. એવી દશા જ્યાંલગી નથી ત્યાંલગી
 સદ્ગુરુનો વિનય, જિનઆજ્ઞાનો વિચાર વગેરે શુભ વિકલ્પ રહે છે.
 પણ જ્યાં એ નિમિત્તનો આદર નથી ત્યાં નિજગુણની અશાતતા
 વર્તે છે. મારે જેને સાચું હિત કરવું છે તેવા મુમુક્ષુ આત્માઓએ
 પ્રથમ સંસારનો રાગ યાળી રાગની દિશા બદલાવવી જોઈએ. અકષાય

અવરૂપ છે તેમા જવાની દૃષ્ટિ સહિત તે ઈષ્ટ નિમિત્તનો વિનય હોય
 ન્યાયગી સસારનો ગગ હતો ત્યાગી અઘાતી કર્મનો યોગ પણ
 એવો હતો કે વિષય ક્યાયના સયોગે જ હતા પણ ન્યારે દૃષ્ટિ
 બદલી, આત્મા શુદ્ધ છે, અસંગ છે, તૃણ, મમતા રહિત છે એવું
 વક્ત્ર થયું ત્યાગે રાગની દિશા સત્ અને સત્સાવનો ભણી, (ઈષ્ટ
 નિમિત્ત તરફ) ગયો છે, અને બહારના સયોગે પણ પરમાર્થ દેખાડે
 તેનાજ મળે છે પોતે જેવું વક્ત્ર કરે તેવોજ પ્રસંગ દેખાય અઘાતી
 કર્મ પરમાણુની ક્રિયામા આત્માનો પુરુષાર્થ નિમિત્ત ન થાય, પણ
 ઘાતીકર્મ રાગદ્વેષરૂપ મોહકર્મના ઉદયને પુરુષાર્થથી ટાળી શકાય છે,
 અને થણું કરીને બાહ્યની ક્રિયાનો શુભ જોગ તેને અનુકૂળ બને
 છે દ્રવ્યને સ્નાવીન ઉભું રાખીને આ વાત છે બાહ્યનો યોગ અનુકૂળ
 ન હોય તો અંદરમા ભાવથી અનુકૂળતા સમાધાન કરી લે પરતી
 ક્રિયા છુનને આનારે નથી, છતાં જેમ પૂર્વે અજ્ઞાનને લીધે રાગદ્વેષ એવા
 મેંબ્યા કે તેને ઊંચા પુરુષાર્થમા અનુકૂળ બહારના સયોગા નિમિત્ત
 થયા એમ દેખાય છે તેમ સત્ના લક્ષે સવળા પુરુષાર્થમા (સમજ
 હુમાં) ગુણની શક્તિ વચારના નિમિત્ત અનુકૂળ દેખાય છે નિમિત્તનો
 અવીગર તો પોતાને કરવાનો છે, નિમિત્ત બળજબરીથી ક્યા કહે છે કે
 તમે રાગ રૂગે, અથવા વીતરાગ થાય પણ છુન પોતેજ પોતાને બૂધીને
 નિમિત્તનો આશય લઈને રાગી દ્વેષી થાય છે; સવળા પુરુષાર્થમા
 (જ્ઞાનમા) વતે તો ગમે તે નિમિત્ત તેમા ઉપકારી થાય એટલેકે
 રાગ ટાળીને નિર્જરા થાય. ધર્માત્માના હાથમા શાસ્ત્રના પાના આવે
 તેમાથી પોતે કાંઈ મેળવતો નથી, પણ પોતાના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત સ-
 બધીજ પોતાનું જ્ઞાન કરે છે જ્ઞાનીને બધા નિમિત્તો ગુણમા ઉપકારી
 થાય રાગની દિશા બદલતા રજકણની નિશા બદલી એમ જોગાનુજોગ
 બાહ્યના સયોગે ઉપકારી જ થાય. એવો સહજ સ્વભાવે નિમિત્ત
 નિમિત્તિક સમર્થ છે પણ હું આમ કરું છું માટે આમ થાય છે, હાથ
 યગ ચલાવું છું માટે ચાલે છે એમ નથી નિમિત્તનેમિત્તિક સ્વતંત્ર
 બળ છે રાગની દિશા બદલતા દેવ, ગુરુ, ધર્મની બક્તિ શાસ્ત્ર
 પ્રાચીન, અવજ સ્વાધ્યાય વગેરેના સહજ નિમિત્ત બની રહે છે; તે
 મુખેશાએ ધર્માત્માને પરમાણુ અને પ્રારબ્ધ બદલાઈ જાય છે બાહ્યના

સંયોગો પણ અતુકુંજ હોય. સ્વાધીન રમત બધી. ચૈતન્યમાં જ છે. ભગવાન આત્મા રાગવડે કે જ્ઞાનવડે કંઈ જડની ક્રિયા કરે એમ કદિ સંભવતું નથી. જ્યાં પુરૂષાર્થ પ્રગટ્યો ત્યાં વાતીકર્મ તો પડતી જાય છે. તોકર્મની ક્રિયા પણ ઘણા ભાગે જોગાનુજોગ શુભ જોગમાં હોય છે. છતાં કદાપિ બહારની સરખાઈ ન દેખાય તો અંદરમાં (ભાવમાં) સરખાઈ હોય જ; અને સત્સમાગમ, સત્સાધન, પરમાર્થને પામવાનાં જે સાચાં નિમિત્ત, ગુરુ આજ્ઞા પાલન, સત્ શાસ્ત્રનો વિનય, બહુમાન તથા ગુણભક્તિ હોય જ. જે જીવ પુરૂષાર્થહીન હોય છે સત્સાધનને નિષેધે છે. તે સત્થી વિમુખ રહી સ્વચ્છંદમાં રખડે છે તેથી કહ્યું છે કે:-“ પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત. ” પોતાના નિજ ગુણને નહિ પામતો થકો તે ભ્રાંતિમાં વર્તે છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મના સાધનનો આદર છાડી દઈને તે સ્વચ્છંદમાં પ્રવર્તે છે; તે ભ્રમણાને ધુરંશે; અને જે કંઈ વિચારશે તે અજ્ઞાનમાં જ ખતવશે. શાસ્ત્રમાં આત્મા અકારક સ્વાધીન કહ્યો છે, તે દ્રવ્ય સ્વભાવને ઓળખાવવા માટે છે. એક દ્રવ્ય ઊભા દ્રવ્યને આધીન નથી, તે વાત સાચી જ છે; પણ તેથી જે ઉપકારી નિમિત્તો છે તેનો નિષેધ કરવો એવું કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ? શાસ્ત્રમાં તેનો નિષેધ નથી. માટે સાચા દેવ ગુરુ ધર્મને અવલંબી, આત્માના નિજગુણવડે પોતાના સાચા ઉપાદાનને સન્મુખ કરવું, અને પુરૂષાર્થ રહિત ન થવું, એવો શાસ્ત્રકરનો કહ્યો પરમાર્થ છે. પરમાર્થ અને વ્યવહાર જ્યાં જેમ છે ત્યાં તેમ સમજ્યા વિના મોક્ષમાર્ગજ નથી. નિશ્ચય વ્યવહાર, સાધન સાધ્ય, પુરૂષાર્થ અને પરમાર્થ, ઉપાદાન નિમિત્ત તથા ભેદ અભેદ, કારણ કાર્ય જેમ છે તેમ કહી ત્રણકાળના જ્ઞાનની (મોક્ષમાર્ગની) સંધિ ગાથા ૧૩૪ માં મૂકી. ગાથા ૧૩૫ માં શક્તિ અને વ્યક્તિ એટલે દ્રવ્ય અને પર્યાયની સંધિ કહી; આ ગાથામાં ઉપાદાન અને નિમિત્તની સંધિ મૂકી છે. અહીં ૧૩૬ મી ગાથામાં સાચા નિમિત્તનો વિવેક અને વિનય સમજાવ્યો કે સમ્યગ્દૃષ્ટિ ધર્માત્મા હોય તે સાચા દેવ ગુરુનો વિનય ગુરુ આજ્ઞાનું અવલંબન લે છે. શાસ્ત્રમાં કોઈવાર એમ પણ આવે કે પૂર્વે અનંતવાર જ્ઞાની મળ્યા છતાં કદ્યાણ થયું નહિ. એવું સાંભળીને કોઈ એમ એકાંત માને કે અંદરથી ગુરુગમ આવશે માટે

મદ્યુગ્મ તથા સત્ શાન્ત આદિની જરૂર નથી તો તે બનમર નથી
મદ્યુ સમર્થ આચાર્યનું નેમિત્ત સિદ્ધાન્ત વક્તવ્ય ગોમતસાર મ્મ
મત્ર અર્થને પૂર્ણ કરતા -હે છે કે “ધન્યગુરુ ! હે ગુરુ ! તમાન ઓ
મનથી ભરનો પાર આવી ગયા તમાન ચરણમગની મેરાધી મા
ભરનો અત દેખાયો છે, તે બધી આપની ચગર એવાનુ દેગ છે
ધાને આચાર્ય હતા, જ્ઞાનમગવી ભવેલા નગન નિર્મથ મુનિ હતા હમ
મદ્યુગ્મનુ મહામાન કરી મ્હે છે ? —જેમ સાગ દગ પામ્યા તે ગાનુ
નરણ છે, તેમ ગામ જ્યનામા જે ૨૦ મદ્યુતા ગીકારા આવી હોય
તો તે શ્રી ગુરુનો પ્રતાપ છે પચમમગમા પદ્યુ તે એમનતારી થ
ગયા અને વર્તમાનમગમા પલ એજ સનાતન જૈન શાસન વર્તે છે
માટે જેને આત્મમર્મની ડલિ છે, તેજે નિવૃત્તિ લ ને સત્સમ ગમ તથા
દેન, ગુરુ, ધર્મ અને શાસનની ભામિ રૂવી જ સમારની હોરા
ગનારા લાખી નર્થે લગનના મડપ નાખે છે, મડપને મલગારીને
લામી લામી હોરા પૂરી મના મથે છે તો પડી આતો ને કોતર
વિનય એને મોક્ષની હોરા કરનારા ધર્મભા, અતગની રૂચિથી દેવ
ગુરુ વર્મની ભમ્તિ લાખો મગ રહે તે જ હ-છે કે મદ્યુ મ્હે તમે
નિમિત્તના આશ્રમ ઓ બકુ જોર આપો હો, તો તેમ અર્થ થતો
નથી દેન, ગુરુ, ધર્મ એ ત્રણે વીતરાગ રનરૂપ નિર્દોષ ■ તેનો
રનીમર કરનાર તથા તે હમ નિમિત્તની અસર લેનાર તો ધર્મભાજ
હોડ શકે જિનપદ તેજ નિજપદ છે, એના જેવુ રૂક બીજુ શ
હોડ શકે ? સરદેન, સદ્યુર, સદ્ધર્મ નિમિત્તપણ છે, અને નિશ્ચયથી
ઉપાનન પાતે પળ છે તેનો વિવેક જ્ઞાની સમજે ■ પ્રથમ જે વિવેક
રૂપે, રાગરૂપે, વિનય હોતો તે વિવેક તુટીને વિવેકનુ, નિવ રહિત
સગમ જ્ઞાન રહી ગયુ લોમેતર વિનય (પરમાર્થ) છે વીતરાગને
સ્વીકારે તે વીતરાગ થાય પ્રભુનો ભક્ત ત્વય પરમાત્મા ધર્મભાય

“ ઉપાદાનનો ભાન લઈ એ જે તજે નિમિત્ત,
પામે તે સિદ્ધાન્તને, ન રહે સસારમા સ્થિત ”

નિમિત્તનો વિવેક તુટી જાય અને રનભાનમા નિર્વિવેકપણામા
સ્થિર થઈ જાય ત્યાં શુભ વિકલ્પનો પણ અવકાશ નથી ૧૩૬

જે જ્ઞાનની માત્ર વાતો કરે છે તે જ્ઞાનીના (પોતાના) દ્રોહી છે એમ કહે છે.—

મુખથી જ્ઞાન કૃત્ય જ્ઞાને, અંતર છૂટ્યો ન મોહઃ
તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

ઉપાસનનું માત્ર નામ લઈ જે દેવગુરુ ધર્મના નિમિત્ત છાટી પુરુષાર્થ સંકુલ થઈ સ્વઃકંઠમાં વર્તે છે, તે બંધપણ પામીને ભ્રાંતિમાં વચ્ચી કરે છે. તે શાંતિ નહિ પામે. તેમ રાગાધન પણ નહિ પામે.

ખરી રીતે ગાથા ૧૩૮ તથા ૧૦૮ માં વહેવારથી સમકીર્તિના લક્ષણ ક્યાં છે. તે લક્ષણો રામ, સંવેગ, નિર્વેગ, અનુકંપા અને આસ્થા એમ બીજાં સાત્રોમાં કહેલ છે સમુદ્ધપની આજ્ઞા તે આસ્થા એમ આડીં લીધું છે. જાને “ સમન્તે જિત સ્વરૂપ. ” એમ કહ્યું છે તે બદલે “ રામ ” ક્યાયની મંદતા, સમભાવ એમ કહ્યું છે “ સંવેગ ” ને બદલે શુદ્ધાત્મા સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી. અને “ નિર્વેદ ” ને બદલે ભવનો ખેદ એમ કહ્યું છે. સંસારના ભવનો જે વેગ છે તેનો પ્રતિપક્ષી નિર્વેદ વૈરાગ્ય ભાવ છે.

“ અનુકંપા ” = નિર્વેદબુદ્ધિ.

“ આસ્થા ” = સાચા દેવ, ગુરુ, ધર્મની શ્રદ્ધા.

ઉપર કહેલા ગુણો જેનામાં ન હોય, અને સાચા નિમિત્તનો વિરોધ કરે તે સત્માર્ગથી દૂર છે.

મુખથી નિશ્ચયના વાક્યો કહે કે આત્મા અવસ્થાએ પણ અસંગ મુક્ત શુદ્ધ જ છે, અને અંતરથી પોતાનેજ મોહ છૂટ્યો નથી, પર પદાર્થમાં સુખબુદ્ધિ રહે છે, શુભાશુભ ભાવ, વિષય ક્યાય, રાગાદિને પોતાના માને છે તેને અંતરમાં ભ્રમણા રળી નથી. તે પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ કરે છે. પુરુષાર્થહીન થઈને સાચા માર્ગથી પ્રતિકૃણ રટીને, પોતાને જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાની પુરુષોનો દ્રોહ કરે છે; એટલે કે નિશ્ચયથી પોતાનોજ મહા અપરાધ કરે છે.

પાનામા કેવળ આમર્થ્ય છે તેનું જ્ઞાન નહિ દેનાથી જ્ઞાનીના દ્રોહ
 ૨૦ ૧ - જ્ઞાનીના દ્રોહ એકવ પાનાના જે આ માને અનતો દ્રોહ તે
 ૨૦ ૨ - જેને આત્મજ્ઞાન દગા વર્તે છે તેને માને દ્રોહ આવતો નથી.
 કેવળ માત્ર અભિજ્ઞાના વર્તે છે શુદ્ધ મા સિવાય બીજું માત્ર તે
 જે તુ નથી હંડ નહીં અર્થ પુણ્ય પર તેને નથી જે તા આજ મળ
 નુખ થ નહીં એવી ભાવના ભાવે છે જ્ઞાન ગુણો વિનય મ પુર
 પની ભક્તિ, અને જિનઆજ્ઞામા પુરાર્થ મદિત વર્તે છે પણ જેને
 માના નિમિત્તમા દોષ નથી ન એમ મદે છે ૨ અમે અમા ૧ દોષ
 દાનથી બધું કરી ૧ શુ અતન્મા ઝિયન્તા થયા વિના (નિર્દોષ પ
 વીતતા ૧ થયા વિના) જે આવ્યા કેવળ ગરુ ધર્મની ભક્તિ, વિનય
 આખ્યાય ગગનો અનાદર ૨૦ ૩ તે પાપી પ્રાણી છે રસ્ય અપરાધી
 છે જિનશાસનનો વેરી છે શ્રીમદે બધી કીત જેમ છે તેમ વર્તે
 માન છોડોની મનોદગા જે ને, રસ્યદ અન પ્રતિમથ દાગવાના
 અમોઘ ઉપાર જે શાસ્ત્રમા શુદ્ધ ૧ ભીરપણ હતા, તેને સંકેતી કીતે
 ગુજગતી માધામા મુક્યા છે તેથી ઘણા ઘણા ઉપમાર છે - સાયની
 ઉપશાનતામા મમ, સવેગાદિ પાત્ર લક્ષણોને સમાવી દીધા છે એ
 પાત્ર ગુણો વિના સત્પુરનો બોધ પરિણામ પામતો નથી એકેક
 માધામા ૧ ૧ ભાવ ભર્યા છે તેમ મધ્યમ્યપણે વિચારે નહિ, કુતર્ક
 ૨૨ અને સાચુ સમજે નહિ તેમા જ્ઞાનીને શુ ? પ્રથમ આશ્ચુ હત
 ૨૩ "કોઈ જિયા જડ ધર્મ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમા કોઈ, માને મારગ નો
 કનો, કડખા ઉપજે જો" આ જે દોષમા રસ્યદ અને પ્રતિમથ
 સમાધ જાય છે તેથી આ બંને દોષ લોભ યથાર્થપણે સમજે અને
 પુરાર્થ કરીને દાગે, તે મારે શ્રીમદે ગરુ શિષ્યના સવારૂપે આ
 આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના અપૂર્વ જ્ઞાના મગી છે તેનો લાભ મહુ કોઈ
 ૫૧ શકે છે અતરુ વિચાર દરનાથી અદગમા જેમ જેમ પુરાર્થ સ
 હિત યથાર્થતા સમજરો, તેમ તેમ પોતાને વિષે સદગુણ પ્રત્યક્ષ દેખાગ
 તેમા ભૂલ નબી શમ્મે નહિ સાચુ કારણ સેવવાથી સાચુ દાર્થ
 અવશ્ય થાય આત્મા ન્યાયનો પિંડ અને સાચા જ્ઞાનનો સત્વ છે
 અતન્ય આરસીમા જરાય ખુબુ રહે તેમ નથી જેટલો પુરાર્થ મોળો
 ૧૨૬ ઉપદાન અજાત રહે છે મારે કેવળ વાતો કરવાથી કે વિકલ્પથી

આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહિ. પુરૂષાર્થ ઉપાડ્યા વિના કટપનાથી પોતાના-
 વિષે જ્ઞાનીપણું સ્થાની લેવું તે સ્વચ્છંદ છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગના ધર્મને
 સમજ્યા વિના જ્ઞાની સામે પેઢી માંડીને તે સાચી પેઢી તોડવા માગે
 છે. પોતે જ મોહદશામાં ચર્તે છે અને જ્ઞાનીપણું માને છે તે ભવવૃદ્ધિ
 કરે છે; કારણકે જ્ઞાનીને જે રૂપે આત્માનું સ્વરૂપ કહેવું છે તેનાથી
 પોતે પ્રતિકુળતા સાધે છે, અને કહે છે કે હું બાહ્યું છું, શાસ્ત્રમાં જે
 લખ્યું છે તેની મને ખબર છે. આમ મનની ધારણાથી મદતમાં જ્ઞાની
 થવા માગે છે. તે જીવો અનંતજ્ઞાનીના દ્રોહ કરે છે, એટલેકે પોતાને
 ઠગે છે. આમ ઘણા પ્રકારે લોકોના દાપ જોઈને નિષ્કારણ કરૂણાથી આ
 આત્મસિદ્ધિ મુમુક્ષુ આત્માઓ માટે શ્રીમદે લખી છે. તે વખતે તો
 ઘણા જીવો સાવ સાધારણ હતા. અનુકંખાનું લક્ષણ એવું છે કે:-કોઈ
 મહા પાપી હોય અથવા કોઈ ગમે તેવો મૂર્ખ હોય છતાં મુમુક્ષુએ
 તે પ્રત્યે નિર્વૈરબુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. પોતે વિચારે કે હું પણ પૂર્વે
 તીવ્ર મોહદશામાં હતો, ત્યારે મોટો અપરાધી અને મૂર્ખ હતો એમ
 વિચારીને બધા પ્રાણી પ્રત્યે સમભાવ રાખે. રાગદ્વેષ ન કરે. હું જ્ઞાન
 છું એવું માન્યું ત્યાં જ્ઞાનની ધીરજ ટકાવવાનું બળ સાથેજ હોય. ૧૩૭.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુ ઘટવિષે, એહ સદાય સુજગ્ય. ૧૩૮.

જેને મોક્ષની અભિલાષા છે તે મુમુક્ષુ આત્મા સદાય સુજગ્ય
 રહે છે. ભાન થયે જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં સદાય જગૃત પુરૂષાર્થ કરે છે; અને
 જે જિજ્ઞાસુ છે તે સત્ત્વી પ્રાપ્તિ માટે સત્સમાગમ, મનન, ચિંતવન
 કરવામાં સદાય જગૃત રહે છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા કે જિજ્ઞાસુ ગમે તે
 હો બધા મુમુક્ષુ કહી શકાય. તે બધામાં આ બધા ગુણો હોવા જો-
 ઈએ. જેનામાં આ ગુણો નથી તેમાં મુમુક્ષુતા નથી. દયા, શાંતિ,
 અંદરની સમતા,—અકંપાય કરૂણા અને ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય,
 પ્રથમ ‘ચિત્તમાં’ તે ગુણો કહ્યા હતા અહીં “ઘટમાં” કહ્યું છે.
 બાહ્યથી ત્યાગ વૈરાગ્ય દેખાય એ તો અઘાતી કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય
 છે. અંદરમાં (જ્ઞાનમાં) પુરૂષાર્થ સહિત ત્યાગ વૈરાગ્ય હોય તે ખરો

ત્યાગ વૈરાગ્ય છે. મુમુક્ષુ આત્માને પાપી પ્રત્યે દયા વર્તે છે. કારણ કે
 તે જીવો ભાવીમાં દુર્ગતિમાં નરક નિગોદમાં જશે. તેથી તેનો વચસો
 કાળ કાઢી નાખે તો, વર્તમાનમાં જ તેને સ્વયંકર નારકીતાં દુઃખ
 ભોગવતા જોઈને જ્ઞાનીને તેની અનુકંપા આવે છે. અરે! તારા આ-
 ત્માનું શું થશે? તારા દુઃખ દેખનારને દયા આવશે. મુમુક્ષુને અંત-
 રમાં દયા હોય, પાપીઓ દેખાય તે પ્રત્યે દ્વેષ ન હોય. અંતરમાં
 અધીરજ થવી ન જોઈએ. 'સમતા' એટલે અંતરમાં દ્વેષ ન થવો
 જોઈએ. અનુકૂળતાનો રાગ અને પ્રતિકૂળતાનો દ્વેષ જ્ઞાનીને અંત-
 રમાં નથી. લક્ષ શાંતિ સ્વભાવનું છે તેની સંભાળ રાખે છે. ક્રમા એટલે
 કોઈ અગવડતા દેવા આવે, પોતે નિર્દોષ હોય છતાં કોઈ અપયસ
 આદિ અશુભ નામ કર્મના ઉદયથી આ દેહનું અપમાન કરે, તેને
 દુઃખ ન ગણે, તે સર્વ પ્રત્યે ક્રમા છે જ્ઞાનીને દોષ દૃષ્ટિ જ નથી.
 પોતાના દોષ દાગવા નહિ અને પારકા દોષ જોવા એ મહા દોષ છે.
 સત્ય એટલે આત્મા તેને પામવા માટે જેને વ્યવહાર સત્ય પણ ન
 હોય, તથા સતત પલ્લવ પણ ન હોય તે તદ્દન નિર્દોષ પરમ સત્યની
 પ્રતીત લક્ષ અને અનુભવ કેમ કરી શકશે? ધર્મના નામે એક
 જુઠાણું નભાવવા માટે લાખ જુઠાણા ઘણા જીવો ઉભાં કરે છે, અને
 તે રીતે અનંત અધર્મની પરંપરા વધારે છે. પણ જેને અંતરમાં
 સત્યનો આદર છે તેને વ્યવહાર સત્ય, પ્રમાણિકતાનો આદર હોય જ.
 ત્યાગ એટલે આસક્તિની ઓછાશ, રાગ દ્વેષ અને કુસંગનો ત્યાગ
 થતાં પુરુષાર્થ સહિત વૈરાગ્યદશા (સંસારથી ઉદાસીનતા) હોય જ;
 આ બધા લક્ષણો કારણ છે અને સમ્યગ્દર્શન કાર્ય છે. કોઈ કહે કે
 અમે ઘણું ક્યું, આખો દિવસ અમારે શું કરવું? પણ તે સાચું નથી.
 મુમુક્ષુના હૃદયમાં સદાય નિરંતર આવા ગુણો જન્મી જાય છે. અ-
 શરીરી જ્ઞાનમાત્ર જુ તેના સંભાળનો પુરુષાર્થ કર્યાજ કરે. વળી
 ઘણા લોકો દિનરાત અસત સમાગમનો રાગ અને તેનાં નિમિત્ત
 વેપારધંધા આદિમાં રાચી રહે છે અને એકાદ કલાક નિવૃત્તિ લઈ
 શાસ્ત્ર વાંચે અને સંભારે કે હું આત્મા છું પણ તેથી શું? આત્મ-
 ધર્મની રચિવાળાને સજગ જ્ઞાન અને પોતાની રાગાન્તિની સંભાળ
 સતત રહેવી જોઈએ. ઘરધંધાના અસત રાગની દિશા બદલી સત-

સમાગમનું ખાસ વલણ અને તેમાંજ સતત ઉત્સાહ રહેવો જોઈએ એ મુમુક્ષુનું લક્ષણ છે. ૧૩૮.

જ્ઞાનીની દશા કેવી હોય તે હવે કહે છે:—

મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;
તે કહીએ જ્ઞાનીદશા, ખાકી કહીએ ભ્રાંત. ૧૩૯.

આ પદમાં પ્રથમ દર્શન મોહનાક્ષયની વાત બતાવી, એથી એમાં શ્રીમદ્નું એકાવતારીપણું, અપ્રતિહત જેવો બળવાન પુરૂષાર્થ અને સ્વરૂપની જાગૃતિની ઝલક દેખાય છે. મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય હોય અથવા મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય ત્યાં જ્ઞાનીદશા કહેવાય. ખાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે તેને ભ્રાંતિ કહીએ. પ્રથમ મુમુક્ષુદશાનું વર્ણન કર્યું અને અહીં જ્ઞાનીદશાનું વર્ણન કર્યું. ૧૩૯.

જ્ઞાનીદશાનું વિશેષ વર્ણન કરે છે:—

સકળ જગત્ તે એઠવત્, અથવા સ્વપ્નસમાન;
તે કહીએ જ્ઞાનીદશા, ખાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.

ગુજરાતી ભાષામાં આત્મસિદ્ધિની અપૂર્વ ઘટના કરી છે. બંધાના ઘરમાં આતો પ્રચાર થવો જોઈએ. જે કહેવાયું છે તે ઘણા જીવોને ઉપકારનું નિમિત્ત થાય એવું સરલ છે. ભાદરવા સુદી ૭ થી આતું વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું છે; તેને આજે ૭૨ દિવસ થયા છે. આમાં નિષ્પક્ષપાતપણે બધું કહેવાયું છે. લોકો મધ્યસ્થ થઈને વિચારપૂર્વક વારંવાર આતું ઘોલન કરે તો તેને આત્મખ્યાતિ (આત્મસિદ્ધિ) થયા વિના ન રહે. ઉત્તમ ભોજનથી ભરેલા મિષ્ટાન્ન પકવાનના થાળ મળે અને ભૂખ્યો રહે તે જીવ દુર્ભાગ્ય છે. ઘણા પ્રકારે કહેવાયું છે કુળધર્મનો આગ્રહ વગેરે ઘણા વિરોધ ટાળીને અવિરોધ તત્ત્વને સમજવાની આ અપૂર્વ રચના બની છે. આમાં સહેલી ભાષામાં વિસ્તારથી ઘણું કહેવાયું છે, કોઈ ધર્મી પુણ્યવંત આત્માર્થી જીવોના ભાગ્યમાટે આ અપૂર્વ યોગ છે. પણ જો જાતે પુરૂષાર્થ ન કરે અને પ્રમાદ કરે, સંસારનો પ્રેમ ન ટાળે, અને તત્ત્વનો વિચાર, અભ્યાસ, મનન ન કરે તો તે જીવ દુર્ભાગ્ય છે; એટલેકે સાચા સુખનો અર્થ નથી. આ

આત્મસિદ્ધિની રચના મધ્યસ્થપણે રહી મોક્ષમાર્ગને ઉદ્દેશીને તથા
શુદ્ધિની અને ક્રિયાકાંડી બેડેને સમજાવવા માટે કહી છે.

હવે કહે છે કે આત્માર્થી ધર્માત્માને કેવો વિરામ્ય હોય ? તે
સકળ જગતને એકવચ્ચ અથવા સ્વપ્નસમાન જાણી નિર્ભય રહે છે.
અસંગપણે બાળે કે આત્મા અનાદિ અનંત છે, તેમાં આં કર્મની
પ્રકૃતિ તેના અનંતા રજકણ (પરમાણુઓ) અનંતવાર દેહપણે, કા-
ર્મણ શરીરરૂપે એક આકાર ક્ષેત્રમાં આ આત્મા પાસે આવી ગયા.
હવે દેહ અને મુદર દેખાતાં રજકણો જે દેવના ભવ વગેરેને શગવડે
દેખ્યા છે, ભોગવ્યા છે. અને તેમાં મુખ દુઃખની મિથ્યા દેખના
કરીને તેને પોતાનાં માન્યાં છે. તેમાં ચૈતન્ય શુણ નથી પણ તે અશુ-
ચિમય છે. ચૈતન્યની શાંતિના યોગ આગળ એ બંધ પુણ્ય પાપના
સંયોગો, દેહાદિ પરદ્રવ્ય, સર્વ સંયોગાદિ પુદ્ગલ તે એકવચ્ચ છે,
અશુચિમય છે, તેના સંગથી પરાધીનતા છે, ઉપાધિ છે, દુઃખ છે.
પુણ્ય હો કે પાપ હો બેડે બંધન છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા આત્મજ્ઞાનવડે
સંસારથી એટલેકે પુણ્યપ્રાપના સંયોગથી વિરામ્ય પામીને સંયોગ
અંકોદયનું પાન કરે છે; અને સમસ્ત શુભ અશુભ પ્રકૃતિના મેલ
યાત્રીને તેનાથી મુક્ત થાય છે, અને નિરાકૃત શાંતિ અનંદ આનંદને
(પોતાનો પરમ આનંદ સ્વાધીન શાશ્વત મુખને) ભોગવે છે; અને
પુણ્યાદિને વિદ્યા જાણી તેના અંતરથી ત્યાગ કરે છે; જેમ મનુષ્ય
અનાજ ખાય તે જઠરમાં પાકીને વિદ્યા થાય, જેને મનુષ્ય ત્યાગ કરે
છે તેને ભૂડ મહણ કરે છે. તેમ જ્ઞાની પુણ્યને હેય સમજે છે, ત્યારે
અજ્ઞાની તેને આદરણીય માને છે. માટે તે અશુચિમય વસ્તુ, પુદ્-
ગલના વિકાર જાણીને સંસારની મોહદશાને ભવ્ય હવે છોડા. અનંત
જ્ઞાનીઓ પણ એજ કહે છે. તેનો ઉપાય આત્માની સાચી સમજણ છે,
કોઈ બીજો ઉપાય નથી. = અપૂર્વ અવસરમાં ” કહ્યું છે કે “ રજકણ
કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ બે. ”
એમ મુમુક્ષુ આત્માર્થી પુણ્યને પણ ન કરે. સહેલો કાળો ધ્યાન હોય,
તેના શરીરમાં અનંતી યેજ અને મગમેલ ભર્યા હોય તેના ઉપર
દેવ કે જ્ઞાની ન કરે. અને ઇદ્રાણી જેવાં મુદરરૂપ પુણ્યની પુતળી

જેવી સ્ત્રીઓ દેખાય છતાં તેમાં રાગ ન કરે. તે બન્નેમાં રાગદ્વેષ કે
અંતર ક્ષોભ ન થાય. એ બેઉ સરખાં છે, એકજ જાતના જડ પર-
માણીની રચના છે. ક્ષણમાં તે સડેલા કુતરાના રજકણો ગુલાબના ફુલની
સુગંધરૂપે થઇ જાય છે અને સુંદર સુગંધી રૂપવાળા રજકણો મળ-
મેલરૂપે થઇ જાય છે. માટે હું ચેતન ? તારી પરમ સુંદરતાનો મહિમા
ભૂલીને (અનાદર કરીને) અશુચિમય પુદ્ગલ પરમાણુમાં મોહ કેમ
થાય છે ? આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાનવન પવિત્ર છે તેને પુણ્યના સાધનવાળો
માનવો, તેનાથી સુખી માનવો તે ભૂલ છે. ભગવાનનો ભક્ત પ્રીતિથી
પુણ્યરૂપ વિદ્યા કેમ ચુએ ? જ્ઞાની ધર્માત્મા પરભાવની ઉપાધિને ઈચ્છે
નહિ; છતાં પૂર્વ પ્રારબ્ધના યોગે બહારથી ક્રિયા દેખાય પણ તેમાં તેને
રૂચિ નથી. ચક્રવર્તી જેવા ધર્માત્માને હુઝરો સ્ત્રી, રાજ્ય વગેરેનો યોગ
બહારથી દેખાય છતાં તે મહા વૈરાગ્યવંત છે. સંસારથી છુટવાનો
ઉપાય કરે છે. જેમ કચરાના ઉકરડા ઉપર વિદ્યા અને ગુલાબના પુષ્પના
ઢગલા સરખા છે; તેમ જ્ઞાની અંતરમાં તે સકળ જગતને એકવત્ માને
છે, અને મોક્ષમાર્ગમાં વર્તે છે. માટે સમસ્ત જગત જેણે એકવત્ જાણ્યું
છે, તે વંદેલું કેમ ખાય ? એ રજકણોનો સંયોગ શુભાશુભ વિકારી
અવસ્થાપણે અનંતવાર આત્મપ્રદેશે આવી ગયા છતાં તે તારા થયા
નથી. તે માત્ર ઉપાધિ દુઃખકેળ દેવાવાળા છે. જગતમાં સંસાર એકાંત
દુઃખે કરીને બળી જળી રહ્યો છે. આ ભયંકર સંસારનો ત્રાસ (ભ-
વનો ભય) જેના કાળજમાં લાગ્યો છે તેને સંસારનું પરમાણું માત્ર
કેમ ગોઠે ? અનિત્ય એવો સંસાર કેવળ દુઃખમય છે. દુઃખ પરના કારણે
નથી, પણ પોતામાં ભૂલવાળી માન્યતારૂપ પોતાનું અજ્ઞાન એજ દુઃખ
(સંસાર) છે. સંસાર સ્વપ્ના સમાન છે; તે અસાર સ્વપ્નવત્ ક્ષણિક
જગત, જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં ઉદાસીન ભાવે દેખાય, તે જ્ઞાનીનીદ્રશા છે.
બાકી તો કથનમાત્ર જ્ઞાન ધારણા છે. ૧૪૦.

હવે મોક્ષ કોણ પામે તે કહો છું:—

સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠું વર્તે જેહ,

પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ. ૧૪૧.

આત્મા છે, નિત્ય છે, અજ્ઞાનભાવે રાગદ્વેષનો કર્તા અને હર્ષ
શોકનો ભોક્તા છે, અને સ્વભાવના ભાનમાં નિર્દોષ જ્ઞાનનો કર્તા અને
શાંતિ, સુખ, સહજ આનંદનો ભોક્તા છે. મોક્ષ છે, એમ યથાર્થ

ન્યાયથી એ પાંચે સ્થાનક વિચારીને જે છઠ્ઠે વર્તે તે પાંચમું સ્થાનક
 (મોક્ષ) પામે. અંતર વિચાર એજ જ્ઞાનની ક્રિયા છે, એ અંતરનું
 સાધન છે. ઘણા ઠેકાણે ગૂઢ રીતિથી “વિચાર” શબ્દ શ્રીમદે જણા-
 વ્યો છે. “કર વિચાર તો પામ,” “ઓપધ રવિચાર ધ્યાન,”
 “અંતર રવિચાર,” “રવિચારવા આત્માર્થીને,” “એમ રવિચારી
 અંતરે,” “તે બોધે મુવિચારણા,” “જ્યાં પ્રગટે મુવિચારણા,”
 “ઉપજે તે મુવિચારણા,” “જુઓ વિચારી મર્મ,” “પૂછ્યાં કરી
 ૧૦ વિચાર,” “૧૧ વિચારતાં વિસ્તારથી સંસાય રહે ન કાંઈ,” એ
 આદિ પ્રકારે વિચારદશા કહી છે. વિચાર એ અંતરની ક્રિયા છે,
 તે મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી પર છે. જે વિચારમાં રાગનો ભાગ
 જ્ઞાનવડે જુદો કરીને તત્ત્વ મનન થાય, તે જ્ઞાનની ક્રિયા છે. અહીં
 મુવિચાર દશાની વાત કહી છે; માટે જ્ઞાનની આ એકેક વાક્ય ઉપર
 ખૂબ વિચાર કરવો. વિચાર વિના માર્ગ હાથ આવે તેમ નથી. વિશાળ
 બુદ્ધિ, અને મધ્યસ્થતાવડે પરીક્ષા કરવી. અનંતજ્ઞાનીઆએ કહ્યું
 અને કહે તે તો તેનું રહ્યું, પણ તારું સત્ત્વ તારી પાસે છે માટે જાતે
 વિચાર કરવાનો છે, કોઈના આશીર્વાદથી કલ્પાણ થતું નથી. અનંત-
 જ્ઞાની થઈ ગયા તેમને ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની વૃત્તિ હતી;
 છતાં કોઈ પરદ્રવ્યને પરિણામવાણું (પસંદાવવાણું) સમજાવવાણું
 જ્ઞાનીમાં પણ સામર્થ્ય નથી. સામે જીવ તૈયાર થઈને પાત્રતા લાવે
 તો જ્ઞાની નિમિત્ત થાય. દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, પરથી નિર્જો
 છે. માટે ‘સ્વ અને પર વસ્તુને યથાર્થપણે જાણવી પડશે, તેની
 અનેક ન્યાયથી સિદ્ધિ (નિર્ણય પ્રમાણ) કરવી પડશે. વસ્તુ સ્વભાવ
 જેમ છે તેમ સમજ્યા વિના સાચા નિમિત્ત મળ્યે પણ શો ઉપકાર
 થાય? માટે પ્રથમ શાસ્ત્ર પાંચન, મનન અને સત્સમાગમવડે આ-
 માનો વિચાર કરવો. તેનો વિચાર નહિ કરે તે આત્મા નહિ પામે.
 જ્ઞાની પુરુષો કહી ગયા છે તે જ શ્રીમદે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે કે
 ‘કર વિચાર તો પામ.’ શાસ્ત્રમાં જે આજ્ઞા સમકિત કહ્યું છે તે વ્યવ-
 હાર વચન છે. આજ્ઞાપ્રધાન કરતાં પરીક્ષાપ્રધાન-નિર્ણયપ્રધાન ખાસ
 માનો છે. માટે નિત્ય સત્સમાગમ અને તત્ત્વની ભાવના વધા-
 વી અને વસ્તુ તત્ત્વનો યથાર્થ નિર્ણય કરવો. શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાન
 કહે છે કે આજ્ઞા એ ધર્મ છે, આજ્ઞા એજ તપ છે. આજ્ઞા એ

જ અમારો ધર્મ એ ઉત્તમ વાત જગતના જીવો માટે કહી છે. પણ એ આજ્ઞા કેવી છે તે જાણ્યા વિના સાધકને તે આજ્ઞા લાગુ પડતી નથી. સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માને ઝોળખ્યા વિના તેની જાતના અનુભવની મેળવણી કેની સાથે થાય? જ્ઞાનીના શબ્દો અને લાવ જ્ઞાની પાસે રહ્યા. માટે વાચકની પાછળ વાચ્ય શું છે તે સમજવાની મહેનત જાતે કરવી જોઈએ. એકલી વાણીને ન વિચારો, પણ વીતરાગ પ્રભુને શું કહેવું છે તે લાવ વિચારો. સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણી, લાવવચન, વાચ્ય શું છે તેનો ઊંડાણથી નિર્ણય કરો તો સાચી શ્રદ્ધા, સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થવાનું જ. માટે અહીં કહું છું કે “સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છૂકે વર્તે જેહ, પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ.” બધું પોતાની ઉપર નાખ્યું છે, અને કહું છું કે જે નિશ્ચય રત્નત્રયમાં વર્તે તેજ અનંત સુખસ્વરૂપ મોક્ષ-પદને પામે. જાતે વિચારી જો; તુંજ નિર્ણય કરીને અંતરમાંથી સાક્ષી લાવ, નિઃસંદેહ જાતનો નિર્ણય લાવ. નિર્ણય સ્વરૂપ સમ્યગ્દર્શન થતાં “છૂકે વર્તે જેહ” એટલેકે જે કોઈ પાંચ સ્થાનકને વિચારીને મોક્ષ ઉપાયમાં (સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રમાં) વર્તે તે સાધક સ્વભાવ છે. “જે વર્તે તે પામે” સાચા દેવગુરુની પ્રતીત, શ્રી અરિહંતે બતાવ્યો જે માર્ગ તે માર્ગ શું છે, તે માની (સ્વીકારી) સમજીને તેમાં વર્તવાનું આત્માર્થી સાધકને પોતાને છે, માર્ગ કાપવો પોતાને છે. રાગ રહિત શુદ્ધ સ્વચતુષ્ટયમાં (સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વ-કાળ, સ્વભાવમાં) સ્થિત, આત્મા જેવો છે તેવો અવિરોધ વિધિથી બતાવ્યો, પણ જે યથાર્થ વિચારપૂર્વક સમ્યક્દર્શનજ્ઞાન ચારિત્ર સ્વ-રૂપ મોક્ષમાર્ગમાં અવિરોધપણે વર્તશે તે શુદ્ધ આત્માને પામશે. “એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ એરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત.” જે જાતનો નિશ્ચય પરમાર્થ છે તેજ જાતનો પુરૂષાર્થરૂપ વ્યવહાર તેજ મોક્ષમાર્ગ છે. ત્રણ કાળના જ્ઞાનીઓએ જે નિઃસંદેહમાર્ગ બતાવ્યો છે તે નિઃસંદેહતાથી મોક્ષમાર્ગમાં વર્તે તે પરમાર્થને પામે છે. ૧૪૧.

હવે અંતિમ મંગળ કહે છે:—

દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;

તે જ્ઞાનીનાં ચરણમાં, હો! વંદન અગણિત. ૧૪૨.

‘અગણિત’ શબ્દ કહીને મહા મંગલિક કયું છે. જેણે અને ઉત્કૃષ્ટ દેહ છતાં સર્વજ્ઞ વીતરાગદિવની અંતરદશા પૂર્ણ શુદ્ધ છે, તેથી તે દેહાતીત છે. નીચલી ભૂમિકામાં સમ્યગ્દર્શન હોય ત્યાં અંતરંગ અભિપ્રાયથી જ્ઞાનદશા વર્તે છે સમ્યગ્દર્શન થતાં એક ન્યાયે (ભાવી નયથી) દ્રષ્ટિએ મોક્ષ થયો એમ પણ કહી શકાય. પૂર્ણ શુદ્ધ અસંગ આત્મતત્ત્વ કેવલું, કેવલું, કેમ પ્રાપ્ત થાય, કેટલું બાકી તે બધું બ્યાસમાં આવી ગયું. પૂર્વ પ્રારબ્ધ યોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત એટલે ભાવકર્મ; દ્રવ્યકર્મ-તથા નોકર્મની કલ્પનાથી રહિત કેવળ શુદ્ધ આત્મામય જેની દશા વર્તે છે તે જ્ઞાની પુરૂષના ચરણમાં અગણિત વંદન હો. જેમ પાણીયા શ્રીફળમાં કાચકી સાથે ગોગો ચોરેલો દેખાતો હતો, તેના રસ ચીકારા મુકાતાં તે ગડગડીયું શ્રીફળ થતાં ગોગો તદન છૂટા દેખાય છે, તેમ દેહાત્મ છુદ્ધિથી દેહાદિ રાગદ્વેષમાં પૂર્વે એકતા માની હતી, તે ટાળી છુદાઈ પછું જાણ્યું તે આત્મા દેહાતીત છે. પોતાનું સહજ આત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ છે, સ્વાધીન છે, એમ યથાર્થપણે માન્યું તેને રાગદ્વેષની ચીકારા કેમ હોય. દેહ મારો છે, પુણ્ય પાપ મારાં છે, રાગદ્વેષ મારાં છે એવી કલ્પના પણ જેને નથી; એવી દશાવાળા દેહ હોવા છતાં દેહાતીત પણ કહેવાય. પવિત્ર વીતરાગ સર્વજ્ઞ કેવને ‘હો વંદન અગણિત’ એ બેહુદ અપરિમિત, અમાપ, અનંત અનંત વંદન, દ્રવ્ય અને ભાવ નમસ્કારરૂપ છે. વંદનમાં અનંતનો નિકલ્પ તુટીને, બેહુદ અપરિમિત શુદ્ધ સ્વભાવમાં ઠરી જાઉં એ અહીં આશય છે. જેને પૂર્ણ શુદ્ધ સામ્યદશા પ્રગટ થઈ છે તેના જ્ઞાનીને વંદન હો ‘અગણિત અગણિત’ એ રીતે સર્વોત્કૃષ્ટ અપ્રતિહત ભાવનો આદર કરીને મહામંગલિક કયું છે. અતિ આદર અનંતગુણનો છે, પૂર્ણ સ્વભાવનો આદર છે, તેમાં અદ્ય પણ અકુળ ભાવનો આદર નથી. જેની હદ નથી એવા પૂર્ણ પવિત્ર અપરિમિત કેવળજ્ઞાનમય અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન; અનંતસુખ; અનંતવીર્ય છે; તેને પ્રગટ કરવા માટે તે જ્ઞાનીને વંદન પ્રી ક્ષાયક કેવળજ્ઞાનને પહોંચવા માટે આ આત્મસિદ્ધિ જયવંત-પજારને પ્રાપ્ત થાય છે. કતિ.

